

AGAM AUR TRIPITAK : EK AM

(A Critical Study of the Jaina and the Buddhist Canon)

VOL. II

[LANGUAGE & LITERATURE]

By

RASHTRASANT MUNISHRI NAGARAJI D. L.

Preface by

RASHTRASANT UPADHYAY SHRI AMAR NATH

A review by

Dr. PRABHAKAR MACHAVE
Demur, Bharatya Bhasa Parishad, Calcutta
Ex. Chairman, Shiksha Academy, New Delhi

Edited by

L. UPADHYAY MUNISHRI MAHENDRAKUMARJI 'PR

Published by

ARHAT PRAKASHAN
A. R. Jala Swastambhar Terapanthi Samaj
365-369, Todi Corner, 32 Ezra Street,
CALCUTTA-700 001

AGAM AUR TRIPITAK : EK ANUSILAN

(A Critical Study of the Jaina and the Buddhist Canonical Literature)

VOL. II

[LANGUAGE & LITERATURE]

By

RASHTRASANT MUNISHRI NAGARAJI D. Litt.

Preface by

RASHTRASANT UPADYAY SHRI AMAR MUNJI

A review by

Dr. PRABHAKAR MACHAVE

Director, Bhartiya Bhasha Parishad, Calcutta

Ex. Chairman, Shiksha Academy, New Delhi

Edited by

L. UPADYAY MUNISHRI MAHENDRAKUMARJI 'PRATHAM'

Published by

ARHAT PRAKASHAN

A. B. Jain Swetamber Terapanthi Samaj

366-368, Todi Corner, 32 Ezra Street,

CALCUTTA-700 001

प्रकाशकीय

‘प्रथम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन’ खण्ड : १ कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ । यह सर्वविदित है ही कि यह साहित्यिक-जगत में अपनी दिशा का एक कीर्तिमान बना । माना विश्वविद्यालयों ने उसे अपने-अपने पाठ्यक्रम में रखा तथा कानपुर विश्वविद्यालय ने मुख्यतः उसी ग्रन्थ के आधार पर लेखक मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्० की मानद उपाधि से सम्मानित किया । परम प्रसन्नता की बात है कि उसी गौरवपूर्ण ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के प्रकाशन का दायित्व हमारे भर्तृ प्रकाशन संस्थान को मिला ।

स्वर्गीय उपाध्याय मुनिश्री महेश्वरकुमारजी ‘प्रथम’ के अभिनिर्गमण-काल के प्रगल्भ वर्ष सन् १९७९ से ही इस प्रकाशन संस्थान का ‘मखिल भारतीय जैन स्वैताम्बर तैरापंथी समाज’ के दायित्व में उदय हुआ । तब से अब तक लगभग २० पुस्तकें हम प्रकाशित कर चुके हैं । अब इस विशाल ग्रन्थ का प्रकाशन कर हमें हर्षानुभूति हो रही है ।

तथारूप विशाल ग्रन्थों के प्रकाशन में मुख्यतः दो तरह की कठिनाइयाँ हुआ करती हैं । एक वर्ष की और दूसरी प्रकाशन-मुद्दि की । हरे दोनों ही कठिनाइयों से नहीं गुजरना पड़ा है । राष्ट्रसन्त मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्० जैन-जैनेतर सभी समाजों में श्रद्धास्पर्द हैं । एक हजार से पाँच हजार तक की योजना बनाकर हम घले थे । जहाँ भी प्रस्ताव रखा, सफलता मिली व प्रस्तुत प्रयोजन से १० हजार तक के सहयोगी भी हमें मिले । आज मैं उन समस्त आर्थिक सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । उनके सहयोग से ही वर्तमान महंगाई के युग में भी हम अपना लक्ष्य पूरा कर पा रहे हैं ।

संस्कृत, प्राकृत, पालि, हिन्दी, अंग्रेजी आदि नाना भाषाओं के सन्दर्भों से भरे-पूरे ग्रन्थ के प्रूफ-संशोधन का कार्य भी कठिनतर था, पर हमारे अग्र्यस्त एवं अनुभवशील कार्यकर्ता श्री मुहरसिंह जैन व श्री रामचन्द्र सारस्वत ने उस दुर्लभ कार्य को भी पूर्ण जागरूकता से सहज कर बताया ।

मुद्रण-व्यवस्था की दृष्टि से हरलावका घाट प्रिंटर्स और मेहता फाइन घाट प्रेस ; इन दो प्रेसों का सहारा हमें लेना पड़ा । कलकत्ता के विद्युत् संकट के कारण विलम्ब अवश्य हुआ, पर धर्मचरितार्थ हरलावका एवं आनन्दीय श्री म
ग्रन्थ को यथोचित करने में योगदान
जी

भूमिका

वाग्-देवता के बरद-पुत्र त्रिम किसी भी गूढ़, गम्भीर एवं सूक्ष्म विषय को अपने चिन्तन की सूक्ष्मता एवं तीक्ष्णता से स्पर्श कर लेते हैं, वह बिड़ानों को तो बया, साधारण विज्ञानियों के लिए भी हस्तामलक स्पष्ट हो जाता है। मूर्ध-किरणों से जैसे कि तपसाच्छन्न बरगु-अगत् सहसा घालोकित हो उठता है, ठीक वैसे ही सद्गुरु विवेकवती प्रतिभा के धनी गररवनी पुत्रों की चिन्तन-प्रभा से दुरूह से दुरूह प्रतिपाद्य भी सहज-सरस एवं सुबोधना से प्रतिभासित हो जाता है।

स्वनामधन्य मनीषी मुनिश्री नगराजजी ऐसे ही वाग्-देवता के एक यशस्वी बरद-पुत्र हैं। उक्त कथन में प्रतिशयोक्ति जैसी कोई बात नहीं है। यह मैं अपने प्रिय स्नेही होने के नाते ही नहीं कह रहा हूँ। उनका तत्त्वस्पर्शी अध्ययन, चिन्तन एवं लेखन ही ऐसा है कि वह किसी भी सहृदय उदार मनीषी को ऐसा कहने के लिए सहज ही मुखर कर देता है।

मुनिश्री अपने प्रतिपाद्य विषय को केवल प्रतिपादन के लिए ही प्रतिपादित नहीं करते हैं, केवल लिखने के लिए ही नहीं लिखते हैं। वे जैसा कि उनका नाम 'नगराज' (मेघ) है। "वाद्य बुद्धि बलोदयम्" के शक्ति सूत्र के अनुसार काफी गहराई और घाय ही काफी ऊँचाई तक अपने असीम प्रतिपाद्य को प्रथम आत्मसात् करते हैं, तदनन्तर उसके मर्म को उद्घाटित करते हैं। उनका अध्ययन जैसा कि विशाल, गम्भीर एवं बहुमुखी है, वैसे ही उसके समुद्रसाक्षित कर देने वाला उनका चिन्तन-मनन भी है। यह मणि-कांचन योग ही है, जो अपनी पूर्ण आभा से व्यक्ति के आस्वर व्यक्तित्व को जन-मन में प्रकाशमान बनाता है ; अनएव मुनिश्री स्पष्ट ही महाकवि मुरारी के शब्दों में शान-सागर के आषाताल-निमग्न पीवरतनु मन्दाचल हैं, छलांग लगाकर ऊपर ही ऊपर उड़न गति में सागर को पार करने वाले रामायण युग के वीर-वानर नहीं—

“अधिलङ्घित एव वानर भटैः, कृत्वस्य गम्भीरताम् ।

आषाताल-निमग्न-पीवरतनुः, जानाति मन्दाचलः ॥”

बहुत वर्ष पहले मुनिश्री का 'आगम और त्रिविधः एक अनुशोदन' ग्रन्थ देखने में आया था। ग्रन्थ मुद्रण में अतिना महाकाय था, उतना ही वह अपने प्रतिपाद्य विषय में भी विराट् था। यह ग्रन्थ विद्वज्जगत् में बाकी लोक-प्रिय रहा है। कल-स्वरूप उन्हें

प्रस्तावना

‘भाष्य और त्रिपिटक : एक समुत्थान’ उक्त के प्रथम खण्ड का विषय था— इतिहास और परम्परा । दूसरा द्वितीय खण्ड का विषय है—भाषा और साहित्य । भाषाओं की भाषा प्राकृत और त्रिपिटकों की भाषा पालि का वर्तमान भाषा-विज्ञान में क्या स्थान है, के बिना भाषा-परिचय से सम्बद्ध है, यह उक्त की छात्र वर्गों का विषय है । वर्तमान भाषा-विज्ञान बहुत विस्तृत हो चुका है व हो रहा है । उसे समझे बिना हम प्राकृत व पालि के सही रचना को समझ पा रहे हैं, यह हमारा प्रश्न ही हो सकता है । इसी हेतु से वर्तमान भाषा-विज्ञान को भी पर्याप्त विचार से यहाँ निपट देना पड़ा है जो कि जैन-साहित्य में सम्भवतः प्रथम बार हो सम्पन्न हुआ होगा । छात्र प्रत्येक बात व प्रत्येक वाक्य सम्पूर्णतया सहज वा सरल ही कहें कि उसे विश्वस्वीकृत मान-दर्शों के सम्पर्क में प्रस्तुत किया जा सके । प्राकृत व पालि भाषाएँ केवल धर्म-शास्त्रों के साधन तक ही सीमित रही जाती हैं जो उनका वास्तव बहुत छोटा रह जाता है, केवल जैन व बौद्धों तक । भाषा भारतीय उद्यम वाक्य के विश्वसाध्य भाषा परिवारों से सम्बद्ध हो जाती है अर्थात् के साम्राज्य के विस्तार से निकल कर अपने अस्तित्व की ओर का मुक्त-गमन पा लेती है ।

सर्व भाषाओं का बिबरण निपटते संस्कृत भी अविनाशवि क्य में प्रस्तुत हो जाती है । उस पर भी मैंने भाषा भारतीय विचार कर दिया है । भाषा व त्रिपिटक साहित्य की उक्त वेद, ब्राह्मण पथ, धारण्यक, उपनिषद् आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया है ।

भाषा अन्विष्टा से मैंने समस्त वैदिकीय भाषा ही विवेचित किये हैं । बलीय वैदिकीय के साम्प्रदायिक भेद की नगण्य मानकर उल्लेखित ही किया है । दिगम्बर-शाखा भाषा नहीं कहलाते हैं, पर उनका सम्बन्ध शौरसेनी प्राकृत से ही है तथा भाषा ही उनकी मूलतः सम्बन्धित परम्परा में मानी गई है; अतः उन्हें भी मैंने अपने विवेचन सम्पन्न में लिया है ।

जैन व बौद्ध, दिगम्बर व श्वेताम्बर उक्त भेद-प्रभेदों की सतह से ऊपर रहकर पर्याप्त करने का प्रयास रहा है । मैं अपने अन्विष्ट में वहाँ तक सफल रहा हूँ तो कि पाठकों की समुत्थान का विषय ही हो सकता है । जैन या बौद्ध, श्वेताम्बर विचार मभी प्रत्येक साक्षात् के प्रति भेद मन में समान ही अन्त-भाव रहा है । अतः

प्रतिपादन में मानसिक उन्मादकता मेरे बड़ी बाधा नहीं बने, ऐसी मेरी घानी चतुर्भूति है।

भाषा एवं लिपि का अध्ययनाधिक सम्बन्ध है। यतः एक पुरा सभ्यता लिपि-रचना के उद्भव और विराम पर ही लिखा गया है। मिनालेखों व शय्य-लेखों की प्राप्ति पर विचार करते एक स्वतंत्र अध्ययन में मिनालेखों व शय्य-लेखों का भी पुरा लेख-शोध के द्वारा किया गया है। भद्रबाहु प्रथम, द्वितीय, अष्टमसुत प्रथम, द्वितीय यागनीय तथा इन्द्राक्षर व द्रिगक्षर परम्परा के स्पष्ट धारणा-भेद आदि ज्ञान विषय आपानत, अभिन वर दिये गये हैं ताकि विवाद-संकुल बातें भी समीक्षारमर रूप से स्पष्ट हो सकें। कुत्र मिनाकर मेरा यही अभिप्राय रहा है कि ग्रन्थ विद्वद्-भोग्य होने के साथ जन-भोग्य भी बन सके। दुष्कट विषय भी पाठकों के सरसता व सरसता में समझ में आ सकें।

प्रस्तुत दूसरे खण्ड का लेखन वि० संवत् २०३० के मेरे शुरू चातुर्मास में हुआ। उक्त समय मेरे अनन्य सहयोगी मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' व 'द्वितीय' दोनों में से कोई भी मेरे पास नहीं थे। 'प्रथम' बलवत्ता में थे तथा 'द्वितीय' आचार्य श्री के साथ दिल्ली में। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। संयोगतः साहित्य प्रेमी व सम्राज्यप्रेमी श्री सोहनलालजी हीरावत ने डा० छगनलाल शास्त्री की आग्रह पर लिखा। ये २-३ महीने मेरे पास रहे। उनका शतावलीय योगदान मेरे साहित्य-अनुगन्धान कार्य में रहा।

कुल २-३ वर्षों में मेरा लेखन-कार्य सम्पन्न हो गया। सम्पादन की दृष्टि से सारी लेख-सामग्री मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' के पास जमा, बलवत्ता व बनारस जाती रही। मेरे अभिनिष्क्रमण से पूर्व ही सम्पादन कार्य भी लगभग सम्पन्न हो गया।

ग्रन्थ का प्रथम खण्ड वि० संवत् २०२६ में प्रकाशित हो गया था। दूसरा खण्ड प्रथम वि० संवत् २०३९ में प्रकाशित हो रहा है। इतने लम्बे अन्तराल के अनेक कारण हैं। वि० संवत् २०२७ में हम लोग दिल्ली आ गये। वहाँ लगातार ३ वर्ष भगवान् महावीर की २५०० वीं निर्वाण जयन्ती, रायपुर व पुरू के अग्नि-परीक्षा-प्रकरण आदि कार्यों में इतने व्यस्त रहे कि दूसरा खण्ड आरम्भ करने की बात मैं सोच ही नहीं सकता था। तदनन्तर शुरू चातुर्मास तथा उसके अगले वर्ष शाहुनपुर चातुर्मास में लेखन-कार्य प्रारम्भ सम्पन्न हो गया। मेरे जीवन में लगभग यह कम रहा है—राजधानियों के प्रवास में जन-सम्पर्क व जन-हित और गांधी व कस्बों के प्रवास में स्वान्तः मुखाय साहित्य-साधना।

इसी वर्ष संवत् २०३१ में मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' का बनारस में अभिनिष्क्रमण हो चुका था। कई वर्षों से चला आ रहा सामाजिक संघर्ष पूर्णतः उबार पर आ गया। सारी स्थितियाँ संदिग्ध हो गईं। उक्त संदिग्ध स्थिति में ग्रन्थ का प्रकाशन संभव भी नहीं था और मैं चाहता भी नहीं था। उक्त घटना-प्रसंग के दो वर्ष पश्चात् ही मेरा

अभिनियन्त्रण हो गया। कमरुता तरु की गुदूर यात्रा हो गई। कलकत्ता में संवत् २०३५ में मुनि महेशकुमारजी 'प्रथम' की विद्यमानता में ही ग्रहण प्रकाशन की धोर से ग्रन्थ का प्रकाशन आरम्भ हो गया। ४ वर्ष का प्रत्यक्ष समय जो प्रकाशन-कार्य में लगा, उसका मुझ हेतु तो कलकत्ता का विघ्न-संकट ही रहा है। धन्य, पाठकों का चिरप्रतीक्षित ग्रन्थ अब उनके हाथों में आ रहा है, यह सन्तोष का विषय है। बितना सुन्दर होता, स्व० उपाध्याय मुनि महेशकुमारजी 'प्रथम' की विद्यमानता में ही यह प्रकाशित होकर सामने आ पाता।

विघ्न विघ्न उपाध्यायप्रवर श्री अमर मुनिजी ने प्रस्तुत खण्ड पर प्रीति लिखकर तथा विद्वत् भाषा शास्त्री डा० प्रभाकर माधवे ने 'एक अवलोकन' लिख कर ग्रन्थ को व मुझे गरिमा प्रदान की है, एतदर्थ मैं आभारी हूँ।

मैं उन समस्त लेखकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी कृतियों को मैंने अपने लेखन में संदर्भित दिया है।

लोक-संग्राहक प्रवृत्तियों से मैंने स्वयं को निवृत्त प्रायः कर लिया है तथा अग्र्यान्त्र अविचार्य अपेक्षाओं को मेरे परम सहयोगी मुनि मानमलजी एवं मुनि मणिकुमारजी निभा लेते हैं; अतः 'आमम धोर त्रिपिटक : एक अनुशीतन' ग्रन्थ के पूर्व निर्धारित तृतीय खण्ड का लेखन कार्य भी शीघ्र सम्पन्न हो सकेगा, ऐसी आशा है।

—मुनि नगराज

मुहुरीवाला भवन

कलकत्ता

दीपावली वि० सं० २०३९

११ नवम्बर १९८२

ब्रैन दर्शन की दृष्टि से	५०
स्थूल और सूक्ष्म की भेद-रेखा	५१
उपसंहृति	५१
भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण	५२
योगात्मक भाषाएं	५२
अयोगात्मक भाषाएं	५३
योगात्मक भाषाओं के भेदोपभेद	५४
स्पष्टित योगात्मक भाषाएं	५५
स्पष्ट योगात्मक भाषाएं	५६
आकृति के आधार पर भाषाओं का परिवार	५७
भौगोलिक आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण	५८
भाषा-परिवार	५८
पारिवारिक साक्ष्य के मुख्य आधार	६१
भारोपीय परिवार	६१
भारोपीय परिवार के विभिन्न नाम	६२
भारोपीय का आधार	६३
भारत-हिंदी का तात्पर्य	६३
विरोध : एक नई कल्पना	६४
भाषों का मूल स्थान	६४
भाषि स्थान भारत : एक अभिव्यक्त	६५
समीक्षा	६७
मूल स्थान भारत से बाहर	६९
समीक्षा : स्थापना	७०
मूल स्थान से अभिव्यक्त	७१
दो भाषों में विभाजन	७१
ईरान में साबास : भाषा में परिवर्तन	७२
भारोपीय परिवार की भारत-ईरानी शाखा	७२
अवेस्ता, प्राचीन फारसी	७३
पहलवी का उद्भव	७४
पहलवी के दो रूप : हुज्जारेस, पाजंद	७४

रचना	४३३
रचना का आधार एव रचना	४३४
व्याख्या-साहित्य	४३७
५. सूर्योपनिषत् । सूर्यप्रज्ञा ।	४३४
नाम धर्मवर्णना	४३५
प्राप्ति का धर्म	४३५
व्याख्या-साहित्य	४३६
६. जम्बूद्वीपप्रज्ञा (जम्बूद्वीपप्रज्ञा)	४३९
स्वरूप	४३९
वक्षस्कार का नाट्य	४३९
विषय-वस्तु	४३७
७. चन्द्रप्रज्ञा (चन्द्रप्रज्ञा)	४३७
स्थाना मे उत्पन्न	४३७
वर्तमान संस्करण . एक प्रश्न	४३७
रहस्यमय एक समाधि न	४३८
एक कथापौर : एव कल्पना	४३९
संस्था-धर्मो मे मिश्रता	४४०
पाँच निर्यात्रालिया	४४०
८. निर्यात्रालिया (निर्यात्रालिका) या कल्पिया (कल्पना) ।	४४१
विभाजन	४४१
विषय-वस्तु	४४१
९. कल्पवर्तिका (कल्पवर्तिका)	४४२
१०. पुष्पिका (पुष्पिका)	४४३
तापम-वर्णन	४४३
११. पुष्पचूला (पुष्पचूला)	४४४
१२. वृष्टिदशा (वृष्टिदशा)	४४५
नाम	४४५
विषय-वस्तु	४४६
एव महत्त्वपूर्ण सूचना	४४६

१. निरीह (निरीय)	४४८
निरीय शब्द का अर्थ	४४८
स्वरूप : विषय	४४८
रचना : रचनाकार	४४८
व्याख्या-साहित्य	४४९
२. महानिरीह (महानिरीय)	४४९
कलेवर : विषय-वस्तु	४४९
ऐतिहासिकता	४५०
३. छलहार (छल्यहार)	४५०
कलेवर : विषय-वस्तु	४५०
कतिपय महत्वपूर्ण प्रसंग	४५१
रचयिता और व्याख्याकार	४५१
४. दशसुययलंघ (दशभुलस्कन्ध)	४५१
गण-सम्पदा	४५१
रचनाकार : व्याख्या-साहित्य	४५१
५. कल्प (कल्प अथवा वृक्षकल्प)	४५२
कलेवर : विषय-वस्तु	४५२
कतिपय महत्वपूर्ण उल्लेख	४५२
रचना एवं व्याख्या-साहित्य	४५७
६. पंचकल्प (पंच-कल्प)	४५८
वीथकल्पमुक्त (जीतकल्प-सूत्र) :-	४५८
रचना : व्याख्या-साहित्य	४५९
मूलसूत्र	४५९
मूल	४६०
मूल : नामकरण क्यों ?	४६०
पाश्चात्य विद्वानों द्वारा विमर्श	४६०
प्रो० शर्पेन्टियर का अभिमत	४६१
डा० वास्टर शुब्रिग का अभिमत	४६१
प्रो० मेरीनो की कल्पना	४६१
समीक्षा	४६२

उत्तरज्जयण (उत्तराध्ययन)

नाम : विवर्तेपण	४६३
विमर्श	४६४
निर्मुक्तिकार का अभिमत	४६५
'महत्वाद्वा प्रोक्तानि' का अभिमत	४६७
विमर्श : समीक्षा	४६७
विषय-वस्तु	४६८
दृष्टांत : कथानक	४६८
व्याख्या साहित्य	४६९

आवश्यक (आवश्यक)

नाम : सार्वकता	४७०
सामायिक	४७०
चतुर्विंशति-स्तव	४७०
वन्दन	४७०
प्रतिक्रमण	४७०
कायोत्सर्ग	४७१
प्रत्याख्यान	४७१
व्याख्या-साहित्य	४७१

दसवेआलिय (दसवे कालिक)

नाम : सार्वकता	४७१
संकसन : आधार : पूर्वभूत	४७२
दूसरा आधार : अन्य भाग	४७२

पुलिकाठ

रति-वापसा	४७४
विविक्तचर्चा	४७५
विरोधता : महत्त्व	४७५
व्याख्या-साहित्य	४७५
प्रथम प्रकाशन	४७६

पिठनिज्जुति (पिठ-नियुक्ति)

नाम : व्याख्या	४७६
----------------	-----

कसेवर : स्वरूप	४७७
कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख	४७७
ओहनिञ्जुधि (ओघ-नियुक्ति)	४७८
नाम : व्याख्या	४७८
एक महत्वपूर्ण प्रसंग	४७९
उपधि-निरूपण	४७९
जिनकल्पी व स्थविर कल्पी के उपकरण	४८०
साधवी वा साधिका के उपकरण	४८०
व्याख्या-साहित्य	४८०
पविलय सुच . पाक्षिक-सूत्र)	४८१
स्वामणा सुच (स्वामणा-सूत्र)	४८१
संदिष्ट सुच	४८१
इतिभासिय (ऋषि भासित)	४८१
नन्दी तथा अनुयोगद्वारा	४८२
नन्दी-सूत्र : रचयिता	४८२
स्वरूप . विषय-वस्तु	४८३
अनुयोग द्वारा	४८३
सप्त स्वर	४८४
महत्त्वपूर्ण सूचनाएं	४८४
प्रमाण-चर्चा	४८४
दसपञ्चगण (दश प्रकीर्णक)	४८४
प्रकीर्णकों की परम्परा	४८६
प्राप्त प्रकीर्णक	४८६
१. चतसरेण (चतु. शरण)	४८७
२. आउर-पञ्चवक्त्राण (आतुर प्रत्याख्यात)	४८७
नाम : व्याख्या : विषय	४८७
३. महापञ्चवक्त्राण (महाप्रत्याख्यात)	४८७
नाम : परिभाषा	४८८
विषय-वस्तु	४८८
४. मन्त्र-परिष्ठा (मन्त्र-परिष्ठा)	४८८

अ-म द-म	१०७
अ-म द-म	१०९
५ अ-म द-म (अ-म द-म)	१११
अ-म द-म	११२
अ-म द-म	११३
अ-म द-म	११४
६ अ-म द-म (अ-म द-म)	११५
७ अ-म द-म (अ-म द-म)	११६
अ-म द-म	११७
८ अ-म द-म (अ-म द-म)	११८
९ अ-म द-म (अ-म द-म)	११९
१० अ-म द-म (अ-म द-म)	१२०
अ-म द-म	१२१
अ-म द-म	१२२
अ-म द-म	१२३
अ-म द-म	१२४
अ-म द-म	१२५
अ-म द-म	१२६
अ-म द-म	१२७
अ-म द-म	१२८
अ-म द-म	१२९
अ-म द-म	१३०
अ-म द-म	१३१
अ-म द-म	१३२
अ-म द-म	१३३
अ-म द-म	१३४
अ-म द-म	१३५
अ-म द-म	१३६
अ-म द-म	१३७
अ-म द-म	१३८
अ-म द-म	१३९
अ-म द-म	१४०
अ-म द-म	१४१
अ-म द-म	१४२
अ-म द-म	१४३
अ-म द-म	१४४
अ-म द-म	१४५
अ-म द-म	१४६
अ-म द-म	१४७
अ-म द-म	१४८
अ-म द-म	१४९
अ-म द-म	१५०
अ-म द-म	१५१
अ-म द-म	१५२
अ-म द-म	१५३
अ-म द-म	१५४
अ-म द-म	१५५
अ-म द-म	१५६
अ-म द-म	१५७
अ-म द-म	१५८
अ-म द-म	१५९
अ-म द-म	१६०
अ-म द-म	१६१
अ-म द-म	१६२
अ-म द-म	१६३
अ-म द-म	१६४
अ-म द-म	१६५
अ-म द-म	१६६
अ-म द-म	१६७
अ-म द-म	१६८
अ-म द-म	१६९
अ-म द-म	१७०
अ-म द-म	१७१
अ-म द-म	१७२
अ-म द-म	१७३
अ-म द-म	१७४
अ-म द-म	१७५
अ-म द-म	१७६
अ-म द-म	१७७
अ-म द-म	१७८
अ-म द-म	१७९
अ-म द-म	१८०
अ-म द-म	१८१
अ-म द-म	१८२
अ-म द-म	१८३
अ-म द-म	१८४
अ-म द-म	१८५
अ-म द-म	१८६
अ-म द-म	१८७
अ-म द-म	१८८
अ-म द-म	१८९
अ-म द-म	१९०
अ-म द-म	१९१
अ-म द-म	१९२
अ-म द-म	१९३
अ-म द-म	१९४
अ-म द-म	१९५
अ-म द-म	१९६
अ-म द-म	१९७
अ-म द-म	१९८
अ-म द-म	१९९
अ-म द-म	२००

ટીકાણું : ગુજરાતી વાર્તાઓ	૧૦૧
વિવરણ : ગુજરાતી વાર્તાઓ	૧૦૨
પ્રમુખ ટીકાઓ	૧૦૩
૧. ગાંધી ટીકાઓ	૧૦૪
૨. ગાંધી ટીકાઓ	૧૦૫
૩. ગાંધી ટીકાઓ	૧૦૬
૪. ગાંધી ટીકાઓ	૧૦૭
૫. ગાંધી ટીકાઓ	૧૦૮
૬. ગાંધી ટીકાઓ	૧૦૯
૭. ગાંધી ટીકાઓ	૧૧૦

૬. ગાંધીની યાદો અને ગાંધીની યાદો

(Gandhi's Life and Work)

૧૦૧

ગાંધીની યાદો	૧૦૧
ગાંધીની યાદો	૧૦૨
ગાંધીની યાદો	૧૦૩
ગાંધીની યાદો	૧૦૪
ગાંધીની યાદો	૧૦૫
ગાંધીની યાદો	૧૦૬
ગાંધીની યાદો	૧૦૭
ગાંધીની યાદો	૧૦૮
ગાંધીની યાદો	૧૦૯
ગાંધીની યાદો	૧૧૦
ગાંધીની યાદો	૧૧૧
ગાંધીની યાદો	૧૧૨
ગાંધીની યાદો	૧૧૩
ગાંધીની યાદો	૧૧૪
ગાંધીની યાદો	૧૧૫
ગાંધીની યાદો	૧૧૬
ગાંધીની યાદો	૧૧૭
ગાંધીની યાદો	૧૧૮
ગાંધીની યાદો	૧૧૯
ગાંધીની યાદો	૧૨૦
ગાંધીની યાદો	૧૨૧
ગાંધીની યાદો	૧૨૨
ગાંધીની યાદો	૧૨૩
ગાંધીની યાદો	૧૨૪
ગાંધીની યાદો	૧૨૫
ગાંધીની યાદો	૧૨૬
ગાંધીની યાદો	૧૨૭
ગાંધીની યાદો	૧૨૮
ગાંધીની યાદો	૧૨૯
ગાંધીની યાદો	૧૩૦

विचारणीय पहलू	५२७
भाचार्य रत्ननन्दी का अभिमत	५२८
भट्ट फालक मत से श्वेताम्बर	५२८
ऊहापोह	५३२
एकाधिक भद्रबाहु	५३३
दिगम्बर परम्परा में भद्रबाहु	५३४
प्रथम भद्रबाहु	५३४
द्वितीय भद्रबाहु	५३४
भद्रबाहु : गुप्तगुप्ति : चन्द्रगुप्ति	५३५
तृतीय भद्रबाहु	५३६
श्वेताम्बर-परम्परा में भद्रबाहु : प्रथम	५३६
द्वितीय भद्रबाहु	५३७
भाचार्य भद्रबाहु : कुछ ऐतिहासिक तथ्य	५३७
तिर्योगाशीपद्मना	५३७
दुःप्रमाकालयोधमणिसप्तशत की काल-गणना	५३८
भ्रान्ति का एक कारण	५३९
विद्वानों द्वारा ऊहापोह	५३९
सारांश	५४०
दो दृष्टिकोण	५४०
भाचारांग : संचेलकता : निर्वस्वता	५४१
सज्जा-निवृत्ति हेतु कटिबन्ध का स्वीकार	५४२
अभिप्रेत	५४३
एक शाटक : वस्त्र का प्रसंग	५४३
दो वस्त्रों का प्रसंग	५४३
तीन वस्त्रों का प्रसंग	५४४
वस्त्र-वर्ण	५४५
उत्तराख्ययन में संचेलक : संचेलक	५४५
तात्पर्य	५४६
पावन-परम्परा : महावीर-परम्परा	५४७
केशी घोर गौतम का मिलन	५४७

शाकटायन रचित स्त्री-निर्वाण-केवल-भुक्ति-प्रकरण	५७८
शाकटायन के ग्रन्थ की विशेषता	५७९
वादी देवमूरि एवं कुमारचन्द्र का शास्त्रार्थ	५७९
कुल्ल महत्वपूर्ण पहलू	५८१
श्रुतकेवली : देशीयाचार्य	५८२
उभास्वाति का सम्प्रदाय	५८२
पं० गुणनालजी के विचार	५८३
विमर्श	५८४
अग्नी-अपनी और विचार	५८५
संज्ञात्मक : त्रिविध दो और उपाधियाँ	५८६
सारांश	५८६
उपसंहार	५८७
आगम-साङ्ख्य विच्छेद . कुछ तथ्य	५८७
श्वेताम्बरी द्वारा भी स्वीकार	५८७
अभिप्राय	५९१
आगम . सम्पूर्ण : उपलब्ध	५९१
तिलोत्पल्लुति एक विशेष संकेत	५९२
दिगम्बर-परम्परा में अग-प्रविष्ट, अग-साङ्ख्य	५९३
अवतार का विवेचन	५९३
अग-वर्णन के अनुसार परिमाण	६०१
सारांश	६०२
धट्टकशाङ्ख्य महत्त्व	६०३
अथ का शाङ्ख्य	६०३
एक अविस्मरणीय घटना	६०४
साधारण धर्मों का स्थान	६०६
साधारण का चिन्तन	६०७
परीक्षा : सत्यता	६०८
परिपुष्ट मुद्रा द्वारा विज्ञान-दान	६०८
साङ्ख्य का ग्रन्थ : संभावनाएँ	६०९
अन्तर्निहित और अधोपर का संकेत	६१०

भंजुनेश्वर में चतुर्मास	६१०
आचार्य धरमेन : निरोधान	६११
षट्पञ्चागम का प्रणयन	६११
षट्पञ्चागम की सम्प्रदाय	६१३
षट्पञ्चागम की पूजा : धृत-यक्ष्मी का पथ	६१५
धरता : एक अद्भुत कृति	६१६
न्याय प्राप्ति	६१७
षट्पञ्चागम : सन्ध्यावार की कारा से मुक्ति	६१७
दक्षिणावध में जैन धर्म	६१७
धारवेत का धर्म-सम्मेलन	६१९
एक प्रश्न : एक समाधान	६२०
नित्य दिग्गम दक्षिणावध दिग्गम आचार्य	६२०
जैन धर्म का प्रभाव	६२१
कर्नाटक में जैन धर्म का प्रभाव	६२१
कदम्ब वंश	६२२
गंग वंश	६२२
कर्नाटक का महान् धर्म-सेवी चाणुहराय	६२३
राष्ट्रकूट वंश	६२४
होयसल वंश	६२४
सारांश	६२५
दक्षिण की जैन काशी : मूहविद्री	६२५
मूहविद्री : इतिहास	६२५
मूहविद्री का अष्टपुदव : अष्टविद्री	६२६
शब्द-विश्लेषण	६२६
सिद्धान्त-वसति : एक दन्तवशा	६२७
मूहविद्री : अष्टारक-पीठ	६२८
मूहविद्री में सिद्धान्त-ग्रन्थ	६२९
षट्पञ्चागम : बह्मिष्कमण की कहानी	६३१
पं० टोडरमलजी के समय में चिन्तन	६३१
सेठ माणकचन्द की यात्रा : विचारोद्देशन	६३१

आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन

खण्ड : २

[भाषा और साहित्य]

भाषाओं की भाषा प्राकृत है। लिपि-बो की भाषा पालि है। दोनों भाषाओं में अद्भुत साहित्यिक ऐश्वर्य है। दोनों भाषाओं का उद्भव-विन्दु भी एक है। दोनों का विकास भी बहुत कुछ समान रहा है। दोनों के विभिन्न रूपों में भी अद्भुत साम-
 य्य है। जो कुछ वैयर्थ्य है, उसके भी नाश हेतु है। प्राकृत और पालि के सांस्कृतिक सम्बन्धों
 व लिपि-बोनों की सर्वांगीण रूप में समझने के लिए भाषा मान की उत्पत्ति और प्रवाह-क्रम
 का सर्वांगीण रूप में प्रत्युत्पत्ति आवश्यक होगा।

भाषाओं के विकास और प्रसार की एक लम्बी कहानी है। भाषाओं का विकास
 मानव के बौद्धिक और भावनात्मक विकास के साथ जुड़ा है। मानव ने संस्कृति, दर्शन और
 ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में महीन अभियान चलाये। वास्तव में विभिन्न साहित्यों,
 दार्शनिक परम्पराओं, साहित्यिक अभियोजनों तथा सामाजिक विकास का एक, सर्वांगी-
 ण रूप प्रतीकित हुआ। भाषाओं में इनके सम्बन्धित आरोहो-अपरोहों का महाब्रह्म
 विवरण हुआ जा सकता है; क्योंकि मानव के जीवन में नर्म और अभिव्यक्ति का गहरा
 सम्बन्ध है। नर्म की तेजस्विता गोपित नहीं रहता चाहती। मूर्ख की रस्मियों की तरह
 वह पड़ता-चाहती है। आकाश की तरह उसे अपना कलेवर फैलाने के लिए स्थान या
 माध्यम चाहिए। वह भाषा है; अतः भाषाओं के वैज्ञानिक अनुशीलन की बहुत बड़ी
 आवश्यकता है।

विभिन्न भाषाओं की आश्चर्यजनक निकटता ..

आश्चर्य होता है, गहलो मीनों की दूरी पर बोली जाने वाली बॉब, अंग्रेजी आदि
 भाषाओं से भारत में बोली जाने वाली हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी तथा
 राजस्थानी आदि भाषाओं का गहरा सम्बन्ध है, जबकि बाह्य कलेवर में वे-उनसे, अत्यन्त
 भिन्न दृष्टिगोचर होती हैं। दूसरा आश्चर्य यह भी होगा कि भारत में ही बोली जाने वाली
 तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम आदि भाषाओं से उत्तर भारतीय भाषाओं का
 मौलिक सम्बन्ध नहीं जुड़ता।

भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत, प्राकृत तथा पालि आदि का परिषम की प्रीक, लैटिन,
 जर्मन आदि प्राचीन भाषाओं के साथ विशेष सम्बन्ध है। एक दूसरी से गहलो मीनों की
 दूरी में प्रचलित तथा परस्पर अर्थात् अपरिचित-ही प्रतीत होने वाली विद्व की अनेक

भाषाओं की भाषा प्राकृत है। त्रिपिटकों की भाषा पालि है। दोनों भाषाओं में अद्भुत सांस्कृतिक ऐश्वर्य है। दोनों भाषाओं का उद्गम-विन्दु भी एक है। दोनों का विकास-क्रम भी बहुत कुछ समान रहा है। दोनों के विकसित स्वरूप में भी अद्भुत साम-जस्य है। जो कुछ वैषम्य है, उसके भी नागा हेतु हैं। प्राकृत और पालि के सारे सम्बन्धों व विषय-वस्तुओं को सर्वांगीण रूप से समझने के लिए भाषा भाग की उत्पत्ति और प्रवाह-क्रम का समीक्षारमक रूप में प्रस्तुतीकरण आवश्यक होगा।

भाषाओं के विकास और प्रसार की एक लम्बी कहानी है। भाषाओं का विकास मानव के बौद्धिक और भावात्मक विकास के साथ जुड़ा है। मानव ने संस्कृति, दर्शन और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में महनीय अभियान चलाये। फलतः विद्वत् में विभिन्न संस्कृतियों, दार्शनिक परम्पराओं, साहित्यिक अभियोजनाओं तथा सामाजिक विकास का एक परिनि-ष्ठित रूप प्रतिष्ठापन हुआ। भाषाओं में इनसे सम्बन्धित आरोहों-अवरोहों का महत्वपूर्ण विवरण डूँडा जा सकता है; क्योंकि मानव के जीवन में कर्म और अभिव्यक्ति का गहरा सम्बन्ध है। कर्म की तेजस्विता गोपित नहीं रहना चाहती। सूर्य की रश्मियों की तरह वह फैलना चाहती है। आकाश की तरह उसे अपना कलेवर फैलाने के लिए स्थान या माध्यम चाहिए। वह भाषा है; अतः भाषाओं के वैज्ञानिक अनुशीलन की बहुत-बड़ी आवश्यकता है।

विभिन्न भाषाओं की आश्चर्यजनक निकटता

आश्चर्य होता है, सह्यो मीलों की दूरी पर बोली जाने वाली कन्नड़, मराठी आदि भाषाओं से भारत में बोली जाने वाली हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी तथा राजस्थानी आदि भाषाओं का गहरा सम्बन्ध है, जबकि बाह्य कलेवर में वे उन्ने अत्यन्त भिन्न दृष्टिगोचर होती हैं। दूसरा आश्चर्य यह भी होगा कि भारत में ही बोली जाने वाली तमिल, तेलगु, कन्नड़ तथा मलयालम आदि भाषाओं से उत्तर भारतीय भाषाओं का मौलिक सम्बन्ध नहीं जुड़ता।

भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत, प्राकृत तथा पालि आदि का पश्चिम की ग्रीक, लैटिन, जर्मन आदि प्राचीन भाषाओं के साथ विशेष सम्बन्ध है। एक दूसरी से सह्यो मीलों की दूरी पर प्रचलित तथा परस्पर अर्थात् अपरिचित-सी प्रतीत होने वाली विश्व की अनेक

भाषाओं का निकटता-पूर्ण सम्बन्ध है। ज्ञात होता है कि विश्व के विभिन्न मानव-जातियों में अत्यन्त प्राचीन काल से कोई पारस्परिक साम्य चला आ रहा है। भाषाओं के स्वरूप और विकास का वैज्ञानिक दृष्टि से तुलनात्मक तथा समीक्षात्मक रूप में अध्ययन करने में ये तथ्य विशद रूप में प्रकट होते हैं। इसी विचार-मार्ग के सम्प्रर्भ में भाषाओं का जो गूढ़ और गम्भीर अध्ययन-क्रम चला, वही भाषा-विज्ञान या भाषा-शास्त्र बन गया है।

भाषा-विज्ञान की शाखाएं

१. - भाषा-विज्ञान में भाषा-तत्त्व का विभिन्न दृष्टिकोणों से विवेचन और विश्लेषण किया जाता रहा है, आज भी किया जाता है। ध्वनि-विज्ञान, रूप-विज्ञान, अर्थ-विज्ञान, वाक्य-विज्ञान, व्युत्पत्ति-विज्ञान; आदि उसकी मुख्य शाखाएँ या विभाग होते हैं।

ध्वनि-विज्ञान (Phonology)

भाषा का मूल आधार ध्वनि है। ध्वनि का ही व्यवस्थित रूप शब्द है। शब्दों का साक्षात् या परस्पर-सम्बद्ध समवाय वाक्य है। वाक्यों से भाषा निष्पन्न होती है; अतएव ध्वनि-विज्ञान भाषा-शास्त्र में अग्रगण्य महत्त्वपूर्ण है। उसके अन्तर्गत ध्वनि-यन्त्र, स्वर-तन्त्री तथा ध्वनि को व्यक्त रूप में प्रस्तुत करने वाले वाक्त्रिगुण के मुख-विवर, नासिका-विवर, तालु, कण्ठ, ओष्ठ, दन्त, मूर्द्धा, जिह्वा आदि अवयव, उनसे ध्वनि उत्पन्न होने की प्रक्रिया, ध्वनि-संरंग, ध्वनि-श्रृंखला से संस्पर्शन या संघर्षण, श्रोता द्वारा स्पष्ट शब्द के रूप में ग्रहण या ग्रहण-शक्ति के साथ-साथ ध्वनि-परिवर्तन, ध्वनि-विकास, उसके कारण तथा दिसाएँ आदि विषयों का समावेश है।

रूप-विज्ञान (Morphology)

शब्द का वह भाग, जो वाक्य में प्रयुक्त किये जाने योग्य होता है, रूप कहा जाता है। 'पद' का भी उसी के लिए प्रयोग होता है। सुप्रसिद्ध बंधाकरण शास्त्रिण ने सुप्रसिद्ध पदम् कहा है। अर्थात् शब्दों के अन्त में सु, ओ, जस आदि तथा ति, अस्, अन्ति आदि विभक्तियों के लगने पर जो विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रियाओं के रूप निष्पन्न होते हैं, वे पद हैं। व्याप्तलून के रचयिता गौतम ने से विमलव्यन्ताः पदम् कहा है।

विभक्ति-शून्य शब्द (प्रातिपादिक) और शब्दों का व्यवस्थित रूप में प्रयोग नहीं होता। विभिन्न सम्बन्धों को व्यक्त करने के लिए उनके साथ भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं। विभक्ति-युक्त प्रातिपादिक या शब्द प्रयोग-योग्य होते हैं। संस्कृत के सुप्रसिद्ध काव्य-शास्त्र-वेत्ता कविराज विश्वनाथ ने पद की व्याख्या करने हुए लिखा है : 'क्षि वर्ण या वर्ण-समुच्चय, जो प्रयोग के योग्य है तथा अनान्वित रूप में किसी एक अर्थ के बोधक है, पद

कहे जाते हैं।^१ रूप-विज्ञान में इस प्रकार के नाम व वाक्यात (क्रिया) पदों (रूपों) के विश्लेषण, विकास तथा अध्यय, उपधर्म, प्रत्यय आदि का तुलनात्मक विवेचन होता है।

अर्थ-विज्ञान (Semantics)

शब्द और अर्थ का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। अर्थ-शून्य शब्द का भाषा में लिए कोई महत्व नहीं होता। शब्द बाह्य कलेवर है, अर्थ उसकी आत्मा है। केवल कलेवर की चर्चा से साध्य नहीं सधता। उसके साथ-साथ उसकी आत्मा का विवेचन भी आवश्यक होता है। शब्दों के साथ सस्तिष्ठ अर्थ का एक सम्बा इतिहास है। किन्-किन स्थितियों और हेतुओं से किन्-किन शब्दों का किन्-किन अर्थों से कब, कैसे सम्बन्ध जुड़ जाता है; इसका अन्वेषण एवं विश्लेषण करने हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। व्याकरणों द्वारा प्रतिपादित शब्दाः कामगुणाः इसी तथ्य पर प्रकाश डालता है। इसका अभिप्राय यह था कि शब्द कामगुण की तरह हैं। अनेकानेक अर्थ लेकर भोक्ता या प्रयोक्ता को परिगुष्ट करने वाले हैं। बहने का प्रकार या क्रम भिन्न हो सकता है, पर, मूल रूप में तथ्य वही है, जो उमर बहा गया है। उदाहरणार्थ, जुगुप्सा शब्द को लें। वर्तमान में इसका अर्थ घृणा माना जाता है। यदि इस शब्द के इतिहास की प्राचीन पंखें उघाड़ें, तो सात होगा कि किसी समय इस शब्द का अर्थ 'रक्षा करने की इच्छा' (गोपुन्मिच्छा जुगुप्सा) था। समय बीता। इस अर्थ में कुछ परिवर्तन आया। प्रयोक्तारों ने सोचा होगा, जिसकी हम रक्षा करना चाहते हैं, वह तो छिपा कर रखने योग्य होता है; अतः 'जुगुप्सा' का अर्थ गोपन (छिपाना) हो गया। मनुष्य सतत मननशील प्राणी है। उसके चिन्तन एवं मनन के साथ भेद-भेद मोड़ आते रहते हैं। उक्त अर्थ में फिर एक नया मोड़ आया। सम्भवतः सोचा गया हो, हम छिपाते तो अपन्य वस्तु को हैं, अच्छी वस्तुएँ तो छिपाने की होती नहीं। इस चिन्तन के निष्कर्ष के रूप में जुगुप्सा का अर्थ 'गोपन' से परिवर्तित होकर 'घृणा' हो गया। वास्तव में शब्द का स्रष्टा एक उसका प्रयोक्ता मानव है। प्रयोग की निम्न-निम्न कोटियों का मानव की मन-स्थितियों से सम्बन्ध है।

शब्द और अर्थ के सम्बन्ध आदि पर विचार, विवेचन और विस्तारण इस विभाग के अन्तर्गत आता है। वर्तमान के कुछ भाषा-वैज्ञानिक इसकी भाषा-विज्ञान का विषय नहीं मानते। वे इसे दर्शन-शास्त्र से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। प्राचीन काल के कुछ भारतीय दार्शनिकों ने भी प्रसंगवश शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की चर्चा की है। पर, जहाँ स्वतंत्र रूप से भाषा-शास्त्र के सांयोगिक विस्तारण का प्रयत्न हो, वहाँ इसे अनिवार्यतः उन्नी

१. चर्चा: पर प्रयोगाहानिनेकार्बोकाः।

को लेना होगा। उसके बिना किसी भी भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि से परिसीलन अपूर्ण रहेगा। 'अर्थ-विज्ञान के अन्तर्गत वर्णनात्मक, समीक्षात्मक, तुलनात्मक तथा इतिहासात्मक; सभी दृष्टियों से अर्थ का अध्ययन करना अपेक्षित होता है। अर्थ-परिवर्तन, अर्थ-विकास, अर्थ-हास तथा अर्थ-उत्कर्ष आदि अनेक पहलू इसमें सहज ही आ जाते हैं।

वाक्य-विज्ञान (Syntax)

भाषा का प्रयोजन अपने भावों की अभिव्यक्ति तथा दूसरे के भावों का संभाव्य रूप में प्रकट करना है। दूसरे शब्दों में इसे (भाषा को) विचार-विनिमय का माध्यम कहा जा सकता है। ध्वनि, शब्द, पद; ये सभी भाषा के आधार हैं। पर, भाषा जब वाक्य की भूमिका के योग्य होती है, तब उसका कलेवर वाक्यों से निष्पन्न होता है। पद वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अभिव्यक्त अर्थ प्रकट करने में सक्षम होते हैं। वाक्य में पदों या शब्दों का स्थानिक महत्व भी होता है; अतः अर्थ-योजन में स्थान-निर्धारण भी अपेक्षित रहता है। उदाहरणार्थ, 'I go to school' अंग्रेजी के इस वाक्य में 'Go' क्रिया दूसरे स्थान पर है। 'Go to school' इस वाक्य में भी 'Go' क्रिया का प्रयोग है। यहाँ Go पहले स्थान पर है। पर, स्थान-भेद के कारण इस क्रिया के अर्थ में भिन्नता आ गयी है। पहले वाक्य में यह क्रिया जहाँ सामान्य वर्तमान की ओर है, वहाँ दूसरे वाक्य में आज्ञा-युक्त है। वाक्य-विज्ञान ने सम्बद्ध इन्हीं प्रकार के अनेक विषय हैं, जो वाक्य-रचना की विविध ओष्ठानों पर टिके हुए हैं। उन सबका इन विभाग के अन्तर्गत विवेचन और विश्लेषण किया जाता है।

निर्वचन-शास्त्र [व्युत्पत्ति-विज्ञान] (Etymology)

शब्दों की उत्पत्ति, उनका इतिहास आदि का इस विभाग में समावेश है। शब्दों की उत्पत्ति की अनेक कोटियाँ तथा विधाएँ हैं, जिनके अन्वेषण और भी अनेक लक्ष्य प्रकट होते हैं। मानव के सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन से उनका गहरा सम्बन्ध है। प्राचीन काल में भाषा-विज्ञान का इस प्रकार का अध्ययन आवश्यक एवं विज्ञात रूप में नहीं हुआ। भारतीय और यूनान में एक सीमा तक इस सम्बन्ध में प्रयत्न चले थे। यूनान में बहुत कुछ का यह पर खरा हुआ। पर, भारतीय मनीषी उस समय की स्थितियों और अनुसंधानों के अनुसार अधिक दूरवाई में चले थे।

विषय में उत्तम साहित्य में वैदिक साहित्य का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। वेदों में बहुत बारा और बहुत अर्थ में परम्परा गदा अनुज्ञा बनी रहे, इनके लिए विद्वानों ने लिङ्ग, वचन, व्याकरण, शब्द-शास्त्र, व्युत्पत्ति और निरुक्त ६ शास्त्र और प्रतिष्ठित विषय,

को वेदांग^१ कहे जाने हैं ।

शिखा (ध्वनि-विज्ञान) का वेद की संहिताओं से गहरा सम्बन्ध है । वैदिक संहिताओं का सृष्ट उच्चारण किया जा सके, उनका स्वर-संस्कार मयावत् रह सके, इसके लिए अनेक नियम यष्टि विनिये गये । जिन ग्रन्थों में इनका विशेष वर्णन है, वे प्रातिशाख्य कहलाते हैं । प्रातिशाख्य प्रातिशाखा हैं बना है । धृष्ट-धृष्ट वेदों की भिन्न-भिन्न शान्नाएँ मानी गयी हैं । उन शाखाओं से सम्बद्ध संहिताओं के सृष्ट उच्चारण को भिन्न-भिन्न प्रातिशाख्य ग्रन्थों में उल्लेख है । प्रातिशाख्यों का सर्वत्र विश्व का प्राचीनतम भाषा-वैज्ञानिक कार्य है । इनका मुख्य उद्देश्य मात्रा का, स्वरापाठ, उच्चारण की विधिप्रणालियों का प्रदर्शन, संहिताओं के रुद्धिगुण उच्चारण की सुरक्षा, वैज्ञानिकता एवं शुद्धता के साथ ध्वनियों का विवेचन तथा ध्वनि-अंगों की जानकारी देना था । प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त कतिपय शिखा ग्रन्थ भी हैं, जो क्लेशर में छोटे हैं । वेद का यह अंग भाषा-विज्ञान से बहुत अधिक सम्बद्ध है । ध्वनि-विज्ञान-सम्बन्धी अनेक पद्यों का समाधान एक सीमा तक इसमें प्राप्त है । उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के रूप में स्वरों के उच्चारण के विशेष क्रम भी ध्वनि-विज्ञान से सूक्ष्मतया सम्युक्त हैं ।

कल्य पाणिनायिक छन्द है, जो कर्म-काण्ड-विधि के लिए प्रयुक्त हुआ है । दूसरे से छोटे छन्द पाँच अंगों में चौथा 'निरुक्त' भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । निरुक्त के रचयिता महान् विद्वान् यास्क थे । उनका समय लगभग ई० पू० ५०० माना जाता है ।

ध्याकरणों का अभिमत

निरुक्तकार यास्क

यास्क ने निरुक्त या व्युत्पत्ति-शास्त्र की रचना कर भारतीय वाङ्मय की वास्तव में बढ़ी देन दी । उनके द्वारा रचित व्युत्पत्ति-शास्त्र विभिन्न शब्दों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ देता है, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं । यास्क के सामने उस समय भाषा के दो रूप विद्यमान थे, वैदिक भाषा और शौरिक भाषा । वैदिक भाषा में उनका तात्पर्य, उस संस्कृत से है, जिसका वेदों में प्रयोग हुआ है । वे उसे नियम, धनस्, ऋक् आदि नाम भी दिये हैं । शौरिक भाषा के लिए वे केवल 'भाषा' व्यवहृत करते हैं । उनके अनुसार वैदिक संस्कृत मूल भाषा है तथा शौरिक भाषाएँ उससे निकली हैं ।

भाषा ॥ भाषा-वैज्ञानिक एक ऐसी भारतीय परिवार की अत्यन्त प्राचीन मूल भाषा की भी कल्पना करते हैं, जो वैदिक संस्कृत तथा वास्तविकता अन्यान्य उत्पत्तिवादीय प्राण्य व

१. शिखा ध्याकरण छन्दो निरुक्तं अतिरिक्तं तथा । . . . .

यास्क द्वारा विवेचित व्युत्पत्ति-क्रम को जानने के लिए एक उदाहरण उपयोगी होगा ।
 आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए वे लिखते हैं : आचार्यः कस्मात् ? आचार्य आचारं
 ग्राह्यति, आचिनोत्यर्थान् आचिनोति बुद्धिमिति वा । जो आचार-ग्रहण करवाता है अथवा
 अर्थों का आचयन करता है, अन्तेवासी को पदार्थों का बोध करवाता है अथवा अन्तेवासी में
 बुद्धि का संवय करता है, वह आचार्य कहा जाता है ।

‘इमदान’ शब्द की व्युत्पत्ति करते यास्क लिखते हैं : इमदानम् इमशयनम् ।
 शय = शरीरम् । शरीरं शृणोते । शम्नाते वा । इम—शरीर जहां शयन करता है, विश्व
 निद्रा में सोता है, वह इमदान कहा जाता है ।

महान् वैयाकरण पाणिनि

यास्क के अनन्तर महान् वैयाकरण पाणिनि को भाषा-विज्ञान के विकास के सन्दर्भ में
 ‘सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है । पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के गठन के अन्तर्गत
 पद-विज्ञान आदि का भी गम्भीर और वैज्ञानिक विश्लेषण किया । उन्होंने अपने पूर्ववर्ती
 वैयाकरणों आपिशलि, काशकृष्ण आदि का भी उल्लेख किया । पाणिनि के पूर्ववर्ती एक
 बहुत बड़े वैयाकरण इन्द्र थे । तैत्तिरीय-संहिता इन्हें प्रथम वैयाकरण सिद्ध करती है ।
 वहां लिखा है : “देवताओं ने इन्द्र से कहा—हमें भाषा को व्याकृत कर समझाए^१ ।”

इन्द्र ने वैसा किया । इन्द्र का वैयाकरण-सम्प्रदाय पाणिनि के पूर्व एवं पश्चात् भी
 चलता रहा । वर्तमान में जो प्रातिशाख्य प्राप्त है, वे इसी सम्प्रदाय के हैं । बार्हस्पत्य
 कार्यायन भी इसी सम्प्रदाय के थे ।

पाणिनि ने पूर्ववर्ती वैयाकरणों के महत्वपूर्ण शोध-कार्य का सार अष्टाध्यायी में समा-
 विष्ट किया । उन्होंने कतिपय प्रसंगों में उदीच्य और प्राच्य सम्प्रदायों की भी चर्चा की
 है । कथासरित्सागर में सोमदेव ने लिखा है कि पाणिनि के गुरु का नाम उपाध्याय, चर्ष
 था । कात्यायन, व्याडि और इन्द्रदत्त इनके सहपाठी थे । पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों के
 रूप में व्याकरण एवं भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी देन दी है । माहेश्वर सूत्रों की
 कुछ अनुपम विशेषताएँ हैं । उनमें ध्वनियों का स्थान एवं प्रत्यक्ष के अनुसार जो वर्गीकरण
 किया गया है, यह ध्वनि-विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है ।

पाणिनि की उत्प्रेक्षणीय विशेषता यह है कि उन्होंने केवल चौदह सूत्रों के आधार पर

१. “वाच्ये प्राच्य व्याकृताश्चरत् । ते देवा इन्द्रमवनिर्मां नो वाचं व्याकूयन्ति । तमिन्द्रो

मन्वन्तोऽयमस्य व्याकरोत् ।

आलोचक काव्यायन

पार्श्वानि के पदवाच्य अर्थ भी कई बेसाधारण हुए । काव्यायन उनमें बहुत प्रसिद्ध है । ब्रह्मदर्श-भाष्यकार ने इन्हें पार्श्वानि का महारटी बनाया है । वह उचित नहीं मान सकता । काव्यायन का समय लगभग ई० पू० चौथी-चौथी शताब्दी होना चाहिए । काव्यायन में पार्श्वानि के पदों की आलोचना की, उनमें दोष दिखलाया तथा कुछ नियम निर्दिष्ट किये । इस सम्बन्ध में बिद्वानों का अभिप्राय है कि काव्यायन ने जितने दोष कहा, वे वास्तव में दोष नहीं थे । पार्श्वानि तथा काव्यायन के बीच लगभग १५० वर्ष का समय पड़ता है । उन बीच भाषा में जो परिवर्तन आया, उसे ही काव्यायन ने अनुष्ठान या दृष्ट माना । इसका दृष्ट है कि काव्यायन के शब्दों में भाषा के बिचलन ॥ सम्बन्ध कई तरह का रहा होगा है, जो सर्व-विद्वान एव स्वनि-विद्वान से जुड़े हैं ।

महामाध्यकार पञ्चजलि

काव्यायन के पदवाच्य पञ्चजलि आते हैं । उनका समय ई० पू० दूसरी शताब्दी है । वे पार्श्वानि के अनुयायी थे । उन्होंने महामाध्य की रचना की, जिसका उद्देश्य काव्यायन के नियमों में दोष दिखाकर पार्श्वानि का मञ्जल करना था । उन्होंने जो नियम बनाये, वे इति कहलाते हैं ।

पञ्चजलि के महामाध्य का महार्व नियम-स्थापना की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है । उसका महार्व तो भाषा के दार्शनिक विवेचना में है । उन्होंने स्वनि के स्वस्म, वाच्य के भाग तथा स्वनि-समूह व अर्थ का पारस्परिक सम्बन्ध आदि भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी महार्वपूर्ण विषयों पर महान् चिन्ता उतारिबत किया । व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान जैसे विषय को पञ्चजलि ने जिन सरल, सुपक्व और हृद्य शब्दों से वर्णित किया है, वह वास्तव में अद्भुत है । उनकी ऐसी अदम्य ललित तथा हेतु-पूर्ण है । सरल, सरल व प्रसिद्ध भाषा तथा प्रसाद-पूर्ण ऐसी की दृष्टि से समय संकृत वाङ्मय में आचार्य संकर हुए शारीरिक भाष्य के अतिरिक्त ऐसा एक भी सम्भव नहीं है, जो इस महामाध्य के समकक्ष हो ।

व्याकरण का उत्तरावर्ती श्रोत

महामाध्यकार पञ्चजलि के अनन्तर पाणिनीय शास्त्र के अनन्तर्गत उत्तरावर्ती अनेक व्याकरण होने गये, जिनमें जयादित्य तथा वायन (सातवीं शती पूर्वार्ध), -अत्रेहिक (सातवीं शती), जितेन्द्र मुद्रि (आठवीं शती पूर्वार्ध), कम्पट (न्यायश्री शती), हस्त (न्यायश्री शती) मुख्य थे । उन्होंने पार्श्वानि की व्याकरण-परम्परा में अनेक स्वतन्त्र-शब्दों तथा व्याख्या-सम्बन्धों का प्रणयन किया, जिनमें भाषा और व्याकरण के अनेक शब्दों पर उत्तरावर्ती विवेचन है । उनके अनन्तर इस शास्त्र में जो व्याकरण हुए, उन्होंने कौमुदी की परम्परा

बातिलाप है और जब वह ध्वन्यात्मक होकर मुख-पिचर से व्यक्त होता है, तो उसकी संज्ञा भाषा हो जाती है। सारांश यह है, प्लेटो के अनुसार भाषा और विचार में मूलतः ऐक्य है। केवल बाह्य दृष्टि से ध्वन्यात्मकता और अन्वयन्यात्मकता के रूप में अन्तर है।

प्लेटो वाक्य-विश्लेषण और शब्द-भेद के सम्बन्ध में भी कुछ आगे बढ़े हैं। उद्देश्य, विधेय, वाच्य, भूतपति आदि पर भी उनके कुछ संकेत मिलने हैं, जो भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी यूनानी चिन्तन के विकास के प्रतीक हैं।

अरस्तू का काठयशास्त्र

यूनान के तीसरे महान् दार्शनिक, काव्यशास्त्री और चिन्तक अरस्तू थे। उनका भी मुख्य विषय भाषा नहीं था, पर, प्राथमिक रूप में भाषा पर भी उन्होंने अपना चिन्तन दिया। अरस्तू का एक मुशगिद ग्रन्थ पोएटिक्स (काव्यशास्त्र) है, जिसमें उन्होंने नासदी, कामदी आदि काव्य-विधाओं का मार्मिक विश्लेषण किया है। पोएटिक्स के दूसरे भाग में अरस्तू ने वहाँ दीर्घा का विश्लेषण किया है, वहाँ भाषा पर भी कुछ प्रकाश डाला है। यद्यपि वह भाषा-विज्ञान में गौतान् शब्द नहीं है, पर, महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार वर्ग अविभक्त्य ध्वनि है। वह स्वर, अन्तः-व और शब्दों के रूप में विभक्त है। दीर्घ, दृक्, अल्पराग तथा महा-प्राग आदि पर भी उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने स्वर की जो परिभाषा दी, वस्तुतः वह कुछ दृष्टियों से वैज्ञानिक नहीं हो सकती है। उन्होंने बताया कि जिसकी ध्वनि के उच्चारण में शिष्टा और भीष्ट का व्यवहार न हो, वह स्वर है।

उद्देश्य, विधेय, तत्वा, क्रिया आदि पर भी अरस्तू ने प्रकाश डाला है। कारकों तथा उनको प्रकट करने वाले शब्दों का भी उन्होंने विश्लेषण किया है, जो यूरोप में इस कोटि का सबसे बड़ा प्रयास है। प्लेटो ने शब्दों के भेद-विभाग (Parts of Speech) का जो प्रयत्न आरम्भ किया था, उसे पूरा कर आठ तक पहुँचाने का भय अरस्तू को ही है। उन्होंने लिख (सर्वविध, वृत्ति, नुसक, निग) -भेद तथा उनके लक्षणों का भी विश्लेषण किया।

ग्रीक, लैटिन और हिन्दू

हिन्दू संस्कृत में अत्यन्त प्रचुर विषय को और आगे बढ़ाया। जिसमें पहले पूर्वार्ध (१०५० इस्वी ईसा) है। ग्रीक और रोम में जब प्राकृतिक संपर्क बढ़ने लगा, तब विज्ञानों का आदान-प्रदान भी प्रारम्भ हुआ। यद्यपि रोमवासियों ने ग्रीक की भाषा-अध्ययन-इच्छा को कुछ दूर आगे लैटिन भाषा के व्यवहारों की रचना होने लगी। लैटिन का सबसे बड़ा विकास अत्यन्त लैटिन भाषा समक पिडान् द्वारा किया गया। वह ईसा-पूर्व के समय का समय था, जो ग्रीक और रोम में अत्यन्त देखावट (Old testament)

के अध्ययन का एक विशेष क्रम चला। उस बीच विद्वानों को ग्रीक, लैटिन और हिब्रू भाषाओं के तुलनात्मक तथा समीक्षात्मक अध्ययन का विशेष अवसर प्राप्त हुआ।

ओल्ड टेस्टामेंट की भाषा होने के कारण उस समय हिब्रू को वहाँ सबसे प्राचीन तथा सब भाषाओं की जननी माना जाता था। फलतः विद्वानों ने यूरोप की अन्य भाषाओं के वैसे शब्दों का अन्वेषण आरम्भ किया, जो हिब्रू के उदर्यक शब्दों के सदृश या मिलते-जुलते थे। ऐसे शोध करने लगे, जिनमें इस प्रकार के शब्दों का संकलन था। उन सभी शब्दों की व्युत्पत्ति हिब्रू से साध्य है, ऐसा प्रमाणित करने का भी प्रयास चलने लगा। इस सन्दर्भ में तत्कालीन विद्वानों का अरबी तथा सीरियन भादि भाषाओं के परिचय का भी ध्यान गया।

पन्द्रहवीं शती यूरोप में विद्याओं और कलाओं के उदयान या पुनर्जीवन का समय माना जाता है। साहित्य, संस्कृति आदि के विकास के लिए जन-मानस जागृत हो उठा था तथा अनेक आन्दोलन या सफल प्रयत्न पूरे देश के साथ चलने लगे थे। भिन्न-भिन्न देश-वासियों का अपनी-अपनी भाषाओं के अन्वुद्भय की ओर भी चिन्तन केन्द्रित हुआ। परिणाम-स्वरूप भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का जितना जैसा संभव था, उपक्रम चला। भाषा-अध्येताओं ने इस सन्दर्भ में जो उपलब्धियाँ प्राप्त कीं, उनमें से कुछ थीं :

❶ विद्वानों को ऐसा आभास हुआ कि ग्रीक और लैटिन भाषाएं सम्भवतः किसी एक ही स्रोत से प्रसृजित हुई हैं।

❷ भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण की दृष्टि से यह, चाहे बति साधारण ही सही, एक प्रेरक संकेत था।

❸ विद्वानों को चाहे हल्की ही सही, ऐसी भी प्रतीति हुई कि हो सकता है, शब्दों का आवाह धातुएं, हों।

भाषाओं के अध्ययन की ओर उस समय यूरोप में कितनी उन्मुखता हो चली थी, यह इसी से स्पष्ट है कि - सुप्रसिद्ध दार्शनिक लिबनिज ने भी इस ओर ध्यान दिया। सातक वर्ष भी इससे - प्रभावित हुआ। फलतः पीटर महान् ने तुलनात्मक शब्दों का संग्रह करवाया। रूस की महारानी कैथरिन द्वितीय ने भी पी० एच० पलस (१७४१-१८११) को एक तुलनात्मक शब्दावली तैयार करने की आज्ञा दी। फलतः उन्होंने यूरोप-और एशिया; दोनों महाद्वीपों की अनेक भाषाओं के २८५ तुलनात्मक शब्द संकलित किये। इसके दूधरे संस्करण में पुनः और विकास हुआ। लगभग अस्सी भाषाओं के सादृश्य मूलक-शब्दों का समूह और समावेश किया गया। -

हो रही हो, उसका स्वरूप निःसन्देह आश्चर्यजनक है। वह धीरे से अधिक परिपूर्ण, संतिष्ठ से अधिक समृद्ध तथा इन दोनों से अधिक परिष्कारित है^१।”

वैज्ञानिक एवं तुलनात्मक रूप में भाषाओं के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वालों में सर विलियम जॉन्स का नाम सदा शीर्षस्थ रहेगा। भाषा-विज्ञान के सूक्ष्म एवं गम्भीर परिशीलन का लगभग उसी समय से व्यवस्थित क्रम बना, जो उत्तरोत्तर अभिनव उपलब्धियों की ओर अग्रसर होता रहा। यह क्रम विश्व के अनेक देशों में चला और आज भी चल रहा है। इस सन्दर्भ में यह स्मरण करने हुए आश्चर्य होता है और साथ ही प्रेरणा भी मिलती है कि अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भारत की प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं का गहन अध्ययन ही नहीं किया, अपितु उन भाषाओं का भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से तुलनात्मक एवं समीक्षारमक रूप में सूक्ष्म विश्लेषण भी किया, जो भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मनीषियों, अनुसन्धित्सुओं और ज्योतिषियों के लिये सर्वत्र उद्बोध-प्रद रहेगा।

आदि मान्यताएँ

भाषा का उद्भव कब हुआ, किस प्रकार हुआ और वह किन-किन विकास-क्रमों में से गुजरती हुई वर्तमान अवस्था तक पहुँची, यह एक प्रश्न है, जो आज से नहीं, विरकाल से है। वास्तव में इसका सही-सही समाधान दे पाना बहुत कठिन है; क्योंकि भाषा भी लगभग उसनी ही चिरन्तन है, जितनी कि मानव-जाति। मानव-जाति अनादि है, उसी प्रकार भाषा भी अनादि है, इस प्रकार कहा जा सकता है। पर, मुद्रिणील मानव स्वभावतः जिज्ञासु है, इतने मात्र से कैसे परिणुष्ट होता? जीवन के साथ सतत संलग्न भाषा का उद्भव कैसे हुआ, वह विकास और विस्तार के पथ पर किस प्रकार अग्रसर हुई, यह जानने की उत्सुकता उसके मन में सदा से बनी रही है। इस प्रश्न का समाधान पाने को वह चिन्तित रहा है। फलतः अनेक प्रयत्न बने। समाधान भी पाये, पर, भिन्न-भिन्न प्रकार के। आज भी भाषा की उत्पत्ति की समस्या का सर्वसम्मत समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ प्रस्तुत प्रश्न पर अब तक हुए चिन्तन का विहंगावलोकन करते हुए कुछ उदाहरणों के विशेष हैं। विभिन्न धर्मों के लोगों की उद्भावनाओं पर विचार करना पहली अपेक्षा होगी। समाधान खोजने वालों में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उनकी अपनी कुछ पूर्ण संचित धारणाएँ होती हैं और प्रतिपाद-प्रकाशन की भावना भी। भाषा के उद्भव के प्रश्न पर प्रायः विश्व के सभी धर्मों के अनुपादियों ने अपने-अपने मन्त्रमय प्रस्तुत किये हैं।

1. The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either.....

आदि उसके स्पष्ट पुरक नहीं हो सकते । तब मनुज विभिन्न वस्तुओं की भिन्न भिन्न संज्ञाएँ करना चाहता है । एतदर्थ वह वस्तुओं को निष्पन्न करता है । शब्द द्वारा "संज्ञाकरण" का जो कथन निरुक्तकार करते हैं, उससे यह स्पष्ट झटका है कि उनकी भाषा हिमी ईश्वर-कृत भाषा के अस्तित्व में नहीं थी । यदि कोई भाषा ईश्वर-कृत होती, तो जगत् में विभिन्न वस्तुओं के अर्थ-घोषक शब्द होने ही । वगैरे चिन्ति में वस्तुओं के संज्ञाकरण या उन्हें नाम देने की मानव को क्या आवश्यकता पड़नी ? व्याख्यान और ईश्वर-कृत भाषा में किसी भी प्रकार की अपरिपूर्णता नहीं होती । वस्तुओं के नामकरण की तभी आवश्यकता पड़ती है, जब भाषा जैसा कोई प्रकार मानव को प्राप्त नहीं हो । यास्त का क्या इसी सन्दर्भ में प्रतीत होता है ।

भाषा के अनन्य अंग शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यास्त जो मानव-कृतता की ओर झुकाव करते हैं, यह उनका वस्तुतः बड़ा क्रान्तिकारी चिन्तन है । उनके उत्तरवर्ती महान् संस्कारण पाणिनि तक भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुरातन बलपूर्वक दृष्टि धारण से आगे नहीं बढ़ सके, जब कि यास्त ने उनसे तीन शताब्दी पूर्व ही उपर्युक्त धारण कर दिया था । इससे स्पष्ट है कि यास्त अपेक्षाकृत अधिक समीक्षक एवं अनुसन्धितारु थे ।

यास्त के समस्त उस समय संस्कृत भाषा थी, जो देव-भाषा कहलाती थी । आज भी कहलाती है । यास्त ने देव-भाषा की सिद्धि बड़े धर्मकारपूर्ण ढंग से की है । वे लिखते हैं : "मनुष्य वस्तुओं के लिए जो नाम का प्रयोग करते हैं, देवताओं के लिए भी वे वैसे ही हैं ।" तात्पर्य है, मनुष्य की भाषा को देवता भी उसी रूप में समझते हैं । इससे मानव-भाषा देव-भाषा भी है, ऐसा सिद्ध होता है । संस्कृत के लिये इसी कारण देव-भाषा शब्द व्यवहृत है, यही यास्त का ऐसा अभिप्राय प्रतीत होता है ।

बौद्ध मान्यता

बौद्ध धर्म का त्रिपिटक के रूप में सारा मूल बाहुल्य भाषणी में है, जो आगे चल कर पालि के नाम से प्रसिद्ध हुई । बौद्धों में सिन्धुली परम्परा की प्रामाणिकता अबाधित है । सबसे पहले पिटक (संका) में ही त्रिपिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक लिखिबद्ध किये गये । सिन्धुली परम्परा का अभिमत है कि सम्मत् सम्बुद्ध भगवान् तथागत ने अपना धर्मोपदेश भाषणी (पालि) में किया । उनके अनुसार भाषणी संसार की आदि भाषा है । भाषायं बुद्धयोग ने इस तथ्य का स्पष्ट साक्ष्य में उद्घोष करने हुए लिखा है : "भाषणी सभी संसारो—जीवधारियों की मूल भाषा है ।" १

१. तेसां मनुजसद्देवताभिधानम् ।

२. भाषणिकाय सम्मततानं मूलभासाय ।

— निरुक्तः, १, २

— विमुद्रिमण

महावंस के परिवर्द्धित अंश मूलवंस का भी इसी प्रकार का एक प्रसंग है । रेवत स्थविर के आदेश से आचार्य बुद्धबोध संका गये । वहाँ उन्होंने सिंहली अट्ठकथाओं का मागधी में अनुवाद किया । उसका उल्लेख करने हुए वहाँ कहा गया है : “सभी सिंहली अट्ठकथाएँ मागधी भाषा में परिवर्तित—अनुदित की गयीं, जो (मागधी) समस्त प्राणी वर्ग की मूल भाषा है ।”^१

मागधी या पाली के सम्बन्ध में जो सिंहली परम्परा का विश्वास है, वंसा ही वर्गी परम्परा का भी विश्वास है । इतना ही नहीं, पालि त्रिपिटक में विश्वास रखने वाले प्रायः सभी बौद्ध धर्मानुयायी अपनी धार्मिक भाषा पालि या मागधी को संसार की मूल भाषा स्वीकार करते हैं ।

जैन मान्यता

जैन परम्परा का भी अपने धर्म-ग्रन्थों की भाषा के सम्बन्ध में ऐसा ही विश्वास है । जैनो के द्वादशांगमूलक समग्र आगम अष्ट-भाषणी में है । उनकी मान्यता है कि जैन आगम तीर्थंकर महावीर के मुख से निकले उपदेशों का संकलन है, जो उनके प्रमुख शिष्यों—गणधरों द्वारा किया गया था । उनके अनुसार अष्ट-भाषणी विश्व की आदि भाषा है । सूत्रहस्तांग निर्पुक्ति पर रचित चूर्णि में उल्लेख है : “प्राकृत भाषा (अष्ट-भाषणी) जीव के स्वाभाविक गुणों से निष्पन्न है ।”^२ यही (अष्ट-भाषणी) देवताओं की भाषा है, ऐसा जैनो का विश्वास है । कहा गया है : “अष्ट-भाषणी भाषा एवं सिद्ध बचन है, देवताओं की भाषा है ।”^३

तीर्थंकर जब धर्म-देशना करते हैं, उनके समवसरण (विराट् श्रोत्र-परिपद्) में मनुष्यों देवताओं आदि के अतिरिक्त पशु-पक्षियों के उपस्थित रहने का भी उल्लेख है । तीर्थंकरों की देशना अष्ट-भाषणी में होती है । उस (तीर्थंकर भाषित-भाषणी) का यह मतिलय या वैशिष्ट्य होता है कि श्रोत्र-वृन्द द्वारा ध्वन्यात्मक रूप में गूहीष्ट होते ही वह उनकी अपनी भाषा के रूप में परिणत हो जाती है अर्थात् वे उसे अपनी भाषा में समझते हैं । उपस्थित तिमिर (पशु-पक्षी-गण) भी उस देशना को इसी (अपनी भाषा में परिणत) रूप में ग्रहण

१. परिवर्ततेति सञ्जापि सीहल्लुक्कथातवा ।

सव्वेसं मूलभासाय मागधाप निरुत्तिवा ॥

—मूलवंस, परिच्छेद, ३७

२. जीवसस सामाखियणुणेहि ते पायतमासाए ।

३. भारिस बपणो सिद्ध देवाणो अष्टभाषहा वाणी ।

करते हैं। एक प्रकार से यह भाषा केवल मानव-समुदाय तथा देव-पुन्य तक ही सीमित नहीं है, पर-प्राणियों तक व्याप्त है।

प्राकृत-विद्वानों का अभिमत

जैन शास्त्रकारों या व्याख्याकारों ने ही नहीं, अपितु कतिपय उत्तरवर्ती जैन-अजैन प्राकृत विद्वानों ने भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किये हैं। स्यादृशीं शताब्दी के गुरगिड अंकार नामी साधु ने प्राकृत की व्याख्या करने हुए लिखा है : "प्राकृत व्याकरण आदि के संस्कार से निरोध प्रवृत्त जगत् के प्राणियों का सहज बचन-व्यापार—भाषा है। ..... प्राकृत का अर्थ प्राकृत = पूर्व कृत अथवा आदि सुष्ठ भाषा है। वह भाषाओं, महिषाओं आदि के लिये महत्त्वपूर्ण बोधगम्य है और सब भाषाओं का मूल है।"^१

भोज-रक्षित गणेश्वरी कथासमर के व्याख्याकार आनन्द ने भी इसी प्रकार का उल्लेख किया है। उनके अनुसार प्राकृत समस्त जगत् के प्राणियों का स्वाभाविक बचन-व्यापार है, शास्त्राचार्य विदेह साधारणतः है तथा बच्चों, पालों व मारियों द्वारा सहज ही प्रयोग में लेने योग्य है। सभी जीवजनों का मूल कारण होने से यह उनकी प्रकृति है अर्थात् उन जीवजनों का वह (उनी प्रकार) मूल कारण है, जिस प्रकार प्रकृति जगत् का मूल कारण है।^२

ग्रहट कवि कर्णार्ज ने महाकवियों काव्य में प्राकृत की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है : "वेदेषु बालार्जवः शत्रुः वे निष्ठाः। और उनी ने (काव्य रूप में) निकलती हैं, उनी महा कव्यान् प्राकृत में ही प्रवेश पाती हैं और उनी ही निकलती हैं।"^३

रोमन कैथोलिक मान्यता

ईसाई धर्म में भी भाषा के विषय में इसी प्रकार की मान्यता है। इस धर्म के दो शाखाएँ हैं—रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक प्रार्थना है। उनका सर्व-काव्य रूप योग्य हेतुयोग्य है, जो द्विष्ट में लिखा गया है। उनके अनुसार परमात्मा ने सबसे पहले मूल चिरस्थित भाषा के रूप में इसे ध्यान और हुम्मा की प्रदान किया। उनका

१. *अनन्तराज्यः आ-अन्तराज्यः संस्कारः तत्त्वो बचन-व्यापारः प्रकृतिः, तत्र सर्वं जगत् का प्रकृतिः। ..... प्राकृतं जगत् का मूलमहिलाविशेषः तत्त्वमात्रा-विशेषः।*

२. *अनन्तराज्यः आ-अन्तराज्यः संस्कारः तत्त्वो बचन-व्यापारः प्रकृतिः, तत्र सर्वं जगत् का प्रकृतिः। ..... प्राकृतं जगत् का मूलमहिलाविशेषः तत्त्वमात्रा-विशेषः।*

३. *अनन्तराज्यः आ-अन्तराज्यः संस्कारः तत्त्वो बचन-व्यापारः प्रकृतिः, तत्र सर्वं जगत् का प्रकृतिः। ..... प्राकृतं जगत् का मूलमहिलाविशेषः तत्त्वमात्रा-विशेषः।*

४. *अनन्तराज्यः आ-अन्तराज्यः संस्कारः तत्त्वो बचन-व्यापारः प्रकृतिः, तत्र सर्वं जगत् का प्रकृतिः। ..... प्राकृतं जगत् का मूलमहिलाविशेषः तत्त्वमात्रा-विशेषः।*

विश्वास है कि बिना की यह भाषा भाषा है । सभी भाषाओं का यह उद्गम-स्रोत है । सभी के ईश-रूप इसी भाषा में सम्भाषण करने हैं ।

हिब्रू से सभी भाषाओं का उद्गम सिद्ध करने के लिए ग्रीक, लैटिन आदि वास्तविक भाषाओं में ऐसे अनेक शब्द संकलित किये गये, जो उनके मिलने-जुलने थे । इस प्रकार यूरोपीय भाषाओं के अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति हिब्रू से सिद्ध किये जाने के भी प्रमाण हुए । इसके लिये प्लैनि-साम्म, अर्च-साम्म आदि को आधार बनाया गया ! जो भी हो, तुलनात्मक अध्ययन का बीज हम में एक तम तो बसा, जो उत्तरवर्ती भाषा-शास्त्रीय व्यापक अध्ययन के लिये किसी वन में लहरी, उरसाह्वन था ।

इस्लाम का अभिमत

भाषा भाषा के सम्बन्ध में इस्लाम का मन्तव्य भी उपर्युक्त परम्पराओं में मिलता-जुलता है । इस्लाम के अनुयायियों के अनुसार कुरान, जो अरबी भाषा में है, खुदा का कलाम है ।

मिस्र में भी प्राचीन काल से वहाँ के निवासियों का अपनी भाषा के सम्बन्ध में इसी प्रकार का विश्वास था । इस्लाम का प्रचार होने के अग्लर मिस्रवासी अरबों को ईश्वर-वस्तु आदि भाषा मानने लगे ।

भाषा को लेकर विद्वान्नी घटावियों तक धर्म के क्षेत्र में मानव की चित्ती अधिक रुढ़ पारणाएँ बनी रहीं, मिस्र की एक घटना से यह विरोध स्पष्ट होता है । टेलीफोन का आविष्कार हुआ । संसार के सभी प्रमुख देशों में उसकी लाइनें बिछाई जाने लगीं । मिस्र में भी टेलीफोन लगने की चर्चा आई । मिस्रवासियों में अब यह जाना कि चकड़ों मील की दूरी से कही हुई बात उन्हीं शब्दों में सुनी जा सकेगी, तों उनको बड़ा आश्चर्य हुआ । मिस्र के मौलवियों ने इसका विरोध किया । उनका तर्क था कि इस्लाम की आवाज इतनी दूर नहीं पहुँच सकती । यदि बुझी, तो वह इस्लाम की आवाज नहीं, अपितु संतान की भाषा होगी; अर्थात् इस्लाम की बोली हुई बात को संतान पकड़ेगा, आगे तक पहुँचायेगा ।

जन-साधारण की मौलवियों के प्रति अटूट यत्ना थी । उन्होंने मौलवियों के कथन का समर्थन करते हुए कहा कि वे संतान की आवाज नहीं सुनेंगे । उनके यहाँ टेलीफोन की लाइनें न बिछाई जायें । प्रशासन स्तब्ध था, कैसे करे ? बहुत समझाया गया, पर वे नहीं माने । अन्त में वे एक शर्त पर मानने को सह्य प्रस्तुत हुए । उन्होंने कहा, कुरान की भाषा खुदा की कही हुई है । मनुष्य उनको बोल सकता है, संतान उनका उच्चारण नहीं कर सकता । यदि दूरवर्ती मनुष्य द्वारा बोली हुई कुरान की भाषा टेलीफोन से लगी रूप में

अनुरूप हों, वे शब्द आध्यात्मिक या धातु-निष्पन्न हैं। पर, जहाँ ऐसी संगति नहीं होती, वे शब्द संज्ञा-वाची हैं, रूढ़ हैं, योगिक नहीं, जैसे—मो, अरुण, पुत्र, हस्ती।

“सभी शब्द यदि धातु-निष्पन्न हों, तो जो वस्तु (प्राणी) जो कर्म करे, वंश (कर्म) करने वाली सभी वस्तुएं उसी नाम से अभिहित होनी चाहिए। जो कोई भी अर्थ (मार्ग) का अस्त-व्याप्त करे, दीपिका से दीपने हुए मार्ग को पार करे, वे सब ‘अर्थ’ बड़े जाने चाहिए। जो कोई भी वर्तन करे, धूम, वे तृण कटे जाने चाहिए। पर, ऐसा नहीं होता। एक बापा यह आती है, जो वस्तु जितनी क्रियाओं में सम्प्रयुक्त होती है, उन सभी क्रियाओं के अनुसार उस (एक ही) वस्तु के उतने ही नाम होने चाहिए, जैसे—धूना (मकान का खम्भा) दरवाजा (घेद में सोने वाला—खम्भे को घेद में लगाया जाता है) भी कहा जाये, किन्तु ऐसा नहीं होता।

“एक और कठिनाई है, यदि सभी शब्द धातु-निष्पन्न होते, तो जो शब्द जिस रूप में व्याकरण के नियमानुसार तदर्थ-बोधक धातु से निष्पन्न होते, उसी रूप में उन्हें पुकारा जाता, जिससे अर्थ-प्रतीति में सुविधा रहती। इसके अनुसार पुरुष पुरिषाव कहा जाता, अरुण अष्टा कहा जाता और तृण तर्जन कहा जाता। ऐसा भी नहीं कहा जाता है।

“अर्थ-विशेष में किसी शब्द के सिद्ध या व्यवहृत हो जाने के अनन्तर उसकी व्युत्पत्ति का विचार चलता है, अमुक शब्द किसी धातु से बना। ऐसा नहीं होता, तो प्रयोग या व्यवहार से पूर्व जो उसका निर्वचन कर लिया जाना चाहिए था। पृथिवी शब्द का उदाहरण है। प्रथमात् अर्थात् फैलाये जाने से पृथिवी नामकरण हुआ। इस व्युत्पत्ति पर कई प्रकार की संज्ञाएं उठती हैं। इस (पृथिवी) को किसने फैलाया? उसका आधार क्या रहा अर्थात् कहाँ टिक कर फैलाया। पृथ्वी ही सबका आधार है। जिसे जो पुरुष फैलाये, उसे अपने लिए कोई आधार चाहिए। सभी उससे यह हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि शब्दों का व्यवहार देखने पर मानव व्युत्पत्ति साधने का यत्न करता है और सभी व्युत्पत्तिषां निष्पादक धातु के अर्थ की शब्द के व्यवहृत या प्रचलित अर्थ में संगति सिद्ध नहीं करती।

“शाकटायन किसी शब्द के अर्थ के अन्वित—अनुगत न होने पर तथा उस (शब्द) की संघटना से संघत धातु से सम्बद्ध न होने पर उस शब्द की व्युत्पत्ति किसी-न-किसी प्रकार से साधने के प्रयत्न में अनेक पदों से उस (शब्द) के अंशों का संघटन कर उसे बनाते हैं। जैसे—‘सत्य’ शब्द का निर्माण करने में ‘इण्’ (गत्यर्थक) धातु के प्रेरणार्थक (गितन्त) का आद्य के अकार को अन्त में रखा, अण् (होना) धातु के गितन्त-रहित मूल

रूप वस्तु को प्रारम्भ में रखा, इस प्रकार जोड़-तोड़ करने से 'सत्य' शब्द निष्पन्न हुआ। यह सद्ब्रता नहीं है।

“क्रिया का अस्तित्व या प्रवृत्ति द्रव्यपूर्वक है अर्थात् द्रव्य क्रिया से पूर्व होता है। द्रव्य के स्पन्दन, आन्दोलन या हलन-चलन की अभिव्यञ्जना के हेतु क्रिया अस्तित्व से आती है। ऐसी स्थिति में बाद में होने वाली क्रिया के आधार पर पहले होने वाले द्रव्य का नाम नहीं दिया जा सकता।” यहाँ 'अद्व' का उदाहरण से सकते हैं। भ्रूवरपति के अनुसार शीघ्र होड़ने के कारण एक प्राणी विशेष 'अद्व' शब्द से संज्ञित होता, तो यह संज्ञा उसकी (शीघ्र होड़ना रूप) क्रिया के देखने के बाद उसे दी जाती, पर, वस्तु-स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। अस्वामिब प्राणी के उत्पन्न होते ही, जब वह चलने में भी अलग होता है, यह संज्ञा उसे प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उसकी भ्रूवरपति की संगति घटित नहीं होती।

शब्दों की निष्पत्ति पलतः भाषा की संरचना में वाचु-सिद्धान्त का कितना योग है, इस पर यह सहस्राब्दियों पूर्व के तर्क-वितर्क का एक उदाहरण है। इससे जहाँ एक ओर भारत के मनीषियों के आलोचनारमक चिन्तन का परिचय मिलता है, वहाँ दूसरी ओर भाषा और शब्द जैसे विषयों में, जिनकी गहराई में जाने में लोग विशेष रुचि नहीं लेते, उनके दलसर्वाँ अलग-अलग का एक स्पृहणीय उद्योग दृष्टिगोचर होता है।

१ तत्र नामान्याख्यातजानीति शाब्दतायनो नैदक्षतमयस्य । न सर्वाचीति भाष्यवैयकारानाम्भवे ।

तद्यत्र स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेनाभितो स्याताम् । संविज्ञानानि तानि, यथा गौरस्यः पुखो हस्तीति ।

अथ चेदु सर्वाध्याख्यातजानि नामानि स्युर्यः कस्मन्तत्कर्म कुर्यात्सर्वं तत्सत्त्वं तयाचभीरन् ।

यः कस्माध्यानमनुवीतारवः स बचनीयः स्यान् यत्किञ्चित्कृतानृणं तन् ।

अथापि चेत्सर्वाध्याख्यातजानि नामानि स्युर्यावदिजगतिः सम्प्रपुन्येत तावदभ्यो नामयेय प्रतिलम्भः स्यात् । तैत्तिरीयस्युणा, इत्यादिनामीनी च स्यान् ।

अथापि य एषा न्यायवाङ्मार्गनामिकः संस्कारो यथा भाषि प्रतीतार्थानि स्युस्तैपतान्या-चभीरन् । पुत्रं पुत्रस्य इत्यादिवज्जोरन्, अद्वैतस्यं, सर्वनामिति कृणम् ।

अथापि निष्पन्नेभिर्व्याहारेभिर्विचारयन्ति । प्रयनात्पुत्रिवित्पादुः क एतामप्रपदित्यति-
शान्ताम्भवेति ।

में भावों का उद्रेक निरूपण ही होता है। हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, विस्मय आदि का आधिपत्य सहज ही मानव की भाषाविशेष में सा होता है। प्राचीन काल का मानव अब इस प्रकार भाषाविशेष हो जाता, अन्याय ही युक्त सख्त उसके मुँह से निकल पड़ते। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, अतएव अशय न-नाशय थी। ओह, आह, उफ, फिः, पसू आदि सख्त इसी प्रकार के हैं।

संस्कृत में आः^१ (क्रोध, चीड़ा), पिट्^२ (निर्भरता, निन्दा), अट^३ (रोद, अनुत्पत्ता, लज्जा), हुम्^४ (हर्ष, अनुत्पत्ता, विषाद), तामि^५ (अनुचित), ओषं^६ (नीरवता, गुण), अर्त्त^७ (पर्याप्त, सक्ति, कारण-निषेध), हुं^८ (वितर्क, परिश्रम), हा^९ (विषाद), अह्^{१०} (अदृष्टता, रोद), हिरन्^{११} (वर्जन, आहो, उताहो^{१२} (विकल्प), अहा, ही^{१३} (विस्मय) तथा ऊं^{१४} (प्रशं, अनुगत) इत्यादि आह्वयिक भावों के स्रोत हैं। इनकी उत्पत्ति में भी उपर्युक्त विज्ञान किसी ओसा से संगत हो सकता है।

अंग्रेजी में Ah, Oh, Alas, (Surprise, fear or regret = विस्मय, भय या रोद), Rish (Contempt = अदृष्टता), Pooh (disdain or contempt = घृणा या अवज्ञा) तथा Fie (Disgust = अनुत्पत्ता) आदि का प्रयोग उपर्युक्त सम्बन्ध में होता है।

अंग्रेजी व्याकरण में ये Interjections (विस्मयादिवीचक) कहलाते हैं। इसी कारण यह विज्ञान (Interjectional Theory) के नाम से विद्वृत है। इस विज्ञान का

१. आलु स्मान् क्रोधशीलः । —अमरकोश, तृतीय काण्ड, नानार्थवर्ग, पृष्ठ २४०

२. पिट् निर्भरतानिवर्धः । —बही, पृ० २४०

३. वेदानुत्पत्ता लज्जाविस्मयानुत्पत्तौ अतः । —बही, पृ० २४४

४. हुम् हर्षं अनुत्पत्तायां आस्वात्मानविषादयोः । —बही, पृ० २४४

५. तामि त्वद्धं अनुचितम् । —बही, पृ० २४९

६. ओषं लज्जायुक्ते ओषम् । —बही, पृ० २५१

७. अर्त्तं पर्याप्तसक्तिवारणवाचकम् । —बही, पृ० २५२

८. हुं वितर्कं परिश्रमे । —बही, पृ० २५२

९. हा विषादानुत्पत्तयुक्ते । —बही, पृ० २५६

१०. अहोऽप्यनुते सेते । —बही, तृतीय काण्ड, अष्टम वर्ग, स्तो० ७

११. हिरन्नाना न-वर्जने । —बही, स्तो० ७

१२. आहो उताहो किमुत विकल्पे कि किमुत च । —बही, स्तो० ५

१३. अहो ही च विस्मये । —बही, स्तो० ९

अभिप्राय था कि शब्दों के उद्भव और विकास की यात्रा सीढ़ी है। दूसरी शब्दों में उतरोत्तर नये-नये शब्द बनने गये, भाषा विकसित होती गयी। इस सिद्धान्त के उद्भावकों में कंडिलेक का नाम उल्लेखनीय है।

डा० भोलानाथ तिवारी ने इस सम्बन्ध में विचार करते हुए लिखा है : “इस सिद्धान्त के माग्य होने में कई कठिनाइयाँ हैं। पहली बात तो यह है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द एक ही रूप में नहीं मिलते। यदि सम्भवतः आरम्भ में वे निःसृत हुए होते तो अवश्य ही सभी मनुष्यों में लगभग एक जैसे हों। संसार भर के बुरे दुःखी होने पर लगभग एक ही प्रकार की कराहें, रोने हैं, पर, संसार भर के आदमी म तो दुःखी होने पर एक प्रकार से ‘हाय’ करने हैं और न प्रसन्न होने पर एक प्रकार से ‘वाह’। लगता है, इनके साथ संयोग से ही इन प्रकार के भाव सम्बद्ध हो गये हैं और वे पूर्णतः यादृच्छिक हैं। साथ ही इन शब्दों से पूरे भाषा पर प्रकाश नहीं पड़ता। किसी भाषा में इनकी सख्या चालीस-पचास से अधिक नहीं होगी। और वहाँ भी इन्हें पूर्णतः भाषा का अंग नहीं माना जा सकता। बेनकी ने यह टीका ही कहा था कि ऐसे शब्द केवल वहाँ प्रयुक्त होते हैं, जहाँ बोलना सम्भव नहीं होता। इस प्रकार ये भाषा नहीं हैं। यदि इन्हें भाषा का अंग भी माना जाये तो अधिक-से-अधिक इतना कहा जा सकता है, कुछ थोड़े शब्दों की उत्पत्ति की समस्या पर ही इनसे प्रकाश पड़ता है।”

सूक्ष्मता से इस सिद्धान्त पर विस्तृत करने पर अनुमित होता है कि भाषा के एक अंश की प्रतीति में इनका कुछ-न-कुछ स्थान है ही। भाषा के सभी शब्द इन्हीं interjectional (विस्मयादिबोधक) शब्दों से निःसृत हुए, इसे सम्भव नहीं माना जा सकता।

अंततः इस सिद्धान्त का औचित्य प्रतीत होता है। यह इस प्रकार है—विभिन्न भाषाओं के आवेग में आदि मानव ने उन्हें प्रकट करने के लिए जब पहली बात पड़ी, ध्वनियाँ उच्चारित की हों। भाषा का अस्तित्व न होने से भाव और ध्वनि का कोई निश्चित योग-योग्य सम्बन्ध नहीं था। एक ही भाव के लिए एक प्रवेशवाची मानवों के मुख से एक ही ध्वनि निकलती रही हो, यह सम्भव नहीं लगता। भाषा के बिना तब कोई व्यवस्थित सामाजिक जीवन नहीं था। इसलिए यह अतर्क्य नहीं माना जा सकता कि एक ही भाव के लिए कई ध्वनियों द्वारा कई ध्वनियाँ उच्चारित हुई हों। फिर ज्यों-ज्यों ध्वनियों या शब्दों का कुछ विकास हुआ, ध्वनियों की विभिन्नता या भेद अनुभूत होने लगा, तब सम्भवतः किसी एक भाव के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग निश्चित हो गया हो।

डा० तिवारी मनुष्यों की बोली की जड़ों को खोजते हुए जो कहते हैं कि देवगत भेद उस

भाषा के विकास का यह आदि-चरण है। ये ध्वनियाँ अमुक-अमुक भावों की अभिव्यञ्जना की दृष्टि पर प्रतीक बन जाती हैं।

पूरे चरित्र मनोभाषाभिन्नतावाद (Interjectional Theory) से यह व्याख्या स्पष्ट है। यहाँ आरम्भिक भाषाईकरण सद्भा मुँह से निकल पड़ने वाली ध्वनियों का विवेचन है और यही भावव्यञ्जना, उद्गारना, अगद्विन्दुता, कामरना आदि से अभिव्यक्त होकर जब मानव ध्वनियों प्रकट करने का प्रयत्न करता है, परिणाम स्वरूप उसके मुँह से जो ध्वनियाँ निःसृत होती हैं, उनका उद्गार है। सद्भा ध्वनि का निकल पड़ना और भावार्थक मान कर ध्वनियों निकालना; दोनों पृथक्-पृथक् हैं।

भाषा के विकास का दूसरा चोपान अनुकरणार्थक ध्वनों का है। पशुओं व पक्षियों की शोरध्वनों के अनुकरण तथा निर्वाचक वस्तुओं के अनुकरण के नाम से जो विवेचन किया गया है, जॉनसन का सारभग यही अभिप्राय है।

मात्र-संकेत : हंगित

जॉनसन तीसरा चोपान मात्र-संकेतों या हंगितों का बतलाते हैं। इनका भी आधार अनुकरण ही है, पर, यह अनुकरण बाह्य पदार्थों, पशु-पक्षियों या वस्तुओं से सम्बन्ध नहीं है। यह अनुकरण मित्रा आदि द्वारा अंगों का, अंग-संकेतों का, उनमें भी प्रमुखतः हाथों का है। जॉनसन इसे Unconscious Imitation बतते हैं, अर्थात् यह ऐसा अनुकरण है, जिसका अनुकर्ता को स्वयं भी कोई ज्ञान नहीं रहता। उनका ऐसा अभिप्राय प्रतीत होता है कि मन में जब-जब एक विशेष प्रकार का भाव उभार में आता है, तब के अंगों में एक विशेष प्रकार का स्पन्दन होता है। क्रोध और दुःसाहस की मनोदशा में मनुष्य छनकर खड़ा हो जाता है, उसका सीना छन जाता है, होठ पड़ने लगते हैं, भयाक्रान्त होने पर वह झुक जाता है (तिड्ड जाता है), उल्लासपूर्ण मिलन-मुद्रा में बाहें फैला देता है, इस निश्चय, प्रतिष्ठा या आक्रमण के भावविवेक में मुन्हा उठा छेता है, चुनौती के क्षण में सामने की वस्तु पर हमला है मारता है। ये आंगिक क्रिया-प्रक्रियाएँ होती रहती हैं और उनके अनुकरण पर अननुभूत रूप में Unconsciously वागिन्द्रिय द्वारा कुछ शब्द उच्चारित होते रहते हैं। अनेक भावों के प्रकाशक ध्वनों के उद्गम का यह प्रकार है। जॉनसन सम्भवतः यही कहना चाहते हैं।

सूक्ष्म-भावों की अभिव्यञ्जना

सूक्ष्म भावों के सूक्ष्म ध्वनों के उद्गम के सम्बन्ध में जॉनसन का कहना है कि ध्वनों-ध्वनों मानव का उत्तरोत्तर मानसिक विकास होता गया, ध्वनों-ध्वनों सूक्ष्म भावों की अभिव्यञ्जना के लिए भी कुछ ध्वनियाँ या शब्द उद्भावित करता गया। भाषा के ज्ञान चोपानों में यह

अन्तिम सोपान है।

जॉनसन ने भाषा के अनेक पहलुओं पर विस्तार से विचार करने का प्रयत्न किया है। स्वरों और ध्वनियों का विकास किस प्रकार हुआ, इस पर भी प्रकाश डाला है। ध्वनियों के साथ अक्षरों के सम्बन्ध की स्थापना पर भी चर्चा की है। उदाहरणार्थ, उनके अनुसार जिन धातुओं के आरम्भ में श्चकार या रकार होता है, वे धातुएँ गत्यर्थक होती हैं; क्योंकि श्चकार या रकार के उच्चारण में जिह्वा विशेष गतिशील होती है या दीड़ती है। इसी प्रकार और भी उन्होंने विश्लेषण किया है। एक विशेष बात जॉनसन यह कहते हैं कि प्रादि मानव ने अपने शरीर में तरह-तरह के Curves = आकुंचन—बोझ देखे। उनका अनुकरण करने हुए उसने कठिपय मूल भावों को सूचित करने वाले ध्वनों का सञ्जन किया।

भाव-संकेतो का आभिमप्राय

प्रस्तुत प्रसंग में जॉनसन ने तीसरे सोपान में जो भाव-संकेतो की चर्चा की है, उस पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। मानव ने अपने देह के हाथ आदि अंगों के परिचालन के आधार पर विविध ध्वनियों की सृष्टि की, यह समझ में आने योग्य नहीं है। अंग-विशेष के हलन-चलन या स्पन्दन से ध्वनि-विशेष का सम्बन्ध जुड़ना कल्पनातीत लगता है। जैसे, यदि कोई व्यक्ति श्लोषावेश में हो, दाँत पीसने लगे, आक्रमण की मुद्रा में हाथ उठावे, तो समझ में नहीं आता, किसी ध्वनि द्वारा क्या इसे प्रकट किया जा सकता है? श्वनि का अपना क्षेत्र है, देह-चालन से कोई विशेष आवाज तो निकलती नहीं, फिर किस रूप में उसका अनुकरण सम्भव है? जॉनसन ने अंग-परिचालन के साथ ध्वनि-उच्चारण का ताल-मेल बिटाने का जो प्रयत्न किया है, वह अपने-आप में नवीन अवश्य है, पर, युक्ति-संगत नहीं लगता।

धातुओं के प्रादि प्रक्षर : विशेष अर्थ . विसंगति

धातुओं के प्रादि अक्षरों का विशेष अर्थों के साथ ताल-मेल बिटाना भी गहन परीलोचन करने पर दृष्टांत सिद्ध नहीं होता। श्चकार या रकार से प्रारम्भ होने वाली धातुओं का जो उत्प्रेक्ष्य सम्बन्धना के सम्बन्ध में किया गया था, उनके समस्त जो दूसरी गत्यर्थक धातुएँ हैं और जिनका प्रारम्भ श्च या र से नहीं होता, उनका क्या होगा? गम् धातु गत्यर्थक है। वह 'श्च' से प्रारम्भ होती है। 'श्च' के उच्चारण में वागिन्द्रिय का कोई अंग 'र' के उच्चारण की तरह दौड़ता नहीं, फिर उदात्त स्थापना की समति केंसी होगी? गम् की तरह अन्य भी किन्ती ही धातुएँ होंगी, जो गत्यर्थक हैं, जिनका प्रारम्भ श्च या र से नहीं होता। श्च या र से प्रारम्भ होने वाली ऐसी धातुएँ भी हैं, जो गत्यर्थक नहीं हैं। संस्कृत 'रश्च' धातु जो दौड़ति होने के अर्थ में है, र से ही उसका आरम्भ होता है। चीक

आदि अन्य भाषाओं में भी इसके उदाहरण मिल सकते हैं ।

पूर्व-वर्णित धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, नाम, सर्वनाम आदि के रूप में भाषा का व्याकृत स्वरूप उसके विकसित होने के बाद का प्रयत्न है । जब भाषा के परिष्करण और परिमार्जन की अपेक्षा हुई, तब उसमें प्रयुक्त शब्दों की चाल-चौकस का प्रयत्न विशेष रूप से जाता । व्याकरण-शास्त्र, व्युत्पत्ति-शास्त्र आदि के सर्जन का सम्भवतः वही प्रेरक शक्ति था । ये विषय मानव की तर्क-शक्ति पर आधारित हैं । आदिकाल के मानव में तर्क-शक्ति इतनी विकसित हो पाई थी, यह सम्भव नहीं लगता । वस्तुतः मानव का तार्किक और प्रातिम विकास अनेक सहस्राब्दियों के अध्यवसाय और मूल का फल है ।

स्वीट का समन्वयात्मक विचार

स्वीट उन्नीसवीं शती के सुप्रसिद्ध भाषा-विज्ञान-वेत्ता थे । उन्होंने भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान ढूँढ़ने का प्रयत्न किया । उन्होंने भाषा की उत्पत्ति किसी एक आघार से नहीं मानी । उनके अनुसार कई कारणों या आघारों का सम्मिश्र रूप भाषा के उद्भव में साक्ष्य था । उन्होंने प्रारम्भिक शब्द-समूह को तीन श्रेणियों में विभाजित किया । उनके अनुसार पहले वे थे, जिनका आघार अनुकरण था । उन्होंने दूसरी श्रेणी में उन शब्दों को रखा, जो मनोभाव-विशेषणक हैं । उनके अनुसार तीसरी श्रेणी में वे शब्द आते हैं, जिन्हें प्रतीकात्मक (Symbolic) कहा गया है । उनकी मान्यता है कि भाषा में प्रारम्भ में इन श्रेणियों के शब्द संख्या में बहुत अधिक रहे होंगे ।

शब्द : अर्थ : यहचक्रा : प्रतीक

स्वीट के अनुसार प्रतीकात्मक शब्द वे हैं, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता । शब्दों-पदों जो किसी विशेष अर्थ के-साक्ष्य या प्रतीक बन जाते हैं । उन शब्दों में उनका प्रयोग चलता रहता है । फलतः भाषा में उनके साथ उन विशेष अर्थों की स्थापना हो जाती है । उदाहरणार्थ, एक शिशु है । वह माँ की देखता है । कुछ बोलना चाहता है ।   <

रूप में इसी ध्वनी के शब्द रहे होंगे। इन सांयोगिक ध्वनियों में से अप्रचलित के साथ अप्रचलित ध्वनी हैं। उदाहरण कोई बच्चा कोई ध्वनि उच्चारित करने को नहीं ही तैयार होता है, जो सुल जाता है। अनायास उद्योग मूढ़ में जो ध्वनि निगूना होती है, भावः ओष्ठ्य होती है क्योंकि वेता करने में उसे ओष्ठ्याहृत बहुत कम कम होता है।

स्वीट ने प्रतीकार्थक ध्वनों की ध्वनों में कठिन सचंनम ध्वनों की भी समाविष्ट किया है। उनकी निष्पत्ति सांयोगिक है, पर, उन ध्वनों के लिए में मूढ़ी हो गये। फलतः उनका एक निश्चित अर्थ के साथ श्राव्य-श्रावक-सम्बन्ध स्थापित हो गया। उदाहरण के लिए संस्कृत के स्वम् (सुम्) सर्वनाम को लिया जा सकता है। चीन में यह To, जर्मन में Du, हिन्दी में तू, अंग्रेजी में Thou होता है। इसी प्रकार संस्कृत में यद् और वद् बावक सर्वनाम 'इदम्' और 'अदम्' हैं। अंग्रेजी में इसके स्थान पर This और That है तथा जर्मन में Dies और Das। स्वीट ने बहुत-सी क्रियाओं की निष्पत्ति के सम्बन्ध में भी प्रतीकार्थकता के आधार पर विचार किया है।

सार : अमीक्षा

भाषा के सन्दर्भ में यह मानव की आदित्य अवस्था का प्रयास था। इसके अनुसार सम्भव है, आरम्भ में 'प्रतीक' कोटि के अनेक शब्द निष्पन्न हुए होंगे। उनका प्रयोग भी चलता रहा होगा। उनमें से जो शब्द अमीक्षित अर्थ की अभिव्यञ्जना में सर्वाधिक उत्तम, उच्चारण और ध्वन में समीचीन नहीं रहे होंगे, धीरे-धीरे वे भिन्न गये होंगे और जो (शब्द) उक्त अर्थ में अधिक सज्जम एवं सगत प्रतीत हुए होंगे, उन्होंने भाषा में अपना अमिट स्थान बना लिया होगा। जैसे, प्रकृति-जगत् और जीव-जगत् में सर्वत्र Survival of the fittest = योग्यतमवशेष का सिद्धान्त लागू है, उसी प्रकार शब्दों के जगत् में भी वह व्याप्त है। वहाँ भी योग्यतम या उपयुक्त का ही अस्तित्व रहता है, अन्य सब धीरे-धीरे अस्तित्व-हीन होते जाते हैं। प्रतीकार्थक शब्द जो भाषा में सुरक्षित रह पाये हैं, वे आदि सुष्ठु शब्दों में से जोड़े से हैं।

स्वीट ने बिन तीन सोपानों का प्रतिपादन किया है, एक सीमा विशेष तक भाषा की संरचना में उनकी उपयोगिता है। इस प्रसंग में इतना आवश्यक है कि स्वीट ने विभिन्न धातुओं तथा सर्वनामों के रूपों की प्रतीकार्थकता से जो संगति बिठाने का प्रयत्न किया है, वह सपायों का स्पर्श करता नहीं लगता। इसके अतिरिक्त एक बात और, स्वीट द्वारा उक्त तीनों सोपानों के अन्तर्गत जिन शब्दों का उद्भव व्याख्यात हुआ है, उसके बाद भी उन (तीनों) से कई नुवे शब्द और हैं, जिनके अस्तित्व में माने की कारण-परम्परा अज्ञात रह जाती है। अनुसन्ध, मनोभाषाभिव्यञ्जन तथा प्रतीक; इन तीनों कोटियों में वे नहीं माने। पूर्व कथित अनुसन्ध और आकस्मिक भाषा प्रकृत शब्द संस्था में जोड़े से हैं। उसी प्रकार

प्रतीकारमक राज्य भी प्रायः पारिवारिक सम्बन्धों की आवश्यकता से बहुत दूर नहीं जाते । वे भी संख्या में सीमित ही हैं ।

प्रतीकारमक आदि प्रारम्भ में प्रयुज्यमान राज्य के साक्ष्य के आधार पर अन्यान्य राज्य अस्तित्व में माने गये, भाषा विकास की ओर गतिशील रही, ऐसी बल्यता भी सार्थक नहीं लगती । वैसे, प्रतीकारमक राज्यों के विषय को ही लें । बच्चों का एक शरीर जगत् है । उनके सम्बन्ध और आवश्यकताएँ सीमित हैं । उनकी आकांक्षाओं के जगत् का सम्बन्ध मात्र खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना आदि नितर्यैक मूल सिद्धांतों हैं दूर नहीं हैं । इस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जो सांयोगिक ध्वनियाँ या राज्य प्रादुर्भूत होते हैं, उनके द्वारा ज्ञान-मान अर्थ बहुत गतिमत् होता है । उनसे केवल अत्यन्त स्पष्ट पदार्थों और भावों का सूचन सम्भव है । सूक्ष्म भावों की परिधि में वे नहीं पहुँच पाते ।

भाषा की उत्पत्ति : अवलम्बन : निराशा

भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार अनेक मत आविर्भूत हुए, पवित्र हुए, परिवर्तित हुए, पर, अब तक किसी सर्वसम्मति निष्कर्ष पर पहुँचा नहीं जा सका । इसकी प्रतिक्रिया कुछ पूर्वज विद्वानों के मन पर बड़ी प्रतिकूल हुई । उन्हें लगा कि भाषा के उद्गम या मूल जैसे विषय की सोच करना व्यर्थ है; क्योंकि अब तक की शोधणा और अनुशीलन के उपरान्त भी किसी वास्तविक तथ्य का उद्घाटन नहीं हो सका ।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एडगर स्टूबिन्ट ने लिखा है : “अत्यधिक निरर्थक एवं-वितर्क के उपरान्त भाषा विज्ञान-क्षेत्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मानवीय भाषा के उद्गम के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करती ।”¹

इटली के सुप्रसिद्ध विद्वान् मोरियो-वाई का भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार का विचार है । उन्होंने लिखा है : “बहु एक तथ्य, जिस पर सभी भाषा वैज्ञानिक पूर्णतया सहमत हैं, यह है कि मानवीय भाषा के उद्गम की समस्या का अभी तक समाधान हो नहीं पाया है ।”²

1. After much futile discussion linguists have reached the conclusion that the data with which they are concerned yield little or no evidence about the origin of human speech. — *An Introduction to Linguistic Science*, P. 40, New Haven, 1948.

2. If there is one thing on which all linguistics are fully agreed, it is that the problem of the origin of human speech is still unsolved.

— *The story of Language*, P. 18, London, 1952.

अमेरिकन भाषा-शास्त्री जे० बेंडिग्स ने इसी बात को इन शब्दों में प्रकट किया है :
 "भाषा के उद्गम की समस्या का कोई भी सन्तोषजनक समाधान नहीं हो पाया है।"¹

विद्वानों के उपर्युक्त विचार निराशाजनक हैं। किसी विषय पर एक दीर्घ अवधि तक अनवरत कार्य करते रहने पर भी जब अभीष्ट परिणाम नहीं आता, तब क्रोध यकान का अनुभव होने लगता है। यकान के दो फलित होते हैं—एक यह है, जहाँ आशा मुरझा जाती है। उसके पश्चात् आगे उसी जोश के साथ प्रयत्न चलें, यह कम सम्भव होता है। दूसरा यह है, जहाँ यकान तो आता है, पर जो अदम्य उत्साह के धनी होते हैं, वे यकान को यथाम बना लेते हैं तथा भविष्य में अधिक सम्यक्ता एवं लगन से कार्य करते जाते हैं।

स्रोत्र पर प्रतिबन्ध : विचित्र निर्णय

लगभग एक सताव्दी पूर्व की एक घटना से ज्ञात होगा कि संसार के भाषा वैज्ञानिक भाषा की उत्पत्ति का आधार स्रोत्र-स्रोत्रों कितने ऊँच गये थे। बहुत प्रयत्न करते रहने पर भी जब भाषा की उत्पत्ति का सम्यक्ता पता नहीं चल सका, तो विद्वानों में उस ओर से पराङ्मुक्तता होने लगी। क्रोध का कथन था कि भाषा की उत्पत्ति-सम्बन्धी यह विषय भाषा-विज्ञान के क्षेत्र का नहीं है। यह पृथक्-विज्ञान या मानव-विज्ञान का विषय है। मानव-जाति का विषय सन्दर्भों में किस प्रकार विकास हुआ, उसका एक यह भी पक्ष है। क्रोध का विचार दूसरी दिशा की ओर रहा। उनके अनुसार यह विषय प्राचीन इतिहास से सम्बद्ध है। क्रोध विद्वानों का अभिमत था कि भाषा-विज्ञान एक विज्ञान है। भाषा की उत्पत्ति का विषय हमसे सम्बद्ध है। इस पर विचार करने के लिए वह ठोस सामग्री और आधार चाहिए; जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके। कल्पनाओं पर विज्ञान नहीं टिकता। इसके वैज्ञानिक परीक्षण और अनुगमन के लिए आज प्रसन्नताः कोई सामग्री प्राप्त नहीं है। भाषा कब उत्पन्न हुई, कोई भी समय की इयत्ता नहीं बाँध सकता। हो सकता है, यह लाखों वर्ष पूर्व की बात रही हो, जिनका लेखा-जोखा केवल अनुमानों के आधार पर कल्पित किया जा सकता है। वैज्ञानिक बगौड़ी पर कठे जा सकने योग्य आधार न होने के कारण भाषा की उत्पत्ति का विषय भाषा-विज्ञान का अंग नहीं माना जाना चाहिए। इस पर सोचने से और उत्पन्न करने वाले में कोई नापसन्दता प्रतीत नहीं होती।

भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में उपर्युक्त विचारों ने एक सनसनी पैदा कर दी। 'वेरिस्' ने १० मई १८६६ में भाषा-विज्ञान परिषद् की प्रतिष्ठापना हुई। उसके निष्कर्षोपनिषय बनाये गये। बरफर्ज होगा, उनके अन्तर्गत यह भी था कि जब भी भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न पर

1. ——— The problem of the origin of language does not admit of only satisfactory solution.

कोई बिचार नहीं करना होगा। अर्थात् भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सोचने पर परिपक्व के साधारणों में प्रतिबन्ध लगा दिया। इस प्रकार एक तरह से हम प्रश्न को मरदा के लिए मजबूर कर दिया गया। प्रतिबन्ध लगाने वाले साधारण व्यक्ति नहीं थे, तुम्हारे के दिमाग मरदा-साथी थे। सम्भव है, उन्हें मरदा हो, जिसका कोई परिणाम नहीं माने जाता है उस प्रकार के समय पर बिड़ानू बुझा पल क्यों करे ?

गद्येयता नहीं रहती

यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है, प्रतिबन्ध लग गया, पर प्राचुर्य विषय पर अमर-करा कार्य जानू पड़ा। हुआ ही नहीं, प्रायः हर रस बर्ण के बाद भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई मरदा का मिडाम्ब प्रस्तुति होता गया। यह ठीक ही है। मानव स्वभावता विज्ञान-प्रधान और मननयोगी प्रती है। विज्ञान-प्रतिबन्ध से अवरुद्ध नहीं होती। वह प्रतिभा-आपन्न, उद्बुद्धि-आपन्न की अभीष्ट की गद्येयता में सदा उन्मुक्त बनाये रहती है।

विज्ञान मरदा भौतिक विज्ञान के रूप में एक पारिभाषिक अर्थ लिए हुए है। भौतिक विज्ञान कार्य-कारण-परम्परा पर आपृत है। कारण की परिपत्ति कार्य में होती है। कारण-साधन के बिना कार्य नहीं होता। कारण-साधन ही, तो कार्य का होना रहता नहीं। यह निर्बाध नियम है। विज्ञान के इस पारिभाषिक अर्थ में भाषा-विज्ञान एक विज्ञान (Science) नहीं है। पर, वह कल्पना-भक्ति नहीं है, इसलिए उसे कला (Art) भी नहीं कहा जा सकता। बड़ी उत्तम है, कला भी नहीं, विज्ञान भी नहीं, तो फिर वह क्या है ? भाषा वैज्ञानिकों ने इस पटलू पर भी बिचार दिया है।

मन भाव-संशुल हुआ, अमर-स्वरुपा बनी। कल्पना का सहारा मिला, शब्द-समन्वय निकल गया। यह कविता है। भाव-प्रसूत है, भाव-संस्पर्शी है; अतः मनोज्ञ है, सरस है, पर, इसका मरदाय कल्प-अमल का मरदाय नहीं है, कल्पना का मरदाय है; अतएव यह कला है। इसमें छन्दस्य पड़े है, समय सन्तान्तर। भाषा-विज्ञान इससे छुट्टी-बोर्ड का है। विज्ञान की तरह उसका टिकाव भौतिक कारण-साधन पर नहीं है, पर, वह कारण-शुभ्य एवं वास्तविक भी नहीं है। शब्द भाषा का दैहिक कलेवर है। वे मुक्त से निःसृत होते हैं। पर, कल्पना की तरह जैसे-जैसे ही नहीं निकल पड़ते। शब्द अक्षरों का समन्वय है। गतिविध ध्वनि-मन्त्र, स्वर-सन्निधौ, मुक्त-विचर-गत उच्चारण-अवयव आदि के साथ श्वास या प्रशा-पार के संस्पर्श या संघर्ष से अक्षरों का उद्भव बहुत

मिथ पोषिक : एक सुविचित्र वैज्ञानिक क्रम पर आपृत
इसमें विश्व भाषा की उत्पत्ति

विज्ञान निरप-

संरचना की आदिस दत्ता का परिषय है ।

परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी

वाग्विग्रह से वाक्-निःसृति के क्रम पर कुछ संवेत पूर्व पृष्ठों में किया गया था । यहाँ उसका कुछ विस्तार से विक्षेपण किया जा रहा है । वैदिक वाङ्मय में परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी; इन नामों से चार प्रकार की वाणी वर्णित हुई है । महाभाष्यकार पतञ्जली ने महाभाष्य के प्रारम्भ में ही श्रुतिवेद की एक पंक्ति ' उद्धृत करते हुए इस ओर इंगित किया है ।

साहित्य-दर्पण के टीकाकार प्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय पं० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी ने वर्णों की व्याख्या के प्रसंग में परा, पश्यन्ती आदि वाक्-रूपों का संक्षेप में सुन्दर विक्षेपण किया है । उन्होंने लिखा है : "ज्ञान में भागे हुए अर्थ की विवेक्षा से आरम्भ तद्बोधक शब्द के निष्पादन के लिए अंतःकरण को प्रेरित करता है । अन्तःकरण मूलाधार स्थित अग्नि—ऊष्मा—तेज को संघालित करता है । अग्नि के द्वारा तत्स्थूलवर्ती वायु स्थित होता है । इस प्रकार दग्धित वायु द्वारा बहो सूक्ष्म रूप में जो शब्द उद्भूत होता है, वह 'परा' वाक् कहा जाता है । तदनन्तर नाभि प्रदेश तक संघालित वायु के द्वारा उस देश के संयोग से जो शब्द उत्पन्न होता है, उसे 'पश्यन्ती' वाक् कहा जाता है । ये दोनों (वाक्) सूक्ष्म होती हैं ; अतः ये परमात्मा या मोक्षी द्वारा ज्ञेय है । साधारण-जन उन्हें कर्ण-गोचर नहीं कर सकते । वह वायु हृदय-देश तक परिसृत होती है और हृदय के संयोग से जो शब्द निष्पन्न होता है, वह 'मध्यमा' वाक् कहलाता है । कभी-कभी कान बन्द कर सूक्ष्मतया ध्वनि के रूप में जनसाधारण भी उसे अभिगत कर सकते हैं । उसके पश्चात् वह वायु मुख तक पहुँचती है, कण्ठाग्न होता है, मूर्दा को बाह्य करती है, उसके प्रतिघात से वापिस छोटती है तथा मुख-चिह्न में होती हुई कण्ठ भाषि भाट उच्चारण स्थानों में किसी एक का अभिघात करती है, किसी एक से टकराती है । तब जो शब्द उत्पन्न होता है, वह 'वैखरी' वाक् कहा जाता है ।"^१

१. गुहा श्रोणि निहिता नेत्रयान्ति पुरीषं वाचो मनुष्या वदन्ति । —श्रुतिवेद; १।१६४।४४

२. चेतनेन ज्ञातार्यविवक्षया तद्बोधक शब्द निष्पादनाय प्रेरितमन्तःकरणं मूलाधारस्थित-मनसं आरुपयति, तच्चाग्नितोऽग्नस्तत्स्थूलवर्तिवायुवाहनाय प्रभवति, तच्चाग्नितेन वायुना तत्रैव सूक्ष्मरूपेणोत्पादितः शब्दः परा वागित्यभिधीयते । ततो नाभिदेशपर्यन्तचलितेन तेन तद्देशसंयोगादुत्पादितः शब्दः पश्यन्तीति व्यङ्ग्यते । एतद्द्वयस्य सूक्ष्मसूक्ष्मतरतयेस्वर-योगिमात्रगम्यता, नास्मन्मोक्षोक्तुतिगोचरता । तत्तेनैव हृदयदेशं परिसरिता हृदयसंयोगेन निष्पादिः शब्दो मध्यमेत्युच्यते । सा च स्वकर्णपिधानेन ध्वन्यात्मकतया सूक्ष्मरूपेण

का उत्तरवर्ती रूप 'वैखरी' है, जो मानव के व्यवहार-जगत का अंग है। 'वैखरी' के प्रसूटित होने का अर्थ है—सद्वद द्वारा एक आकार की प्राप्ति।

बहुल जटिल से प्रतीत होने वाले उपर्युक्त विवेचन का संक्षेप में सारांश यह है कि वास्तव्य के प्रसूटित या प्रकट होने में मुख्य क्रियाशील तत्त्व एवम या द्वास है। मूलापा में उत्पन्न सूक्ष्मतरंग से प्रारम्भ होकर नाभिदेश में उद्भूत सूक्ष्मतरंग में से गुजरते हुए हृदय-देश में प्रकटित—व्यक्त-अव्यक्त सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त वास्तव्य के द्वास-संश्लिष्ट होने का ही सम्भवतः यह प्रभाव होना चाहिए कि द्वास विभिन्न स्थिति, रूप, क्रम एवं परिमाण में स्वर-व्यक्त के पदों का संस्पर्श करता हुआ उनके विविधतया तनने, फँसने, सिकुड़ने, मिलने, भट्टमिलित, अल्पमिलित, ईषन्मिलित आदि अवस्थाएँ प्राप्त करने, फलतः तदनुसृत स्वर, ध्वजन शब्द-गठक अक्षर परस्फुटित करने का हेतु बनता है।

बाणी के प्रादुर्भाव का जो क्रम प्रतिपादित हुआ है, वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक सरणि लिये हुए है। बागुत्पत्ति जैसे विषय पर भी भारतीय विद्वानों ने कितनी गहरी दुबकियाँ खीं, इसका यह परिचायक है।

जैन दर्शन की दृष्टि से

जैन दर्शन तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ—योग स्वीकार करता है—मानसिक, बाह्यिक तथा कायिक। जब मनुष्य मनोयोग या मनःप्रवृत्ति में संलग्न होता है, तो उस (मनोयोग) के द्वारा सूक्ष्म कर्म-मुद्गल (कर्म-परमाणु) आकृष्ट होते हैं। ये कर्म-परमाणु मूर्त होते हैं, पर, उनका अत्यन्त सूक्ष्म आकार होता है। मन की प्रवृत्ति या चिन्तन जिस प्रकार का होगा, उसी के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्माणु आकृष्ट होंगे।

मनोयोग या मानसिक चिन्तन किसी भी उद्भूयमान कर्म की प्रथम व सूक्ष्म संरचना है। चिन्तन के अनन्तर बाह्यिक अभिव्यक्ति का क्रम आता है, जिसके लिए शब्दात्मक भाषा की आवश्यकता होती है। मनोयोग जब वाक्-योग में परिणत होना चाहता है, तो ये मनःप्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट कर्म-परमाणु ध्वनि-निष्पत्ति-क्रम पर विभेद प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव आकृष्ट या संबन्धित कर्म-परमाणुओं की भिन्न-भिन्न दशाओं के अनुसार विविध प्रकार का होता है, जैसा होता स्वाभाविक है। फलतः विभिन्न मनोभावों के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ या वाक्-योग के रूप में निकल पड़ते हैं।

१. सितोत्पत्ति एवं राशि = रा + क + अन् + उत्पत्ति अर्थात् जो विशेष रूप से आकाश को उत्पन्न करे—निराश्रित करे।

स्थूल और सूक्ष्म की भेद-रेखा

अनुकरण, मनोभाषाभिर्ममजन, दंगित या प्रतीक आदि सिद्धान्त जिनका पहले विवेचन किया गया है, स्थूल भाव-बोधक शब्दों की उत्पत्ति में किसी-न-किसी रूप में सहायक बनें, यह सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है। सूक्ष्म भाषों के परिष्कारण का समय सम्भवतः मानव के जीवन में तब आया होगा, जब वह मानसिक दृष्टि से विशेष विकसित हो गया होगा। वैद्यो दशा में परा, पश्यन्ती आदि के रूप में वाक्-निष्पत्ति के क्रम तथा जैन-दर्शन सम्मत वाक्-योग के क्रियान्वयन की सरणि से सूक्ष्म-भाव-बोधक शब्दों की उत्पत्ति के सम्दर्भ में कुछ प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है।

एक प्रश्न का उभरना स्वाभाविक है कि परा, पश्यन्ती आदि के उद्भव-क्रम के अन्तर्गत स्थूल सूक्ष्म शब्दाकारों या मनःप्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट विभिन्न पुद्गल-परमाणुओं से निःसार्यमाण ध्वनि या शब्द प्रभावित होने हैं, तो फिर समस्त जगत् के जीवों द्वारा प्रमुख्य-मान शब्दों में, भाषाओं में परस्पर अन्तर क्यों है ?

तथ्य यह है कि संसार भर के मानव एक ही स्थिति, प्रकृति, वस्त्वानु, उपकरण, सामानिकता आदि के परिघेद में नहीं रहते। उनमें अव्यक्त भिन्नता है। उच्चारण-प्रपञ्च तथा उच्चार्यमाण ध्वनि-समवाय उसमें अप्रभावित कैसे रह सकता है ?

दूसरा विषय तथ्य यह है कि उपर्युक्त वाक्-निष्पत्ति-क्रम का सम्बन्ध विधेयतः सूक्ष्म-बोधक शब्दों की उत्पत्ति के साथ सम्भाव्य है, जब कि स्थूल भाव-बोधक शब्द संसार की भिन्न-भिन्न भाषाओं में बन चुके थे। जो-जो भाषाएँ अपना जिस प्रकार का स्पष्ट रूप लिये हुए थीं, सूक्ष्म भाव-बोधक शब्दों की संरचना का इलाज भी उसी ओर हो, ऐसा सहज प्रतीत होता है। इस प्रकार के अनेक कारण रहे होंगे, जिनसे भिन्न-भिन्न भू-भागों की भाषाओं के स्वरूप भिन्न-भिन्न साँचों में ढलते गये।

उपसंहार

दार्शनिक शूडूमि पर वैज्ञानिक शैली से किया गया उपर्युक्त विवेचन एक उदात्त है। वास्तव में भाषा के उद्भव और विस्तार की कहानी बहुत लम्बी एवं उलझन भरी है। भाषा को वर्तमान रूप तक पहुँचाने में विकासशील मानव को न जाने कितनी मंजिलें पार करनी पड़ी हैं। मानव-मानव का पारस्परिक सम्पर्क, जन्म-जयत् का साहचर्य, प्रकृति में विहरण तथा अपने कृतित्व से उद्भावित उपकरणों का साहाय्य प्रशुति अनेक उपादान मानव के साथ थे, जिन्होंने उसे प्रगति और विकास के पथ पर सतत गतिशील रहने में स्फूर्ति प्रदान की। उदीयमान एवं विकासमान भाषा भी उस प्रगति का एक अंग रही। उसी का परिणाम है कि जिस जगह भाषा के विकास में रुकावट पड़ी, वहाँ भाषा के विकास में रुकावट पड़ी। जो भाषाओं को

सहस्राब्दियों के ज्ञान-विज्ञान की अमूल्य धारा को अपने में संजोये हुए है ।

भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण

भाषाओं की अपनी-अपनी आकृति है । उनकी रचना का अपना प्रकार है । आकृति के आधार पर भाषाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है, उसे आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं । उसके अनुसार संसार की भाषाओं के दो वर्ग होते हैं—योगात्मक भाषाएं और अयोगात्मक भाषाएं ।

योगात्मक भाषाएं

जिन भाषाओं में अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व का योग होता है, वे योगात्मक भाषाएं कहलाती हैं । पर और उनसे बने हुए वाक्य भाषा के गठक हैं । पर में मुख्यतः दो बातें होती हैं—अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व । शब्द जिस अर्थ का स्थापक है, वह अर्थ-तत्त्व कहा जाता है । जिससे वाक्यगत शब्दों का सम्बन्ध जोड़ा जाता है, उसे सम्बन्ध-तत्त्व कहा जाता है । सम्बन्ध-तत्त्व के योग के बिना वाक्य नहीं बन सकता । भिन्न-भिन्न शब्द अपने भिन्न-भिन्न अर्थ स्थापित करते रहेंगे । उनकी समन्वित नहीं होगी । जैसे—अस्मद्, दुष्मद्, वस्, दा (धातु) ये चार शब्द हैं । चारों का अपना-अपना अर्थ है, पर, परस्पर कोई संगति नहीं है । यदि इसे अर्थ युग्मम् वस्त्राणि अवदुः, ऐसा रूप दे दिया जाए, तो एक संगत तथ्य प्रकट होता है । ऐसा करने में विभक्तियों, प्रत्ययों आदि का योग हुआ है, यही सम्बन्ध-तत्त्व है । वयम्, युष्मभ्यम्, वस्त्राणि तथा अवदुः—ये अस्मद्, दुष्मद्, वस् और दा के रूप हैं । रूप बनाने की एक विशेष पद्धति या छेला है ।

योगात्मक भाषा-वर्ग में संस्कृत आदि कुछ भाषाएं ऐसी हैं, जिनमें अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व के योग से निष्पन्न विभक्त्यन्त और प्रत्ययान्त शब्दों को वाक्य में किसी एक सुनिश्चित क्रम के अनुसार ही रखा जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है । यही कारण है कि तपुंक्त वाक्य अर्थ युष्मभ्यं वस्त्राणि अवदुः को वस्त्राणि अवदुः युष्मभ्यं वयम्, अवदुः वस्त्राणि युष्मभ्यं वयम् तथा युष्मभ्यं अर्थ वस्त्राणि अवदुः इत्यादि अनेक प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं । अर्थ में कोई अंतर नहीं आता । पर, बहून्-सी योगात्मक भाषाएं ऐसी हैं, जिनमें इस प्रकार नहीं हो सकता । उनमें अर्थ-तत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्व के योग के साथ-साथ कर्ता, कर्म, क्रिया आदि को वाक्य में रखने का एक विशेष क्रम है, जिसका अनुवर्तन आवश्यक है । जैसे, उस वाक्य को हम अंग्रेजी में We gave you the clothes इस प्रकार अनुदित करेंगे । We gave you the clothes आदि वाक्य-गत शब्दों को हम संस्कृत की तरह आगे-पीछे बदलने का में नहीं रख सकते । हिन्दी में भी प्रायः ऐसा ही है ।

अयोगात्मक भाषाएँ

इन भाषाओं में अर्थ-रस और सम्बन्ध-रस का कोई योग नहीं होता, वे अयोगात्मक भाषाएँ कहलाती हैं। इनमें छन्द के साथ विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि कुछ नहीं जुड़े। अनिश्चित अर्थ को ज्ञात करने के लिए सदुपेक्ष्य वाक्यों को एक विशेष क्रम से रस देना पड़ेगा। उन्हीं वाक्यों का स्थानिक क्रम बदल कर सारम्भ्य अन्त्य अनेक भाव्य प्रकट किये जा सकते हैं।

अयोगात्मक भाषा कर्म में चीनी भाषा मुख्य है। उदाहरण के लिए उस भाषा के तीन छन्द हैं—मो, त, नि। मो का अर्थ मैं, त का मतलब तथा निजाना तुम है। “मैं तुम को मारता हूँ”; यह प्रकट करने के लिए चीनी भाषा में मो त नि कहना होगा। “तुम मुझे मारो हो” ऐसा कहने के लिए नि त मो कहना होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कर्म कारक का भाव प्रकट करने के लिए केवल इतना-छा अपेक्षित हुआ कि जिसका कर्तृत्व स्थापित करना है, उस छन्द को वाक्य के प्रारम्भ में रस दिया गया। कर्म कारक का भाव प्रकट करना हो तो वाक्य इतना कर्णार्थ है कि कर्म-स्थानिक संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के बाद रस दिया जाए। कर्ता, कर्म आदि कारकों का भाव स्थान के एक निश्चित परिवर्तन से व्यक्त हो जाता है। अनिश्चित यह है कि जो छन्द जिस रूप में भाषा में है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता; विभक्ति, प्रत्यय तथा उपसर्ग आदि का उसके साथ कोई योग नहीं होता।

चीनी भाषा का एक उदाहरण और लें। त लइ—यह आवा है। यह सर्वमान-काल-बोधक वाक्य है। इसे यदि भूतकाल का बनाना हो तो लइ क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस क्रिया के आगे एक छन्द लिओन (Lion) जिसका अर्थ समाप्त है, और रस दिया जाएगा। तब यह वाक्य इस प्रकार होगा—त लइ (Lai), लिओन अर्थात् उसने जाना समाप्त किया, यह आया। लिओन का अर्थ-रस है—समाप्त करना, पर, त लइ लिओन में यह सम्बन्ध-रस का छोटक हो गया है। लिओन (Lion) के स्थान पर यदि लिआव (Liao) जिसका अर्थ पूर्ण या पूर्णता है, रस दिया जाए, तो भी भूतकाल का अर्थ प्रकट हो जाएगा। उपरोक्त उदाहरणों से सिद्ध होता है कि निम्न-निम्न छन्द सर्वथा अपरिचित रहते हुए स्थान, प्रयोग आदि में एक विशेष क्रम के कारण अर्थ-रस और सम्बन्ध-रस का अपेक्षित निबोह मली-भांति कर पाते हैं। अयोगात्मक भाषाओं में सबसे अधिक महत्व वाक्य में वाक्यों के क्रम का है, पर, स्वर, लहजे (Tone) और निपात का भी अर्थाभिप्राय में स्थान है।

संसार में अयोगात्मक भाषाएँ बहुत थोड़ी-सी हैं। अयोगात्मक भाषाओं में चीनी-

भाषा जेते रचान-प्रधान है, उगो १११११ अकीरा की गुनानी भाषा में भी वाचस्पति सन्नों के रूप या रचान का महत्व है । अतामी स्वर-प्रधान है । बर्मी, म्यामी तथा तिब्बती निम्न-प्रधान है ।

योगात्मक भाषाओं के भेदोपभेद

योगात्मक भाषाओं के मुख्यतः तीन भेद हैं : प्रसिष्ट योगात्मक, अप्रसिष्ट योगात्मक और द्रिष्ट योगात्मक ।

प्रसिष्ट में अर्थ-रस और सम्बन्ध-रस का इतना मेल हो जाता है कि वे हाट में मेषक-पुष्पक पहचाने नहीं जा सकते । जैसे—वाणि से वाधेय ^१, उपगु से औपगव ^२, पृथिवी से पार्थिव ^३, वायु से वायव्य ^४, शूलशाला से शौल्कशालिक ^५, वरत से वारस्य ^६, मृदु से मार्दव ^७, विनता से वैनोय ^८, नदी से नादेय ^९, बृहस्पति से बार्हस्पत्य ^{१०}, मुद्गा से मौद्गनी ^{११}, तुल्य से तुल्य ^{१२}, दिते से दैत्य ^{१३}, कुसाम्ब से कौसाम्बी ^{१४}, गो से गव्य ^{१५} तथा अग्नि से आग्नेय ^{१६}; इत्यादि ।

१. व्रीहिशाल्योर्द्वक् ।—वाणिनीय अष्टाध्यायी, ५।२।२
२. उपगोरिदम्—औपगवम् । तस्येवम् ।—बही, ४।३।१२०
३. पृथिव्या ईश्वरः—पार्थिवः । तस्येश्वरः ।—बही, ५।१।४२
४. वादद्रुपिप्रुक्तो यत् ।—बही, ४।२।३९
५. शूलशालाया आगतः—शौल्कशालिकः । उगायस्थानेभ्यः ।—बही, ४।३।७५
६. वरतस्य अपत्यम्—वारस्यः । गर्गादिभ्यो यत् ।—बही, ४।१।१०५
७. मृदोर्नरिषः—मार्दवम् । इयन्ताण्व लघुपूर्वात् ।—बही, ५।१।१३९
८. स्त्रीभ्यो ङक् ।—बही, ४।१।१५०
९. नद्यादिभ्यो ङक् ।—बही, ४।२।९७
१०. बृहस्पतिर्देवता अस्य—बार्हस्पत्यम् । साप्रत्य देवता ।—बही, ४।२।२४
११. भवदपस्मिन्निति भवनम् । मुद्गानां भवनम्—मौद्गनीयम् । वाग्यानां भवने क्षेत्रे लज् ।—बही, ५।२।९
१२. तुलया समितम्—तुल्यम् । नौकयोपर्मविषमूलमूलसीतातुलाम्यस्तार्थतुल्यप्राप्यवध्याना-
म्यसमतमिततमितेव ।—बही, ४।४।९९
१३. दितेः अपत्यम्—दैत्यः । दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदान्भ्यः ।
—वाणिनीय अष्टाध्यायी, ४।१।८३
१४. कुसाम्बेन निर्वृत्ता नगरा—कौसाम्बी । तेन निर्वृत्तम् ।—बही, ४।२।६८
१५. गोपयसोर्णम् ।—बही, ४।३।१६०
१६. अग्नेः विकारः—आग्नेयः । तस्य विकारः ।—बही, ४।३।१३४

स्पष्ट है कि यहाँ अर्थ-रस तथा सम्बन्ध-रस अत्यन्त पुल-मिल गये हैं। तार्क्य यह है कि प्रसिद्ध योगात्मक भाषाओं में अर्थ-रस के भीतर ही सम्बन्ध-रस समाहित परिचयन, परिवर्तन आदि होते हैं। इसलिए अर्थ-रस और सम्बन्ध-रस का पारस्परिक विलय ही भाषा है।

अद्विष्ट योगात्मक भाषाएँ

भाषाओं में प्रचुरमान पदों में अर्थ-रस और सम्बन्ध-रस का योग तो होता है, पर, दोनों तिल-समुद्रवत् सूक्ष्म-सूक्ष्म बने रहते हैं, अद्विष्ट योगात्मक भाषाओं के वर्ण में आती हैं। तिल और चावल अच्छी तरह मिला दिये जाने पर भी एकारमक नहीं होते। अद्विष्ट योगात्मक भाषाओं में अर्थ-रस और सम्बन्ध-रस की परस्पर ऐसी ही विभक्ति है। प्रसिद्ध परिवार की भाषाएँ अद्विष्ट योगात्मक वर्ण के अन्तर्गत हैं। अद्विष्ट योगात्मकता को स्पष्ट करने के लिए कन्नड़ और तमिल का एक-एक उदाहरण पर्याप्त होगा।

अर्थ-रस और सम्बन्ध-रस के सूक्ष्म-सूक्ष्म दृष्टिकोण से होते रहने का जो उल्लेख किया गया है, उसका अभिप्राय यह है कि कवन, कारक आदि को व्यक्त करने के लिए इस भाषा-वर्ण में शब्द के आगे जो विभक्ति, प्रत्यय आदि जोड़ा जाता है, वह स्वयं-स्वयं बना रहता है, शब्दयुक्त शब्द (अर्थ-रस) तो अपरिवर्तित रहता ही है। उदाहरणार्थ, कन्नड़ भाषा के शेषक शब्द के रूप उद्भूत किये जा रहे हैं :

	एकवचन	बहुवचन
वर्ता	शेषक - मु	शेषक - व
कर्म	शेषक - मन्नु	शेषक - रन्नु
करण	शेषक - निर	शेषक - रिर
साधन	शेषक - निने	शेषक - रिरने
सम्बन्ध	शेषक - न	शेषक - र
अधिकरण	शेषक - मन्नि	शेषक - रन्नि

कन्नड़ भाषा में वर्ता एक वचन का मु, कर्तृका का व, कर्म एक वचन का मन्नु, बहुवचन का रन्नु, करण एक वचन का निर, बहुवचन का रिर, साधन एक वचन का निने, बहुवचन का रिरने, सम्बन्ध एक वचन का न, बहुवचन का र तथा अधिकरण एक वचन का मन्नि, बहुवचन का रन्नि विभु का विभक्ति है।

अर्थ-रस और सम्बन्ध-रस इन दोनों में स्वी-स्वी मिल गये हैं, अतः अद्विष्ट योगात्मक भाषाएँ हैं।

तमिल के 'कोडेन्' = मन्दिर बाग के लगे एक पड़ोस और पड़ोस दिया गया है।
उसके का इस प्रकार बोध :

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	कोडेन्	कोडेन् तन्
कर्म	कोडेन् एडु	कोडेन्-मन् एडु
सम्बन्ध	कोडेन्-उरीन्	कोडेन् तन्-उरीन्

तमिल में 'गल' बहुवचन योग्य है। एकवचन में बहुवचन। कर्ता के लिए उसे एकवचन के आगे जोड़ दिया जाता है। तमिल में एडु कर्म कारक का तथा उरीन् सम्बन्ध कारक का चिह्न (विभक्ति) है। एकवचन में द्विग कारक को उपाधिक करना हो, उनके अनुसार ये विभक्तियाँ उसके आगे जोड़ दी जाती हैं। यदि बहुवचन बोधित करना हो, तो बहुवचन धोतक गल, जो एकवचन-गुरुक बाध के अन्त में जुड़ा है, के अनन्तर में कारक-चिह्न जोड़ दिये जाते हैं। ऊपर उल्लिखित 'कोडेन्' बाध के लगे से यह प्रकट है। अधिकतः योगात्मकता का स्वरूप इससे और स्पष्ट हो जाना है।

श्लिष्ट योगात्मक भाषा

प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के विवेचन के प्रसंग में यह स्पष्ट हुआ कि सम्बन्ध-सर्व अर्थ-सर्व में इस प्रकार लीन हो जाता है कि बाह्य दृष्टि से उसकी प्रतीति नहीं होती। श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में भी अर्थ-सर्व और सम्बन्ध-सर्व का योग होता है, अर्थ-सर्व में कुछ विकार और परिवर्तन भी आता है, पर, फिर भी सम्बन्ध-सर्व प्रश्लिष्ट की तर्फ अर्थ-सर्व में लीन नहीं होता। उसका स्पष्ट रूप तथा अर्थ-सर्व और सम्बन्ध-सर्व का भेद स्पष्टतया तो नहीं होसता, पर, सम्बन्ध-सर्व की कुछ भूलक या आभास अवश्य मिलता है। जैसे—कर्म से कर्मण्य^१, कण्ठ से कण्ठ्य^२, संवत्सर से सांवत्सरिक^३, पाणिनि से पाणिनीय^४, धर्म से धार्मिक^५, दधि से दायिक^६, धनुष से धानुज^७, निकट से नैकटिक^८, अक्ष से

१. कर्मणि साधुः—कर्मण्यः। तत्र साधुः। —पाणिनीय अष्टाध्यायी, ४।४।९८

२. गारोरायवाच्यः।—बही, ४।३।३५

३. कालाट्ठम्।—बही, ४।३।११

४. पाणिनिता प्रोक्तम्—पाणिनीयम्। तेन प्रोक्तम्।—बही, ४।३।१०१

५. धर्मं धरति।—बही, ४।४।४१

६. राज्ञा संनृष्टम्—दायिकम्। संनृष्टे।—बही, ४।४।२२

७. धनुः प्रहरणमस्य—धानुजः। प्रहरेणम्।—बही, ४।४।६७

८. निकटं वसति—नैकटिकः। निकटे वसति।—बही, ४।४।७३

भाषिक^१, उद्भूत से ओद्भूतिक^२, तथा धेनु से धेनुरु^३; इत्यादि । इन उदाहरणों में अर्थ-संबन्ध यद्यपि यथावत् नहीं रहा है, पर, उसमें सम्बन्ध-संज्ञक शब्दों का अनु नहीं हुआ, अतः यह उदात्तम् है ।

बहरों भाषा में पारने के अर्थ में 'ह-तु-स' पातु है । उससे पतस-प्लु, कातिस-प्लु करने वाला तथा तिस = तानु भाँट सख बनने हैं । संस्कृत के पूर्वोक्त उदाहरणों की तरह हमें भी अर्थ-संज्ञक और सम्बन्ध-संज्ञक का ध्यान है, पर, सम्बन्ध-संज्ञक की यत् किंचित् पहुँचाने की हुई है । यह भी द्रिष्टव्य योगात्मक का उदाहरण है । विश्व की भाषाओं में किताब और समृद्धि की दृष्टि से द्रिष्टव्य योगात्मक भाषाओं का अध्ययन महत्त्व है ।

आकृति के आधार पर भाषाओं के परिवार

आकृतिसमूलक वर्गीकरण के आधार पर संस्कृत-समृद्ध, सम्बन्ध-संज्ञक व ध्वनि-साम्य के अनुसार संसार की भाषाओं को अनेक भागों या परिवारों में बाँटा जाता है । कौन-कौन-सी भाषाएँ कौन से परिवारों से सम्बद्ध हैं, भाषाओं के व्यापक रूप में तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक अध्ययन के पश्चात् ही यह निर्णय किया जा सकता है । यह बहुत लम्बे तथा गम्भीर अध्ययन का विषय है । बहुत कम भाषा-परिवारों का इस प्रकार का अध्ययन हो पाया है; अतः संसार में संस्कृत की संख्या में जो भाषाएँ हैं, उनका स्पष्ट पारिवारिक निर्णय और अधिक गणना एवं अध्ययन-योग्य है । फिर भी विद्वानों ने भाषाओं और उनके परिवारों के सम्बन्ध में बहुत काम किया है ।

उन्नीसवीं शताब्दी के दो दशकों के बाद जर्मन विद्वान् विल्हेल्म कान हम्बोल्ट ने प्रस्तुत विषय पर विस्तार से विचार किया और उन्होंने संसार की भाषाओं को तेरह परिवारों में बाँटा । अध्यात्म विद्वानों ने अपने-अपने अध्ययन के परिणाम स्वरूप परिवारों की संख्या भिन्न-भिन्न निर्धारित की । वाटिन् ने दस परिवार माने । केंडरिक मूलर आदि भाषा-वैज्ञानिकों ने दस संख्या की सी तक पहुँचाया । कुछ विद्वानों का विचार है कि केवल अमेरिका में ही एक ही भाषा-परिवार विद्यमान है । राज्य से कहा है कि सब भाषाओं का परिवार एक ही है जो के अनुसार विद्वान् की भाषाएँ असीस परिवारों में विभक्त ॥ । भारतीय भाषा-वैज्ञानिकों के विचार भी भाषा-परिवारों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न हैं ।

१. धेनोर्वीष्यति जनति अर्थात् जितो वा—आसिकः । तेन वीष्यति जनति जयति जितम् ।

—पाणिनीय अष्टाध्यायी, ४।१।२

२. उद्भूतेन तरति—ओद्भूतिकः । तरति ।—बहो, ४।१।३

३. ह्यनुपुक्तान्तात्कः ।—बहो, ७।३।१६

भाषा-परिवारों की ये संख्याएँ बड़ा झूठूल उत्पन्न करती हैं। एक से सौ तक व सीमावर्षियों कम आश्चर्यजनक नहीं हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि विश्व की भाषाओं का अब तक ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से सांगोपांग अध्ययन नहीं हो पाया है इसलिए उपर्युक्त निर्णायक संख्याएँ अनुमानों के आधार पर परिकल्पित हैं।

डा० भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्थूल दृष्टि से संसार के प्रमुख भाषा-परिवार १-भारोपीय, २-सेमिटिक, ३-हेमेटिक, ४-भूराल-अल्ताइक, ५-चीनी या एकादरी, ६-द्रविड, ७-मलय-पालिनीशियन, ८-ब्राह्म, ९-बुसमिन, १०-सुडानी, ११-आस्ट्रेलियन-पापुवन, १२-रेड-इण्डियन, १३-काकेसी, १४-जापानी-कोरियाई हैं।^१

भौगोलिक आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण

भाषाओं के वर्गीकरण का एक प्रकार और है, जिसका आधार भौगोलिक है। इसका आशय यह है कि संसार के जिन-जिन भू-खण्डों में जो-जो भाषाएँ बोली जाती हैं, उन भू-खण्डों के आधार पर भू-खण्डों का वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण में कुछ अधिक स्पष्टता रहती है। एक तथ्य ध्यातव्य है, एक भू-खण्ड में किसी एक ही परिवार की भाषाएँ हों, ऐसा नहीं होता। उस भू-खण्ड में अनेक परिवारों की भाषाएँ हो सकती हैं। उनमें परिवार-गत भिन्नता के कारण भेद रहना स्वाभाविक है, पर भौगोलिक निकटता के कारण परस्पर ध्वनियों एवं शब्दों का भी आदान-प्रदान होता रहा है। इस दृष्टि से विश्व के भाषा-खण्ड चार प्रकार के माने गये हैं—१-अफ्रीका-खण्ड, २-यूरोपिया-खण्ड, ३-प्रच्योत्तर महासागरीय-खण्ड और ४-अमेरिका-खण्ड।

भाषा-परिवार

संसार की भाषाएँ अनेक भाषा-परिवारों में विभक्त हैं। जिस प्रकार मानव का अपना परिवार होता है, उसी प्रकार एक श्रोत से उद्भूत, विकसित और प्रसृत भाषाओं का एक समुदाय होता है, जिसे भाषा-विज्ञान में भाषा-परिवार की संज्ञा दी जाती है। एक उदाहरण से यह तथ्य विवेक स्पष्ट होगा है। कल्पना करें, विश्व के किसी भू-खण्ड में प्राचीन काल में कोई ब्राह्म आबाद थी। उसकी अपनी भाषा थी, जिससे उसका दैनन्दिन कार्य चलता था। समय बीतता गया, बहनों के निवासियों को जन-संख्या बढ़ती गयी। उनमें से बहनों को लगता होगा, हमारा जीवन-निर्वाह यहाँ सुख-सुविधापूर्वक नहीं हो रहा है। इस भाव के लिए कोई और स्थान खोज लेना चाहिए।

दुसरा कारण यह भी हो सकता है कि उनके मन में विजिगीषा का भाव जगा हो।

१. कुछ विद्वान् संख्या ७,११ तथा १४ के बा-बो परिवार मानते हैं।

जो भी हो, उनमें से अनेक लोग अपने मूल स्थान से एक समूह के रूप में किसी दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत दूर चले जाने पर वे कहीं अपने आवास की अनुकूलता देखने हैं और एक जाने हैं। उस भू-भाग की भाषा, जहाँ वे टिके हैं, उनकी अपनी भाषा से भिन्न है। कोई व्यक्ति या समुदाय, जहाँ भी रहता है, उसे वहाँ के निवासियों से सम्बन्ध रखना आवश्यक होता है। रहन-सहन, खान-पान, लेन-देन आदि में सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वहाँ रहने वालों से समीपता बढ़ाये बिना काम नहीं चल सकता; यतः वह समागत समुदाय अपनी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों, ध्वनियों आदि को स्वीकार कर लेता है, जो उस भू-भाग के निवासियों की भाषा के होते हैं। इस प्रकार एक मिली-जुली नई भाषा का जन्म हो जाता है, जो आने वाले लोगों को अपनी भाषा में कुछ-कुछ भिन्न हो जाती है, पर, उसका मौलिक रूप नष्ट नहीं होता। जो भेद जाता है, वह अधिकांशतः बाह्य स्थूल कलेवर तक सीमित रहता है। इस नई मिली-जुली भाषा से आगत समुदाय अपना काम चलाने लगता है। उस प्रदेश के मूल निवासी भी उस (नई) भाषा द्वारा प्रयोजन की बातें लगभग समझने लगते हैं। साथ ही मूल निवासियों की भाषा पर भी उसका कुछ प्रभाव होता है।

समय बीतता जाता है। जन-संख्या बढ़ जाती है। बाहर से आकर बसे हुए लोगों की पुनः किसी और नये भू-खण्ड में जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। उनमें से काफी संख्या में लोग एक समुदाय के रूप में आने की ओर चल पड़ते हैं। चलते-चलते फिर किसी एक स्थान को सुविधाजनक समझ कर ठहर जाते हैं, वहाँ आवास हो जाते हैं। वहाँ भी पिछली स्थिति की पुनरावृत्ति होती है। नवागत और उस भू-खण्ड के निवासी; दोनों की भाषाओं के मिले-जुले रूप की एक और नई भाषा बन जाती है। नवागत बनों और उस स्थान के बासियों के पारस्परिक व्यवहार, काम-काज आदि के लिए उसका उपयोग होता है, जिससे दोनों को अपना काम चलाने में सुविधा हो जाती है।

नई भाषा पर कुछ विचार करें, जिसे नये प्रवासी बोलते हैं, जो प्राक्तन व्यक्तियों द्वारा भी व्यवहृत होती है। एक भाषा बढ़ थी, जिसका प्रयोग इन नये प्रवासियों के आदि-स्थान के पूर्वजों द्वारा होता था। दूसरी भाषा यह थी, जो मूल स्थान से बने समुदाय के पहले पड़ाव या आवास पर बनी। चैसा कि संकेत किया गया है, यह भाषा नवीन अवश्य थी, पर, मूल भाषा या आदि-भाषा से संबंधित भिन्न नहीं हो सकी थी। दूसरे भाषा पर जो भाषा बनी, वह मूल भाषा से तथा प्रथम आवास में निर्मित भाषा से नया रूप लिये हुए थी, पर, वह भी आदि स्थान की भाषा तथा पहले आवास की भाषा से बिल्कुल पूर्ण नहीं हो गयी थी। इतना अवश्य हुआ, जो स्वार्थाधिक या कि आदि स्थान की भाषा से वह कुछ अधिक भिन्न थी तथा पहले आवास की भाषा से कुछ कम भिन्न।

जो भी हो, उनमें से अनेक लोग अपने मूल स्थान से एक समूह के रूप में चिये दिया की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत दूर चले जाने पर वे कहीं अपने आवास की अनुकूलता देखने के और दूर जाने हैं। उस मूल-भाग की भाषा, जहाँ वे टिके हैं, उनकी अपनी भाषा से भिन्न है। कोई व्यक्ति या समुदाय, जहाँ भी रहता है, उसे वहाँ के निवासियों से सम्बन्ध रखना आवश्यक होता है। रहन-सहन, खान-पान, सेन-देन आदि में सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वहाँ रहने वालों से समीपता बढ़ाये बिना काम नहीं चल सकता; अतः वह समागत समुदाय अपनी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों, ध्वनियों आदि को स्वीकार कर लेता है, जो उस मूल-भाग के निवासियों की भाषा के होते हैं। इस प्रकार एक मिली-जुली नई भाषा का जन्म हो जाता है, जो आने वाले लोगों की अपनी भाषा से कुछ-कुछ भिन्न हो जाती है, पर, उसका मौलिक रूप नष्ट नहीं होता। जो भेद जाता है, वह अधिकांशतः बाह्य स्थूल कवेयर तक सीमित रहता है। इस नई मिली-जुली भाषा में आगत समुदाय अपना काम चलाने लगता है। उस प्रदेश के मूल निवासी भी उस (नई) भाषा द्वारा प्रयोग की बातें लगभग समझने लगते हैं। साथ ही मूल निवासियों की भाषा पर भी उसका कुछ प्रभाव होता है।

समय बीतता जाता है। जन-संख्या बढ़ जाती है। बाहर से आकर बसे हुए लोगों की पुनः किसी ओर नये मूल-स्थल में जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। उनमें से काफी संख्या में लोग एक समुदाय के रूप में आगे की ओर चल पड़ते हैं। चलने-बतने फिर किसी एक स्थान को सुविधाजनक समझ कर टहर जाने हैं, वहाँ आवास हो जाने हैं। वहाँ भी निपटरी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है। नवागत और उस मूल-स्थल में निवासी; दोनों की भाषाओं के मिले-जुले रूप की एक ओर नई भाषा बन जाती है। नवागत बनों और उस स्थान में बासियों के पारस्परिक व्यवहार, काम-काज आदि के लिए उसका उपयोग होता है, जिससे दोनों को अपना काम चलाने में सुविधा हो जाती है।

नई भाषा पर कुछ विचार करें, जिसे नये प्रवासी बोलते हैं, जो प्राचीन स्थानों द्वारा भी व्यवहृत होती है। एक भाषा बर्बाद, जिसका प्रयोग इस नये प्रवासियों के आदि-प्राय के पूर्वजों द्वारा होता था। दूसरी भाषा वह भी, जो मूल स्थान से बने समुदाय के पहले पड़ोस या आवास पर बनी। बेशक बिना विचार के ऐसा नहीं हो पाया। पर, मूल भाषा या आदि-भाषा में सर्वथा भिन्न नहीं हो पायी थी। दूसरे आवास पर आ भाषा बनी, वह मूल भाषा से तथा प्रथम आवास में निर्मित भाषा से नया रूप लिये हुए थी, पर, वह भी आदि स्थान की भाषा तथा पहले आवास की भाषा से मिलकर बनी हुई थी। इतना अवश्य हुआ, जो स्वाभाविक था कि आदि स्थान की भाषा से वह कुछ अधिक भिन्न थी तथा पहले आवास की भाषा से कुछ कम भिन्न।

वस्तु-स्थिति यह है कि नये स्थान पर बसने वाले लोग नये सभ्य और धर्मियाँ अपनी भाषा में अवश्य पहन कर लेते हैं, पर, अपने प्राक्तन भाषा-तत्त्व को छोड़ नहीं सकते थे; अतः मूल-भाषा के साथ नये-नये आवाजों में बनने वाली भाषाओं का अन्तः-सादृश्य बना रहता है।

पुनः आदि-स्थान पर दृष्टि-निक्षेप किया जाए, जहाँ से पहला समुदाय बना था। सम्भव है, उसके चले जाने के कुछ समय पश्चात् उसी स्थान से एक और समुदाय पहले से विपरीत दिशा की ओर खाना हुआ हो। यह दूसरा समुदाय भी, पहले की तरह आगे बढ़ता गया हो। उस समुदाय के लोग जहाँ-जहाँ बसते गये, नई-नई (मिली-जुली) भाषाएँ अस्तित्व में आती गयीं।

गहराई में उतरने से ज्ञात होता है, एक केन्द्र से भाषाओं की दो धाराएँ विकास पाती गयीं। दोनों के विकास के स्थान भिन्न-भिन्न रहे। स्थितियाँ भिन्न थीं, लोग भिन्न थे और उन-उन स्थानों की भाषाएँ भी भिन्न थीं, जिनके मेल-जोल से ये नई जम्हरी और पनपती भाषाएँ अस्तित्व में आ सकीं। इसलिए यह स्वाभाविक था कि दो विपरीत दिशाओं की आवाज-धूमियों में दृष्टि और विकसित भाषाओं के कलेवर की भिन्नता में सरतमता हो। पर, यह धब होने हुए भी उन दोनों दिशाओं की भाषाओं को सर्वथा विचटता नहीं माना जा सकता। उन सबका प्रारम्भिक ओत एक होने से उनमें ध्वनि, वाक्य-गठन, रूप-निर्माण तथा वाक्य-रचना आदि की दृष्टि से एक सादृश्य विद्यमान रहता है, जिसकी व्याप्ति भाषा के बहिर्दृष्ट में अपेक्षाकृत कम दृष्टिगोचर होती है, पर, उसके अन्तर्दृष्ट (Spirit) में वह निश्चय ही बनी रहती है।

द्वितीय समय को मूल (आदि) भाषा रही थी, दो विपरीत दिशाओं में प्रसृत भाषा-समुदाय का आदि उद्गम-स्रोत थी, उसके दृग्गोचर, दूर-दूर तक फैला हुआ, उसकी धाराएँ, उपधाया, प्रगाथा आदि के रूप में विद्यमान भाषा-समुदाय एक भाषा परिवार कहा जाता है, जिनके प्रसृत और विप्रसृत होने में वाक्यात्मिका ही नहीं, सहस्रात्मिकाएँ तक लगी जाती हैं। यह बड़े बड़े की बात है कि किसी भाषा-परिवार का ऐतिहासिक दृष्टि से समोद्धारमक रूप में अध्ययन करने पर वाक्यात्मिका की लम्बी अवधि के मध्य सजित, विकसित और विप्रसृत मानव समुदाय के द्विजने ही पर्यंत उद्घाटित होने हैं। भाषा का प्रयोक्ता मानव है। बड़े-मोठों का जन्म और विद्वान् होता जाता है, उसकी विचार-चेतना नये-नये आधान करने की तथा विकास-मार्गों में से गुजरने की शक्ति होती है, इसलिए भाषा को अनेक परिवारों एवं वाक्यात्मिका की ओर बढ़ने करने के दृष्टिगोचर होता है, मानव के अध्ययनाय, किताबें हैं। पूर्व बहोली भाषा-परिवारों के मूल अध्ययन से ऐसे दृष्टिगोचर प्रकटित हो-

घाते हैं, जो मानवीय सम्पत्ति, धर्म, चिन्तन, समाज-विकास एवं साहित्य-सर्वजन की अनेक परिभाषित वस्तुओं को प्रकाश में लाने वाले हैं ।

पारिवारिक साहित्य के मुख्य आधार

सम-समुदाय (सम और बचें) रचना-क्रम अथवा सम्बन्ध-समय (व्याकरण) तथा स्थिति; ये तीन विषय ऐसे हैं, जिनका एक भाषा-परिवार में किसी-न-किसी रूप में व्यक्त, किन्तु व्यक्त या अव्यक्त सादृश्य या साम्य होता है । एक परिवार की भाषाओं के उत्तरोत्तर उद्भव तथा विकास की एक बहुत लम्बी शृङ्खला है । प्रयोक्तृत्वों के अनेक स्थानों में हैं । गूढ़रत्ने, विभिन्न भू-भागों में टट्टरने तथा बसने के अन्तर अर्थात् एक लम्बी अवधि, जो साक्षात्दियों तक की हो सकती है, के बाद जब कोई भाषा गुरुतिष्ठ होती है, तब तक उसमें अनुस्यूमान शब्दों की स्थितियाँ बहुत कुछ परिवर्तित हो जाती हैं । साहस उन्हें देखने पर यह कल्पना करना सम्भव नहीं होता कि अमुक भाषाओं का उसके साथ परिवार-गत सम्बन्ध है । पर, अन्य भाषाओं के कारण स्थिति-सम्बन्धी प्रवृत्त असमानता के अन्तरतम में समानता के बीज बूँदे जा सकते हैं ।

एक परिवार की भाषाओं में प्रसृत होने वाले शब्दों में भी देश-भेद, काल-भेद तथा व्यक्ति-भेद आदि के कारण बहुत भिन्नता जा जाती है । उदाहरण के लिये श्रेष्ठ और हिन्दी को देख सकते हैं । अथवा दोनों का परिवार एक है, पर, दोनों के शब्दों में बहुत अधिक भिन्नता जा गयी है । इनके विपरीत एक अन्य निर्भर्य कथित होता है, भिन्न परिवार की भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोग स्वाभाविक दृष्टि से यदि निकट रहते हैं, तो उनमें दोनों ओर की भाषाओं के शब्दों का परस्पर आदान-प्रदान होता रहता है । इससे परिवार-गत भिन्नता के होते हुए भी उन दोनों भाषाओं के शब्द-समूह में कुछ सादृश्य जा जाता है । उदाहरण के लिये मराठी और बन्नड़ को लिया जा सकता है । ये दो भिन्न परिवारों की भाषाएँ हैं, परन्तु, ऐसा होते हैं कि उनके शब्दों में कहीं-कहीं समानता प्राप्त होती है ।

एक परिवार की भाषाओं में सबसे अधिक समानता मूलक जो स्थायी तत्त्व है, वह है, व्याकरण या रचना-क्रम की समानता । किसी भी परिवार की भाषाओं में सतत विकास होता जाता है, जो स्वाभाविक है । विकास में परिवर्तन अवश्यम्भावी है । यह होते हुए भी किसी भाषा की व्याकरणिक आकृति या रचना-क्रम पर इसका प्रभाव बहुत घीमा होता है ।

भारतीय परिवार

पालि व प्राकृत भाषाएँ आकृतिसमूह वर्गीकरण के अन्तर्गत माने गये चौदह भाषा-

उत्तरी राजस्थान तक इनकी अवस्थिति के सम्बन्ध में राजस्थान विभा गेजेटियर, बलू में उल्लेख किया गया है - "बड़ा बाग है कि पश्चिमी काग में बलू त्रिों के मधीनहीं गंगानगर जिले के भू भाग में सरस्वती और ह्यद्रवती नामक नदियाँ बहती थीं, जिनसे राजस्थान के इस क्षेत्र में आर्यों की उत्पत्ति सम्बन्धित होती है।

गंगानगर जिले के रंगमहल, काली बंगा, बडोपाल तथा मोहर आदि स्थानों में गुराटर की दृष्टि से जो खुदाई हुई है, उससे प्रकट होता है कि सिन्धु नारी की सम्मति इस क्षेत्र तक फैली हुई थी।"¹

दोनों नदियाँ आज प्राप्त नहीं हैं। सरस्वती के सम्बन्ध में एम० मोनियर विलियम ने संस्कृत-अंग्रेजी शब्द-कोश में उल्लेख किया है : "एक गुप्ततः छोटी नदी, जिसे हिन्दू पवित्र मानते हैं, जो आज 'सुरसूती' से पहचानी जा सकती है और जो ह्यद्रवती के साथ आर्य देश और उसके एक मण्डल प्रशासन का सीमांजन करती है।"²

प्रखेद ७, ९५, २ में बताया गया है कि यह नदी समुद्र में मिलती है। पर, उत्तरपूर्वी किंबदन्तियों के अनुसार यह भूमि में लुप्त हो जाती है और इलाहाबाद में गंगा और यमुना में मिल जाती है।"³

1. We are told that in the ancient times two Vedic rivers—Saraswati and Drishadwati flowed in the contiguous areas of the district i. e., in Ganganagar, which testifies to the presence of the Aryans in this part of Rajasthan.

Recent archaeological excavations, carried out in the adjoining district of Ganganagar at Rangmahal, Kalibanga, Badopal, Nohar etc. indicate that the Indus valley civilization extended upto this area.

—Rajasthan District Gazetteer, Churu, P. 15.

2. Manusmriti ; 2/17

3. N. of well-known small river (held very sacred by the Hindus; identified with the Modern Sursooty, and formerly marking with the Drishadavati one of the boundaries of the region Arya-Desha and of the sacred district called Brahmaparvata (See Mn. II, 17); In R. V. VII 95, 2; this river is represented as flowing into the sea, although later legends make it disappear underground and join the Ganges and Jumna at Allahabad.

—Sanskrit-English Dictionary by Sir Monier-Williams M.W.A; K. C. I. E.

वामन शिवराम आटे ने अपने कोश^१ में सरस्वती का महत्त्व की रेत में लुप्त होना लिखा है ।

दृपद्वती के सम्बन्ध में एम० मोनियर विलियम्स^२ का उल्लेख है कि यह सरस्वती में मिलती है ।

आटे इस नदी के विषय में कहते हैं : "एक नदी का नाम जो आर्यावर्त की पूर्व सीमा बनाती है तथा सरस्वती नदी में मिलती है ।"^३

एम० मोनियर विलियम्स ने सरस्वती की जो 'सुरमुती' के नाम से पहचान कराई है, वह विश्व प्रतीत होती है । राजस्थान में पम्बर नाम से प्रसिद्ध वर्षा ऋतु में प्रायः बहने वाली नदी सरस्वती सम्भावित है ।

उपमृक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सरस्वती के छट पर अति प्राचीन काल में कभी आर्यों का आवास था । पर, इससे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि आर्यों का यही मूल स्थान था ।

राजस्थान के गंगानगर जिले के कालीबंगा, रंगमहल आदि स्थानों की खुदाई और वहाँ से प्राप्त वस्तुओं से पुरातत्त्व के विद्वानों और अनुसन्धिरसुओं को यह प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए कि वे सिन्धु घाटी की सभ्यता के बारे में बहुत अध्ययन और अनुशीलन करें, जो यहाँ विशेष रूप से परिष्कृत थी ; सम्भव है, ऐसा होने पर अनेक नये तथ्य प्रकाश में आयें, प्राक्-आर्यकालीन संस्कृति के सम्बन्ध में भी कुछ इंगित प्राप्त हों ।

कुछ भारतीय विद्वान्, जिनमें डा० सम्पूर्णानन्द का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है; वेदों, पुराणों तथा उत्सम्बद्ध साहित्य के आधार पर उपमृक्त मत से मिलता-जुलता मत प्रकट करते हैं । किसी निश्चित स्थान का इरषमूत संकेत तो वे नहीं करने, पर, उनका प्रबल ठक यह है कि अब प्राचीन भारतीय आर्य-साहित्य में आर्यों के बाहर से आने का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तब क्यों नहीं उन्हें भारतवर्ष के ही मूल निवासी माना जाए ।

समीक्षा

प्रस्तुत मत के उद्भावक और पोषक व्यक्तियों में उत्पन्न कोटि के विद्वान् हैं । इससे कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने भारतीय इतिहास का पर्याप्त अनुशीलन किया है, पर, आर्यों के मूल स्थान

१. आटे : संस्कृत-हिन्दी-कोश , पृ० १०८७

२. Name of a river which flows into the Saraswati.

— Sanskrit-English Dictionary, P. 492

३. आटे : संस्कृत-हिन्दी-कोश , पृ० ४७१

और संदा आदि में भी इविड़-परिवार की (तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, कुन्ना, कुन्नागु, टोडा आदि) भाषाओं का प्रचलन है। इसका अर्थ यह है कि किसी प्रदेश में इविड़-परिवार की कोई एक भाषा बोली जाती है, दूसरे में कोई अन्य। जैसे, आन्ध्र में तेलुगू, तमिलनाडु में तमिल, संदा में जो तमिल भाषा लोग बोलते हुए हैं उनमें तमिल, केरल में मलयालम तथा कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है।

आर्य आदि का मूल स्थान यदि भारतवर्ष होता, तो यह स्वाभाविक था कि उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा-परिवार की भाषाएँ ही समस्त भारत में व्यवहृत होतीं। ऐसा नहीं हुआ, इसका एक सम्भावित कारण यह हो सकता है कि इविड़-परिवार की भाषाएँ बोलने वाले पहले से ही यहाँ बसे हुए हों, जिससे अपनी भाषाएँ भी कुछ विकसित रही हों। तदनन्तर आर्यों का आगमन हुआ हो। अब उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा-परिवार की विविध भाषाएँ भारत के समस्त उत्तरी भाग में क्रमशः विस्तार पायीं गयीं हों।

मोहन-ओ-दड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से कुछ नये तथ्य उद्घाटित होते हैं। इनका समय श्रद्धा से पहले का है। यहाँ प्राप्त सामग्री के आधार पर विद्वानों ने उस सम्बन्ध में विवेक गवेषणा की है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि मोहन-ओ-दड़ो आर्यों के भारत-आगमन से पूर्व की किसी समृद्ध सभ्यता का अवशेष है। उस सभ्यता के लोगों की अपनी भाषा, संस्कृति तथा एक व्यवस्थित जीवन-प्रणाली थी। इस सन्दर्भ में उद्घाटित तथ्यों या निष्कर्षों के अनुसार ऐसा सम्भाव्य हो सकता है कि मोहन-ओ-दड़ो से सम्बन्ध सम्पत्ता, संस्कृति इविड़ों की रही हो, उनकी अपनी भाषा भी रही हो, जिसका विकास आज तमिल, तेलुगू तथा कन्नड़ आदि के रूप में पाते हैं।

प्राचीन भू-विज्ञान, जल-वायु-विज्ञान, भाषा-विज्ञान तथा नृवंश-विज्ञान आदि पर हुए गवेषणात्मक और सर्वांगीण अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर आर्यों का मूल स्थान वर्तमान काल में भारतवर्ष की ओर खीसाएँ है, उनसे नहीं बाहर होना चाहिए। सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान् श्रीरामानुज बालगंगाधर तिलक आदि ने भी आर्यों का मूल स्थान भारतवर्ष से बाहर ही माना है।

मूल स्थान भारत से बाहर

यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है; अतः इस पर बहुत गहराई से चिन्तन हुआ है, अब भी होता है। यहाँ इस सम्बन्ध में विश्व के विभिन्न विद्वानों के नाना अभिमत विभिन्न स्थान रखते हैं। उन पर कुछ विचार करना उपयोगी होगा। संस्कृत भाषा व वेदों के महान् विद्वान् प्रो० मैक्स मूलर द्वारा पामीर का प्लेटो तथा उसके आसपास मध्य एशिया, स्कैंडेनेविया भाषाओं के विद्वान् डा० लैथम (Latham) द्वारा स्कैंडेनेविया, इटली के

मानवशास्त्रवेत्ता सेर्जी (Sergi) द्वारा एशिया माइनर के पठार, लोकमार्ग तिलक द्वारा उत्तरी ध्रुव के पास, सर देमाई द्वारा रूस में बाल्कन भील के पास, डा० गार्ल्स (Gilles) द्वारा हंगरी के कारोथियन पहाड़ के आसपास, हर्ट द्वारा पोलैंड में विस्चुला नदी के तट पर, नेहरिंग द्वारा दक्षिणी रूस में आदि विद्वानों द्वारा पश्चिमी बाल्टिक के किनारे, स्लाव भाषाओं के विद्वान् प्रो० श्रेडर (Schrader) द्वारा दक्षिणी रूस में वोला नदी के मुहाने तथा कैस्पियन सागर के उत्तरी तट के पास, डा० ब्राण्डेन्स्टाइन (Brandenstein) द्वारा यूरोप पर्वतमाला के दक्षिण (दक्षिण-पश्चिम रूस) में आर्यों का मूल स्थान होने की परिकल्पनाएँ की गई हैं ।

बुद्ध विद्वानों ने जर्मनी, लिथुआनिया, मेसोपोटामिया, रूसी तुर्किस्तान, परसिया, बाल्टिक सागर के दक्षिणी-पूर्वी तट आदि को आर्यों का मूल स्थान बतलाने का प्रयत्न किया है । प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार एक मान्यता यह भी है कि तिब्बत मानव-सृष्टि का आदि स्थान है । मानव-जाति का इसी स्थान पर उद्भव हुआ । यही से वह सारे विश्व में फैली । इस मान्यता के अनुसार तिब्बत त्रिविध्य का परिवर्तित रूप है । त्रिविध्य का अर्थ तीनों लोकों का समूह है । सारी मानव-जाति का उत्पत्ति-स्थान जब तिब्बत है, तब आर्य-जाति सहज ही वहाँ की सिद्ध हो जाती है । आर्यों के मूल-स्थान के विषय में इतने मत-भेदों के मध्य सही स्थान का अति प्रामाणिक निर्णय दे पाना सरल नहीं है ।

समीक्षा : स्थापना

उपरोक्त मतों पर जब सटीक भाव से विचार करने हैं, तो सबसे पहले एक तथ्य की ओर ध्यान आता है, जिस तक पहले भी यथावसय कुछ इंगित किया गया है । निश्चय ही बुद्ध और भगवन् परस्पर विपरीत नस्ल हैं । भगवन्ता से मोह उत्पन्न होता है । मोह का परिणाम किसी विविध बहु की ओर झुकाव है । यह सर्वथा सम्भव है, मूल विवेक वहाँ कुछ रीति हो जाता है । आर्यों के मूल-स्थान के निर्धारण में भी कुछ विद्वानों की मनोवृत्ति पर इसका प्रभाव प्रतीत होता है ।

भारतीय विद्वानों ने भारत को भी आर्यों का आदि स्थान बतलाया, जहाँ का आधार भारतीय वाङ्मय था । प्रो० श्रेडर ने स्लाव-भाषाओं के लोग को आर्यों का मूल स्थान घोषित किया । प्रो० श्रेडर स्लाव-भाषाओं के विद्वान् थे । उनका अनुसन्धान और अनुशीलन मुख्यतः स्लाव-भाषाओं के आधार पर हुआ । उन्होंने अपने मत की स्थापना तथा हर्दीकरण में कभी भाषाओं के उद्गम उपलब्ध न किये । डा० जेम्स स्कैटलेविन भाषाओं के परिवर्तन से । उन्होंने एन्डोसियन करने अध्ययन-अभ्येष्टन के परिणाम स्वरूप आर्यों का मूल स्थान

स्कैंडेनेविया टिठ करने का प्रयत्न किया । इन विद्वानों की तन्मो धीमियों का आर्यों के मूल स्थान की स्थापना में अरबी-अरबी भाषाओं की सहायता अपने अपने देशों की ओर चिन्तन केन्द्रित हुआ । इसमें कुछ-न-कुछ मयब की भ्रष्ट आली ही है ।

भारोपीय-परिवाद की भाषाओं का पूर्व और पश्चिम में विस्तार, विभिन्न स्थितियों, स्थानों का तात्पर्य, भौगोलिकता तथा भाषाओं के उत्पत्ति का विकास की विविध परिणतियाँ आदि अनेक पक्ष इस सम्बन्ध में चर्चित हुए । निष्कर्षतः कतिपय परिष्ठ भाषा-वैज्ञानिकों का मत ब्रान्देन्ताइन के पक्ष में रहा । भारतवर्ष के महान् भाषा-विज्ञान-वेत्ता डा० मुनीशकुमार चटर्जी ने भी ब्रान्देन्ताइन के मत का समर्थन किया । तदनुसार पुरातन पर्वतमाला के दक्षिण का प्रदेश आर्यों का आदि स्थान परिकल्पित किया गया । सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डा० बटुकृष्ण घोष आदि कुछ विद्वान् ब्रान्देन्ताइन के मत के बहुत से पहलू स्वीकार नहीं करते, परन्तु, अधिकतर विद्वानों का झुकाव इसी ओर है ।

मूल स्थान से अभियान

पुरातन पर्वत के दक्षिणी भू-भाग की आर्यों या विरोष् लोगों का मूल स्थान मान कर अब हम चिन्तन करें । ब्रान्देन्ताइन का विचार है कि शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि ये (आर्य या विरोष्) किसी एक ही स्थान में अवस्थित रूप में निवास करने थे । समय बीतने पर उनमें से कुछ लोग दक्षिण-पूर्व की ओर चल पड़े, जिन्हें हम भारत-ईरानी लोगों के पूर्व-पुरुष कह सकते हैं । मूल स्थान से वे सीधे ईरान पहुँचे या बीच में कहीं रुके, निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता । इस सम्बन्ध में भारत के प्रमुख भाषा-वैज्ञानिक डा० बाबूराम मल्होत्रा के विचार मननीय हैं : "द्विहास में आर्य जाति का आधिभाष सम्बन्ध (सिन्धी, गुजराती, अवधी, असीरी, चीनी आदि) की ओर अर्धवृत्त है । अनुमान है कि आदिम आर्यों का प्रथम सम्पर्क उत्तरी मेसोपोटेमिया की सरकारीन सम्बन्धितियों से, ईरान से पूर्व तेईशवी या आर्यवी पक्ष में हुआ, ई० पू० २००० वर्ष के आसपास उनकी स्थिति मेसोपोटेमिया में पाई जाती है । प्रायः ई० पू० १४०० के बोलान्कोई क्षेत्र में आर्यों का प्रथम सर्वथा स्पष्ट उल्लेख है ।" इससे यह भी सम्भव प्रतीत होता है कि आर्यों का पहला मुकाम मेसोपोटेमिया में हुआ हो ।

दो भागों में विभाजन

अभियान का परल परिणाम यह हुआ कि अपने मूलस्थान से विरोष् या आर्य सर्वत्र ही दो भागों में विभक्त हो जाते हैं । एक वे, जो दक्षिण-पूर्व की ओर आगे बढ़े तथा दूसरे

ये, जो उनके चने जाने पर पी. १२ गये : ना लोग प गे रहे, ये या १११ मे अतिरिक्त उस स्थान को छोड़ कर किश्वी गये स्थानों का मोड़ म गिरिह, रक्षण गिरिह बाईः अग्रिम दिशाओं की ओर बन गये हों। भाग बढ़े गये हों। भिन्न भिन्न दिशाओं में जा बढ़ते रहने तथा चिन्न-भिन्न भू-भागों में आबाद होने के कारण गई गई भाषाएं निर्मित होती गयी हों।

ईरान में भाषाएँ भाषा में परिवर्तन

दक्षिण-पूर्व होती हुई पूर्व की ओर बढ़न भाषा भाषा के लोग जब ईरान में बस जाते हैं, तब वहाँ पर उनकी मूल भाषा का रूप परिवर्तित होन लगता है। ईरान आर्याणाम् का परिवर्तित रूप है; यह ठीक ही प्रतीत होता है। सम्भवतः आर्यों के उस भू-भाग में बसने के पश्चात् उस (देश) का यह नाम प्रचलित हुआ हो।

भाषा-परिवार के विवेचन के प्रथम में जेंगा कहा गया है, जो लोग बाह्य से आते हैं, उन्हें, जहाँ आकर वे टिकने हैं, वहाँ के मूल लोगों की भाषा से काफी लेना होता है। इस प्रकार एक मिली-जुली भाषा बन जाती है। ईरान में ऐसा ही हुआ।

भारोपीय परिवार की भारत-ईरानी शाखा

ईरान जाने के पश्चात् आर्यों की भाषा की जो भारा प्रवाहित होती है, उसे भारोपीय-परिवार की आर्य-शाखा या भारत-ईरानी शाखा कहा जाता है। भारोपीय-परिवार में इस शाखा का बड़ा महत्व है। आगे चलकर श्रद्धेय^१ जैसे साहित्य का इसी में प्रगटन होता है, जो विश्व के उपलब्ध साहित्य में सबसे प्राचीन माना जाता है। प्राचीनता के साथ-साथ श्रद्धेय की भाषा - सम्बन्धी विशेषता को सदा के प्रायः सभी प्रमुख विद्वान् स्वीकार करते हैं। इसके साथ-साथ भाष्य-ईरानी परिवार की भाषाओं का रूप-गठन तथा साहित्य भी अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। पश्चिम में भाषा-विज्ञान के स्थापक तथा बहुमुखी अध्ययन एवं अन्वेषण का जो क्रम गतिशील हुआ, उसका आधार भी मुख्यतः ये ही आर्य-परिवार की भाषाएँ^२ हैं। इन भाषाओं के सूक्ष्म अनुशीलन और विश्लेषण के प्रथम में पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान विश्व की विभिन्न भाषाओं के व्यवहारिक, शब्दात्मक तथा रचनात्मक सादृश्य की ओर आकृष्ट हुआ। फलकता स्थित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर बिलियम जॉन्स के परिचय-प्रसंग में इस दिशा में जो प्रकाश डाला गया है, उससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है।

आर्यों के ईरान में आ जाने तथा बस जाने के अनन्तर जो नई भाषा अस्तित्व में

१. अग्रिम प्रकरण में व्यापकतः यह चर्चा की जायेगी।

आई, उधरे जहाँ आने वालों को अपने विचार व्यक्त करने में सुविधा हुई, वहाँ मूल निवासियों को भी भागत जनो के साथ अपना व्यवहार बढ़ाने में वह भाषा सहायक सिद्ध हुई।

कोई भाषा जब परिनिष्ठित रूप से होती है, तो उसमें साहित्य का वर्जन होने लगता है। ऐसा अनुमान है कि ईरानी में भी काफ़ी साहित्य लिखा गया था। पर, आज वह संसार को उपलब्ध नहीं है। ई० पू० ३२३ में यवन-सम्राट्, सिकन्दर ने ईरान पर आक्रमण किया। विजय और लूटपाट के साथ-साथ उधरे ईरान के ग्रन्थालय भी जला डाले। ई० ६२१ में ईरान पर अरब का आक्रमण हुआ। आक्रामकों ने जहाँ उस देश को लूट-भ्रष्ट किया, वहाँ के ग्रन्थालयों को भी अधूना नहीं छोड़ा। उन्हें आग्निदेव को भेंट कर दिया।

दो द्वार में इस प्रकार वह साहित्यिक निधि, जो मनीषियों की प्रज्ञा और धर्म से सज्जित थी, मानव के सम्मार्द का शिकार होकर धूम्र में विलीन हो गयी। एतद् प्रश्न होता है कि ये आक्रान्ता आक्रान्त देश के ग्रन्थाधारों को क्यों बला डालते हैं? इससे न केवल आक्रान्त देश की ही हानि होती है, अपितु विश्व की बहुत बड़ी साहित्यिक व सांस्कृतिक उपलब्धियाँ सहसा विनश्यत हो जाती हैं। पर, क्या किया जाए, जब मानव का मन सम्मार्द-मग्न हो जाता है, तब वह जो न कर, सोड़ा है। जो कुछ बच पाया, वह या पारसियों का धर्म-ग्रन्थ अवेस्ता और ई० पू० ६०० के हज़मानी बादशाहों के चिलालेख।

अवेस्ता का समय ई० पू० ७ वीं शती माना जाता है। यही ईरान का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य है। अवेस्ता की भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती-जुलती है। अवेस्ता में ऋग्वेद की तरह प्रार्थनाएँ हैं। जिस भाषा में अवेस्ता की रचना हुई है, उसे अवेस्ती कहा जाता है। वह (अवेस्ती) कुछ समय तक बेन्दुया का राजभाषा भी रही थी; अतः उसे प्राचीन बेन्दुयन भी कहा जाता है।

अवेस्ती, प्राचीन फारसी

ईरानी की दो शाखाएँ मानी जाती हैं—अवेस्ती और प्राचीन फारसी। दोनों के प्रभुत्व होने में समय का बहुत अधिक अन्तर नहीं है। सम्भवतः प्राचीन फारसी अवेस्ती के कुछ बाद की हो। ईरान का पश्चिमी भाग फारस कहा जाता था। पुरानी फारसी का यही प्रचलन था। फारस में प्रचलित होने के कारण इनका नाम फारसी पड़ा हो, ऐसी सम्भावना है। पुरानी फारसी में कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। कुछ कालाकारीय अभिलेख प्राप्त हैं, जो एकमेनिषन शासकों द्वारा ई० पू० पाँचवीं-छठी शती में उत्कीर्ण करवाये गये थे।

पहलवी का उद्गम

अवेस्ती जब जन-भाषा के रूप में प्रयुग्ममान न रही, तब उसका स्थान मध्यकालीन फारसी या पहलवी ने ले लिया। प्राचीन फारसी से मध्यकालीन फारसी या पहलवी का उद्गम हुआ। हमारे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि पहलवी प्राचीन फारसी का विकसित रूप है।

अवेस्ती भाषा के अप्रचलित हो जाने से अवेस्ता कुछ दुर्बोध प्रतीत होने लगा; अतः उस पर पहलवी भाषा में एक टीका लिखी गयी। उसे जेम्बेन्ड कहते हैं। जेम्ब का अर्थ ही टीका है। जेम्ब व अवेस्ता दोनों को मिला कर जेम्बावेस्ता कहा जाता है। पहलवी में टीका कब लिखी गई, इसका ठीक समय तो नहीं बताया जा सकता, पर, इतना कहा जा सकता है कि ई० पू० तीसरी शती तक पहलवी का प्रचलन हो चुका था। ई० पू० तीसरी शती के कुछ शिखर के मिले हैं, जिन पर पहलवी में उल्लेख है। यह पहलवी का प्राचीनतम रूप कहा जा सकता है।

प्राचीन फारसी और मध्यकालीन फारसी या पहलवी के बीच का अर्धाब्द प्राचीन फारसी के पहलवी के रूप में परिणत होने के पूर्व का, दोनों के मध्यवर्ती रूप का कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं होगा। पहलवी में तीसरी शती से साहित्य-रचना का क्रम दृष्टिगोचर होता है। उससे पूर्व का साहित्य नहीं मिलता।

पहलवी के दो रूप : हुज्जारेण, पाजंद

पहलवी के दो रूप प्राप्त हैं। एक वह है, जिसमें अरबी (सेमिटिक परिवार) के शब्दों का आधिपत्य है, जिसका हेतु इस्लाम का प्रभाव है। इसकी लिपी भी अरबी है। इसे हुज्जारेण कहा जाता है। दूसरा वह है, जो सेमिटिक परिवार के प्रभाव से मुक्त है। इसे पाजंद या पारसी कहा जाता है। भारत में जो पारसी बसने हैं, उनकी यही मातृ-भाषा है। पारसी अधिवासीयः इत्यर्थः में है। गुजराती-भाषियों से उनका अधिक सम्पर्क रहा है; अतः गुजराती पर पाजंद का कुछ प्रभाव लक्षित होता है।

आधुनिक फारसी : परिष्कार या विकार

फारसी का संस्कार का आधुनिक फारसी है, जो ईरान में बोली जाती है। महाकवि फिरेनग (ई० स० १४०१-१०२०) का मातृभाषा नामक महाकाव्य इसी भाषा में है। इसमें तो अरबी का बल बल ही प्रबल हुए हैं, पर, इसके अन्तर्गत आधुनिक फारसी में अरबी शब्दों के जाने का उपाय करा गया है। अरबी शब्दों का प्रयोग से ईरान के साहित्यिक क्षेत्र में राष्ट्रीयता

कवियों ने भाषा को रचना का साधन के रूप में प्रयोग किया। कवियों का साहित्य को और विस्तृत होता गया। पद्य इस समय इस भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध और समृद्ध है। काश्मीरी भाषा को कई उपादानों को दिया है। कुछ कवियों का लेख रचना का निरूपण भी प्रमाण है; अतः उन्हें रचना के विषय में भी हो गया है। विविधता का उदाहरण यह भी दे दिया है। कुछ विविधता का भी हो गया है।

काश्मीर में उर्दू

काश्मीर में इस समय बोलचाल में उर्दू का अधिक प्रयोग होता है। काश्मीरी भाषा उसकी गुलामी में उलझी बनी लगी है। बादशाह अकबर ने जब काश्मीर को मुगल-शास्रान्त में मिला लिया, तबसे तब से वहाँ उर्दू का प्रयोग हुआ होता। तब तक काश्मीरी भाषा का ही अधिक प्रयोग था। बाद में अकबर उर्दू अधिक प्रचार दानी गयी, काश्मीरी विपरीत गयी। जनता में अब अकबरी परम्परा-उत्पन्न भाषा के प्रति पुनः आशीयता उभर रही है। काश्मीरी ईरानी को दरबार की भाषा हो गई, भी समृद्ध से प्रभावित क्यों है; इसका वही स्पष्ट कारण परिलक्षित होता है।

मानव की सदा से यह कामना रही है कि वह सुख, सुविधा और समृद्धि के साथ जीए। बड़े-बड़े अभियानों, दुःसाहसिक कार्यों और पराक्रमों के पीछे उसकी वही मनो-वृत्ति कार्य करती रही है। विरोध-वीर या आर्य जाति के लोग कभी पुराण पढ़ाई के दक्षिण में अर्थात् स्वयं के दक्षिणी पक्षियों भाग में बसने से। उसमें बहुत बड़े-बड़े प्रदान है। तब तक वहाँ कृषि का विकास नहीं हो पाया था। बादशाहान का मत है कि विरोध, सुखी चट्टानों वाली पहाड़ियों पर रहने से। वहाँ हरे-भरे वन नहीं थे। केवल कुछ गुप्त और बौद्ध आदि पक्ष थे। जन-संख्या की वृद्धि, जीवन-निर्वाह के सीमित साधन, आर्यों के लिए उनके यहिर-अभियान के प्रेरक मूल बने होंगे। वे चल पड़े होंगे, साहस और उमंग के साथ।

प्रथम के प्रारम्भ में विपरीत ने विस्तारपूर्वक विस्तृत भूमिका को है, जिसमें उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इस विस्तार कार्य के अतिरिक्त भाषाओं के सम्बन्ध में वे और भी महत्वपूर्ण कार्य करते रहे। १९०६ में विस्तार भाषा पर एक ग्रन्थ तथा १९११ में काश्मीरी पर दो भागों में उनका एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। ये ग्रन्थ बड़े प्रामाणिक माने जाते हैं। उन्होंने काश्मीरी भाषा का एक कोश भी तैयार किया, जो सन् १९२४ में चार भागों में प्रकाशित हुआ। भारत से सहयोगी मोल हूर का एक व्यक्ति, वह भी प्रशासनिक अधिकारी भाषाओं पर इतना विस्तार कार्य करे, निरन्तर अत्यन्त आश्चर्यजनक होने के साथ-साथ विद्वानों के लिए प्रेरक भी है।

यूराल के दक्षिणी मैदानों में कहीं उन्हें अरब मिला होगा। उसे उन्होंने प्रतिष्ठित किया होगा। वे उसे बाहन और भार-बहन के उपयोग में लेने लगे होंगे। श्रुत्वेद में अरब की बड़ी प्रशंसा की गयी है। उसकी श्रुत्वाओं में अरब का जो महत्त्व है, वह भाषा का नहीं है। भाषाओं को भाषा का परिचय और उसकी उपयोगिता का ज्ञान सम्भवतः बाद में हुआ होगा। विद्वानों का अभिमत है कि उस समय मेसोपोटेमिया में बेल, ऊँट और गधे का उपयोग होता था। स्फूर्ति और गति में अरब के समय वे पशु नहीं टिक सके। यही कारण है कि अरब के साथ उनका (भाषाओं का) अभिमान उत्तरोत्तर सफल और विजयशील होता गया। उनके अभिमान को सफलता का एक और हेतु उनका संगठन भी था।

भाषाओं के सामाजिक संगठन, व्यवस्था तथा जीवन-क्रम के सम्बन्ध में डा० वामूराम सक्सेना ने लिखा है : "बीरों के विषय में विद्वानों का अनुमान है कि पशु-पालन और शिकार इनकी जीविका के मुख्य साधन थे। खेतीबारी इन्होंने दक्खिन के प्रदेशों में आकर इन प्रदेशों के तरकारीय मनुष्यों से सीखी। तभी इन्हें गाय और बैल का महत्त्व मालूम हुआ। इनके मूल स्थान में फलों के वृक्ष भी न थे। फलों का अधिकाधिक प्रयोग भी इन्होंने इन्हीं भाषाियों से सीखा। बीरों में समान का संगठन-पितृ-प्रधान था। बहु-विवाह की प्रथा न थी। कई कुल मिला कर एक गोत्र बनता था। इनका दिमाग ऊँचे दर्जे का था। संगठन अच्छा था। स्त्री-पुरुष के परस्पर व्यवहार में यथेष्ट संयम था। स्त्री जाति का समुचित आदर था। कन्या का विवाह पिता, बड़े भाई आदि की इच्छा और आज्ञा से होता था। धर्म के क्षेत्र में इनको अलक्षित देवी सत्ता पर विश्वास था और इसकी विविध देव-राक्षसों के रूप में कल्पना की गयी थी। पृथ्वी लोक के परे द्यौलोक देवी राक्षसों का निवास-स्थान था। द्यौः, पिता, सवित, पृथ्वी, उषा आदि देवताओं की संख्या परिमित ही थी, मिथी और सुमेरी जातियों की तरह इनके देवी-देवता बहुतों न थे। स्पष्ट ही है कि तरह इस सुघ-गठित और समीची, दारीर, मन और आत्मा के दृष्टपुष्ट और बहा भी गये, वहाँ अपनी शक्ति की स्थापना कर सके और अपनी भाषा का प्रभुत्व अन्य प्राणियों पर स्थापित कर सके।^१

धार्मिक, मानसिक तथा चारित्रिक विभेदता लिये भाषा ईरान होते हुए भारत पहुँची। ईरान में आगमन और आवास के सम्बन्ध में पीछे उल्लेख किया जा चुका है। वे भारत में सबसे पहले पंचनद तथा सरस्वती व इन्द्रवती द्वारा परिवृत भू-खण्ड में ठिके।

क्या आर्य एक साथ आये ?

एक प्रश्न इस प्रसंग में और विचारणीय है। भाषाओं के भारत आने के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ मानते हैं, एक ही बाद में भाषा भारत में आ गये और वे ही भाषा फेलते

गये। कुछ की मान्यता है कि दो बार में या कई बार में अनेक टोलियों के रूप में वे भारत में आये और बसने लगे। पहले पहल आने वाले आर्य पश्चिम भारत में बस चुके थे तथा मध्यप्रदेश व पूर्वी भाग में कुछ फैलने जा रहे थे; अतः बाद में आने वाली टोलियों को और पूर्व में मगध, विदेह, अंग, गौड आदि प्रदेशों में बसना पड़ा हो।

एक प्रश्न और है, जो आर्य भारत में आये, क्या वे सभी एक ही जाति के थे? प्रश्न कई जातियों के थे?

डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने आर्यों के भारत आने के प्रसंग में लिखा है : “भारत में जो आर्य भाषा-भाषी आये थे, वे दारोक्तिक गठन की दृष्टि से एक ही जाति के थे, ऐसा नहीं प्रतीत होता। अनुमान किया जाता है, इनमें दो भिन्न-भिन्न जातियों के भिन्न-भिन्न प्रकार के दारोक्तिक गठन वाले जन-समूह थे। एक Nordic ‘नाडिक’ अर्थात् उत्तर प्रदेश के मानव थे। वे दीर्घकाय, सफेद या गौर वर्ण, हिरण्यकेश, नील वस्त्र, सरल नासिक और लम्बे सिर वाले थे। वस्तुओं के मतानुसार ये ही विंशुद इन्दो-यूरोपीय या मौलिक आर्य हैं। और दूसरी जाति के लोग Alpine ‘आल्प पर्वतीय’ या मध्य यूरोपीय जाति के बताये जाते हैं। ये अस्त्राकन लघुकाय, पिगलकेश या कृष्णकेश और चिपटे सिर वाले थे। भारत में आई हुई इन आर्यीय श्रेणियों की जाति मूलतः आर्यभाषी या नहीं, इन विषय में सभी एक मत नहीं हैं। लेकिन, भारत में कहीं-कहीं, जैसे गुजरात और बंगाल में, आर्य भाषी लोग इन चिपटे सिर वाली आर्यीय श्रेणियों के अन्तर्गत हैं। पंजाब, राजपूताना और उत्तर-हिन्दुस्तान में Nordic या उत्तरी श्रेणियों के वृद्धकाय, लम्बे सिर वाले आर्यों का निवास अधिक हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। आर्यभाषी उपजाति-समूह ने भिन्न-भिन्न काल में तथा भिन्न-भिन्न दलों में भारत में प्रवेश किया। इनकी भिन्न-भिन्न उपजातियों या गीतों में प्रचलित मौलिक या बोलचाल की भाषा में जोड़ा बहुत पार्यवय हो गया था। लेकिन, इन सब बोल-चाल की भाषाओं के ऊपर कविता या साहित्य की एक भाषा इनमें बन गयी थी, जिसका निर्धारण हर्वेः स्पेयर ने मिलता है। उत्तर पंजाब में आर्यों का पहला निवास हुआ। इसके बाद आर्य जाति और भाषा का प्रसार पूर्व की ओर हुआ। सिन्धु और पंचनद ॥ सरस्वती और हवद्गती के दोआब से होकर वे गंगा-यमुना के देश की ओर बढ़े। द्राविड और आस्ट्रिक (याभेय) भाषाएँ आर्य भाषा के विस्तार के साथ ही साथ परित्यक्त होने लगी।”

कतिपय अन्य विद्वानों का भी आर्यों के भारत आगमन के सम्बन्ध में समग्रण इसी प्रकार का विचार है कि वे कई दलों में, कई बार में भारत आये। आर्य विप्लवन का अन्तिम है कि वे कम से-कम दो बार में अवश्य आये।

१. भारत की आर्य और भाषा सम्बन्धी सम्प्रदाय, पृ० ३३-३४

आर्य एक भाषा लिये आये

हा० षटर्जी भारत आने वाले भाषियों को Nordic नार्डिक अर्थात् उत्तर देश के मानव और Alpine आल्प-पर्वतीय वा मध्य यूरोपीय जाति के—इस रूप में जो दो प्रकार के बतलाने हैं, हो सकता है, ऐसी सम्भावना हो। पर, ऐसा मानने में एक कठिनाई अवश्य आती है। दो भिन्न जातियों के लोग, जिनकी भाषाएँ भिन्न होनी ही चाहिये, जिन्हें वे अपने साथ लिये आये। बहुत मामूली-सा पार्यव्य, जो सुगमता से धीमी ही मिट जाए, दो भिन्न-भिन्न प्रदेशों की भिन्न जातियों की भाषाओं में कैसे सम्मिश्र हो सकता है, यह सुगमता से विश्वास करने योग्य है। हाँ, एक बात हो सकती है; यूरोप पर्वत के दक्षिण में अर्थात् दक्षिण-पश्चिम रुस में, जिसे आर्यों का आदि स्थान मानकर हम चिन्तन कर रहे हैं, वे ही भिन्न जातियाँ रहती रही हों। दोनों की भाषा एक हो गई हो, जिसे भाषा-वैज्ञानिकों ने अब कल्पित नाम बिरोध दिया है। पर, इन दोनों जातियों में किस जाति के लोग वहाँ के मूल निवासी थे, किस जाति के लोग बाद में वहाँ आकर उनमें मिल गये, इस सम्बन्ध में इतिहास कुछ नहीं बताता। केवल कल्पना ही को आ सकती है।

प्रस्तुत प्रयोग्य भाषा-सम्बन्धी विश्लेषण है; अतः यह मानकर चलना संगत होगा कि भारत में बाहर से जो लोग आये, उनकी भाषा मूलतः एक थी। विभिन्न टोलियों व गोत्रों की बोलियों में किंचित पार्यव्य हो सकता है, जो नगण्य है।

आचार्यों के नाद

आर्य पंचमद में आये। प्रवृत्ति मुख्य थी। भूमि उर्वर थी। स्वच्छ सतिका सरिताएँ बहती थीं। यूरोप के दक्षिणवर्ती मैदानों से चलकर यहाँ तक पहुँचने के बीच आर्यों ने विभिन्न मूल-भाषों में बोलने वाली विभिन्न जातियों के सम्पर्क से सब एक इषि - कर्म जान लिया होगा। वे परिप्रयी कौद लगनशील थे। इषि - कार्य में जुट गये होंगे। पशुओं में भूमि लहलहा उठी होगी। ऐसे मुन्दर और गगनका वातावरण ने आर्यों को मोह लिया होगा, जिसकी प्रति-प्रति ऋषि के आचार्यों में प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि के आर्य दूर्य, चम्र, पृथ्वी, वायु, अग्नि, दी, उपा; इन सब से वैराग्य की प्रतिष्ठा कर इनकी स्तुति और प्रशंसा में हर्ष - बिभोर हो उठे हैं। भूमि जाता पुत्रोर्त्तं पृथिव्याः संते वायव्ये उपरे ऋषयः की सुन्दर अनुभूति के परिचायक हैं।

१. ओं अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता वज्रमा देवता। वनरो देवता दिव्या देवता वनरो देवता सिन्धुदेवता देवता वृक्षरति देवता इन्द्रो देवता वरुणो देवता।
२. ओं दीः वातिरग्निरग्निः वातिः पृथिवी वातिरायः वातिरोऽयः वातिः वनस्पतयः वातिर्विन्धुदेवताः वातिर्विष्णुः वातिः सर्वे वातिः वातिरेव वातिः ता मा वातिरेवि।

अथर्ववेद और अथर्ववेदा की भाषा का सादृश्य

अथर्ववेद जिस भाषा में लिखा गया, वह भाषाओं की बोलियों का एक परिनिष्ठित साहित्यिक रूप था। भाषा की दृष्टि से अथर्ववेद और अथर्ववेदा का काफी सादृश्य है, जो तुलनात्मक रूप में उपस्थित किये गये अत्रांकित शब्दों से स्पष्ट है—

वैदिक संस्कृत	अथर्ववेदा (ईरानी)	वैदिक संस्कृत	ईरानी अथर्ववेदा
अनु	अनु	अन्य	अन्य
असि	अहि	अनुय	अनुय
असिष	असिष	आपः	अप
अधुनम्	अधुनम्	आजस्	आजः
कपम्	कपम्	आज्जात्	आज्जात्
कपुः	कपुः	गाथा	गाथा
कानुः	कानु	अंधा	अंधा
इरामि	इरामि	दहति	दहति
दीर्घम्	दीर्घम्	आरम्य	आरम्य
नमस्	नमह	पुत्र	पुत्र
अरति	अरति	अवति	अवति
भूमि	भूमि	भाषा	भाषा
यज	यज	रिगिति	रिगिति
वसिष्ठ	वसिष्ठ	विश्व	विश्व
सवा	सवा	सत्य	सत्य
सताह	सताह	सिन्धु	सिन्धु

हा० बरहृष्ण जोष द्वारा अथर्ववेदा की संस्कृत का नैकदम प्रबल करने की दृष्टि से किया गया अथर्ववेदा की भाषा १०० का संस्कृत अथर्ववेदा यहाँ और उद्धृत किया जा रहा है :

अथर्ववेदा : यो यथा पुत्रम् तज्जन्तम् ह्योयम् नन्दते ता मरयो ।

अथर्ववेदा : यो यथा पुत्र तदर्थोयम् नन्दते मरयोः ।

अथर्ववेदा : यो यथा तनुर्वा ह्योयो बीजहो यत् नृणां ।

अथर्ववेदा : यो यथा तनुर्वा ह्योयो बीजहो यत् नृणां ।

अथर्ववेदा : यो यथा तनुर्वा ह्योयो बीजहो यत् नृणां ।

भारोपीय का मूल ध्वनियाँ

भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तन का ही दूसरा नाम विकास है। भारोपीय की मूल ध्वनियाँ वैदिक संस्कृत तक आते-आते कितनी परिवर्तित हो गयी थीं, इसे स्पष्ट करने के लिए दोनों का तुलनात्मक विवेचन आवश्यक है। विद्वानों ने मूल भारोपीय भाषा की ध्वनियों को निम्नांकित रूप में अनुमानित किया है :

कवर्ग—(१) क, ख, ग, घ.

(२) क, ख, ग, घ.

(३) क, ख, ग, घ.

भारोपीय में कवर्ग तीन प्रकार का था। प्रथम कवर्ग को कुछ विद्वान् सामान्य कवर्ग मानते हैं। पर, कुछ विद्वान् इसे तालु की गोल सहायता से उच्चारित किया जाने वाला मानते हैं। उद्गुत्कार इसका क, ख, ग और घ के रूप में उच्चारण होता था। डा० चटर्जी का मत इस सम्बन्ध में भिन्न है। वे इसे तालव्य नहीं मानते, पुरः कण्ठ्य (Advanced Vowel) मानते हैं। दूसरा कवर्ग भरखी के क, ख, ग, घ के समान कहा जा सकता है। 'यूरोपीय विद्वान् कण्ठ्य (Velar) कहते हैं, परन्तु डा० चटर्जी की मान्यता के अनुसार यह पश्चकण्ठ्य (Back Velar) अथवा अलिङ्गिह्वीय (Uvular) है। तीसरे प्रकार के कवर्ग के उच्चारण में ओष्ठ की भी गोल सहायता ली जाती थी। इसके उच्चारण में कवर्ग की वास्तविक ध्वनि मुख्य थी और वृ ध्वनि बहुत ही अल्प और गीम थी। डा० चटर्जी प्रभृति कतिपय भाषा-वैज्ञानिक उक्त तीन प्रकार के कवर्गों के क, ख, ग, घ, कवर्गों के साथ तीन प्रकार के छ की भी कल्पना करते हैं, परन्तु, बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि 'न' ध्वनि ही इन भिन्न-भिन्न कवर्गों के साथ इनके अनुसार रूप धारण कर लेती थी।

उवर्ग—त, थ, द, ध,

पवर्ग—प, फ, ब, भ

जम्भ—ज

जम्भ ख यदि दो स्वरों के बीच जाता तो उसका उच्चारण सघोष—ज होता है।

अन्तःस्थ व्यंजन : य, र, ल, व, न, म;

अन्तःस्थ स्वर : ई, ऐ, औ, उ, ऋ, ए

१. बाह्यमूलस्वेकावस्था। विचारः संसारः स्वासो नादो धोयोऽयोयोऽन्यप्राणो महा-
प्राण उदासोऽनुदासः स्वरितश्चेति। सरोः विचाराः स्वासा अयोवास्व। हराः
संवारा नादा धोवास्व। वर्गाणां प्रथमद्वितीयवर्गना धोवास्व। वर्गाणां
द्वितीय-चतुर्थो हस्तश्च महाप्राणाः।

—अष्टाध्यायी, सूत्र १।१।९ की वृत्ति

स्वर (मूत्र इतर) : अ, ई, औ

स्वर (मूत्र दीर्घ) : आ, ए, औ

स्वर (विप्र इतर) : अइ, अऊ, अल, अउ, अनु, अयु

ईइ, ईऊ, ईल, ईउ, ईनु, ईयु

ओइ, ओऊ, ओल, ओउ, ओनु, ओयु

स्वर (विप्र दीर्घ) : आइ, आऊ, आल, आउ, आनु, आयु

एइ, एऊ, एल, एउ, एनु, एयु

ओइ, ओऊ, ओल, ओउ, ओनु, ओयु

अनुनासिक स्वनियों व्यक्तियों के रूप में म् और न् : ये दो ध्वनियाँ । विद्वानों का अनुमान है कि संज्ञा प्रसार के कवनों में प्रथम ध्वनी के कवनों - कवनों के पूर्वे न् का उच्चारण म् और वार्त्ता के दो ध्वनियों के कवनों—कवनों के पूर्वे न् का उच्चारण सम्भवतः हुआ होगा । एता में विद्वेय स्थान पर आने की स्थिति में न् और म् का स्वर रूप न् और म् हो जाता था ।

अन्त्य स्वर अन्त्य और अन्त्य स्वर स्वर के रूप में अन्त्य-स्वर के जो दो प्रकार कहे गये हैं, उदाहरण आगम यह है कि म्, ए, ल, न् किसी वाक्य में आनी स्थिति में अनुसूच द, उ, ल, न् के का म वर्णित हो जाते थे, एक उनकी लक्षा अन्त्य-स्वर हो जाती थी । वास्तव में अन्त्य-स्वर में द, उ, ल, न् मूत्र का ये स्वर नहीं थे, किन्तु, ये स्वर-स्वादिक्त अन्त्य-स्वर नहीं थे ।

ह् स्वन के सम्बन्ध में कहा - वैदिकियों के कई मत हैं । कुछ का मतियत है कि कालोस्त्र के म् स्वन नहीं थी । कुछ विद्वान् हिताइत या हिनी के आधार पर ऐसा करते हैं कि इतका एक रूप था । बने ह्-वर्ण लघोण है, पर, कुछ विद्वान् इसके लघोण और अलोण, लोनी कतो की सम्मता करते हैं ।

वैदिक स्वर-कृत की व्यञ्जितियाँ : त्रिशोषगुणः

वैदिक स्वर-कृत की व्यञ्जितियाँ निम्नलिखित हैं :

कुल स्वर	अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, अ, ए, औ
अनुसूच स्वर :	इ, (अर), औ (अउ)
अन्त्य	अ, आ, इ, ई, उ, ऊ
अन्त्य	ए, ओ, ए, अ, अ
वर्णित	इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, अ, अ
	अ, आ, इ, ई, उ, ऊ

बोध्य : ए, क, ख, ग, घ

दन्तोष्ठ्य : ए

अन्तर्य : ए, ऐ, औ, ए

गुण अनुनासिक अनुस्वार : (ँ)

सर्वाः : ए, ऐ, औ, इ, उ, ऋ, ए

× विह्वानुवीय × उपमानीय ×

भारोपीय की ध्वनियों के साथ वैदिक संस्कृत की ध्वनियों की तुलना करने पर प्रकट होता है कि आदि स्थान में यहाँ तक पहुँचने पर ध्वनियों में बहुत परिवर्तन हो गया था। परिवर्तन की कुछ विशेष दिशाएँ इस प्रकार हैं :

१. भारोपीय में यहाँ वर्णों की तीन श्रेणियाँ थीं, वैदिक संस्कृत में केवल एक रह गयी।

२. व्यंजनो में वर्णों और टवर्ण, जो भारोपीय में नहीं थे, वैदिक संस्कृत में नये रूप में आ गये।

३. भारोपीय में ऊष्म या सर्वर्षी ध्वनि केवल ए थी, जो वैदिक संस्कृत में ए, ऐ, औ, इ, उ आदि के रूप में विस्तार पा गयी।

वैदिक संस्कृत की ध्वनियों की जो तालिका दी गयी है, उसमें ए और ओ को मूल स्वरों में दिखाने हुए केवल ऐ और औ को संयुक्त स्वरों के रूप में उपरिष्ठ किया गया है। यहाँ कुछ बातें हैं। संस्कृत-व्याकरण में ऐ, औ, ओ को संयुक्त स्वर माना जाता रहा है; अतः वे दीर्घ स्वरों में गिने जाते रहे हैं। इनका उच्चारण—ऐ = अइ, औ = अउ, ओ = आउ, माना जाता रहा है। परन्तु अब भाषा-शास्त्र के बहुधृत विद्वान् यह स्वीकार नहीं करते। वेवा कि भारोपीय में है, उनका कहना है कि ऐ और ओ मूल स्वर हैं। इनका इन्ध और दीर्घ दोनों रूपों में प्रयोग होता था। संयुक्त स्वर केवल ऐ और औ हैं, इनका उच्चारण क्रमशः अइ और अउ था।

मुख्य धर्मः एक अनुपम विशेषता

वैदिक संस्कृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ व्यंजनों में मुख्य ध्वनियों के वर्णों का अन्तिम है। भारोपीय परिवार की अन्य किसी भी भाषा में यह वर्ण (ट वर्ण—ट, ठ, ड, ढ, ण) नहीं पाया जाता।

१. × क × ख इति कताभ्यां प्राक्वर्णिकसंस्कारो जिह्वामुवीयः।

२. × घ × क इति कताभ्यां प्राक्वर्णिकसंस्कारो उपमानीयः।

वैदिक संस्कृत में यह मुख्य व्यक्तियों का वर्ग किस प्रकार आया, इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का मतवत है कि द्रविड-परिवार को भाषाओं में ये ध्वनियाँ विद्यमान थीं। भाषाओं के माध्यम से वचन में पूर्ण द्रविड-भाषा के लोग यहाँ आबाद थे, दक्षिण के विद्वान् ऐसा मानते हैं। नव-यग्युक भाषाओं का प्राचीनत्व भी द्रविडों से सामर्थ्य बढ़ता गया। कर्णाटकों की भाषाओं में भी परस्पर आदान-प्रदान हुआ। दोनों ओर से कुछ शब्द एक दूसरी भाषा में गए, जहाँ-तहाँ वही प्रभाव पड़ा। उदाहरणार्थ, संस्कृत में प्रयुक्त मोन और नीर शब्दों का द्रविड-परिवार में आना हुआ है; ऐसा माना जाता है। द्रविड-भाषाओं में भी बहुत से शब्द संस्कृत में मिले। उन्नी आदान-प्रदान के क्रम के बीच, सम्भव है, मुख्य रूप से द्रविडों द्वारा संस्कृत में वैदिक संस्कृत में आ गयी हों।

मुख्य शब्दों में का जो शब्द आता है, उसका तात्पर्य यह है कि छद्म-भाषाओं में भी जो शब्द आता है, वह है।

इसके बाद जो शब्द आता है, वे दो भिन्न ध्वनियाँ हैं। अथर्वी में जो V ध्वनि है, दक्षिण में इसका वर्णन है। यह क. का वर्णन करता है। वैदिक संस्कृत में दक्षिण में व. का वर्णन होता है।

१. शब्द — जो शब्द आता है, उसमें वचन का भावार्थ है ही ही, दूसरा है विवर्ण।
(१. शब्द — जो शब्द आता है, वह है।) उसका वर्णन करता है।

२. शब्द — जो शब्द आता है, उसमें वचन का भावार्थ है ही ही। विद्वान्-विषय का वर्णन करता है। जो शब्द आता है, वह है।

३. शब्द — जो शब्द आता है, वह वचन वर्णन है। भाषाओं में भाषा-भाषा-परिवार की वचन का वर्णन करता है। जो शब्द आता है, वह है।

१. शब्द — जो शब्द आता है, वह वचन वर्णन है।

२. शब्द — जो शब्द आता है, वह वचन वर्णन है।

३. शब्द — जो शब्द आता है, वह वचन वर्णन है।

यह, उनका महत्त्व, शास्त्रीय, साधुमय, अश्वमेध प्रभृति भिन्न-भिन्न यज्ञों में वेद-मन्त्रों का यथास्थान पाठ आदि विषयों का इस वेद में विस्तृत एवं व्यवस्थित विवेचन है। यह गद्य-पद्य-मिश्र है। विशेषतः इसका व्याख्या-भाग गद्यात्मक है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से दो शाखाएँ हैं। यद्यपि महामाध्यकार पतञ्जलि ने इसकी एक ही एक शाखाओं की बर्णना की है, पर, वे प्रायतः अग्राप्य हैं।

१. शुक्ल यजुर्वेद—वैदिक परम्परा में ऐसी मान्यता है कि सूर्य ने इसे प्रकट किया था। सूर्य उद्योतिमय, उज्ज्वल या शुक्ल है; अतः शुक्ल यजुर्वेद नामकरण हो गया। एक कारण और भी बताया जाता है—इसमें मन्त्र क्रम-बद्ध तथा स्पष्ट रूप में आकलिप्त हैं। व्यवस्थापन की स्पष्टता या व्यवच्छेदता होने से यह शुक्ल यजुर्वेद कहा गया। इसमें वे मन्त्र समाविष्ट हैं, जिनका वैदिक यज्ञों के सन्दर्भ में उच्चारण किया जाना अपेक्षित है। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएँ—काण्व और माध्वन्दिन प्राप्त हैं।

कृष्ण यजुर्वेद—शुक्ल यजुर्वेद में मन्त्रों की अवस्थिति में क्रम-बद्धता व स्पष्टता है; वहाँ कृष्ण यजुर्वेद इसके प्रतिक्रम है। वहाँ मन्त्र यथावत् क्रम के साथ नहीं दिये गये हैं। स्पष्ट इसी अस्पष्टता या अव्यच्छेदता के कारण उसका नाम कृष्ण यजुर्वेद पड़ गया हो। शुक्ल यजुर्वेद से एक अन्य अन्तर्ग भी है। शुक्ल यजुर्वेद की तरह भिन्न-भिन्न यज्ञों के सन्दर्भ में उच्चारणीय मन्त्र ही इसमें हैं ही, साथ-ही-साथ यज्ञों के सम्बन्ध में विचार-बर्णना भी है। यह इसका वैशिष्ट्य है।

कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएँ हैं—काठक-संहिता, कापिलसूक्त संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता। वेद-माध्यकार यहीधर ने यजुर्वेद-माध्य की भूमिका में इस प्रसंग में बड़ी रोचक व अद्भुत कथा लिखी है। उसके अनुसार यजुषि ध्याम के दिव्य वेंदाम्पायन ने याज्ञवल्क्य आदि अपने शिष्यों को चारों वेद पढ़ाये। एक दिन कोई ऐसी घटना घटी। वेंदाम्पायन याज्ञवल्क्य पर बहुत क्रुद्ध हुए और बोले—“तूने जो कुछ मुझसे पढ़ा है, उसे छोड़ दे।” याज्ञवल्क्य भी यह सुनकर क्रोधविषित हो गये। उन्होंने जो कुछ पढ़ा था, उसे उगल दिया। गुद (वेंदाम्पायन) की आज्ञा से अन्य शिष्यों ने तितित बल कर उसे खा लिया। यही उँडाखा (खपन किया हुआ) -आन तैत्तिरीय संहिता है।

कतिपय भारतीय विद्वानों का विश्वास है कि सावण वेदों का बड़ा विद्वान् था। उनमें वेद-माध्य रखा। उसके साथ मिलता हुआ यजुर्वेद का भाग हुआ या जाता यजुर्वेद कहलाया।

सामवेद

सामवेद संशोध-ग्रन्थ है। इसमें अधिकांशतः ऋग्वेद के मन्त्र संगृहीत हैं। इसमें स्वतन्त्र मन्त्र बहुत कम हैं, केवल पचदश हैं। इसका संरक्षण यज्ञों में किये जाने वाले

वैदिक वाङ्मय

भारत की भाषा-परिवारीय भाषाओं के उपलब्ध साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन माने गये हैं। 'वेद' शब्द विद् शब्द से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान है। वेदों के मुद्रित भाष्यकार सायण ने तैत्तिरीय संहिता में वेद का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है : इष्टप्राप्य-निष्ठपरिहारपोरलोक्तिमुपायं धो ग्रन्थो वेदयति स वेदः अर्थात् जो इष्ट-प्राप्ति और अनिष्ट-निवृत्ति का भौतिक उपाय स्थापित करता है, वह ग्रन्थ वेद है। वे संख्या में चार हैं। उन्हें दो भागों में बाटा जा सकता है—कर्म-काण्ड और ज्ञान-काण्ड। कर्म-काण्ड में मंत्रिना-भाग, ब्राह्मण-ग्रन्थों और आरण्यक-ग्रन्थों का समावेश है तथा ज्ञान-काण्ड में उपनिषदों का। इनका विवेक विद्वेषण आगे किया जाएगा।

ग्रन्थवेद

वैदिक वाङ्मय में प्राचीनता की दृष्टि से ऋग्वेद का पहला स्थान है। इसकी भाषा, रचना, शैली आदि में यह प्रकट है। इसमें जो भाषा व्यवहृत हुई है, वह भारतीय भाषा-परिवार के उत्तम साहित्य में सबसे अधिक पुरातन भाषा का उदाहरण है। इसकी रचना पुरातन है, जिसे मन्त्र, ऋक् या ऋचा कहा जाता है। वहाँ गायत्री, अनुष्टुप्, वृत्ती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्, जगती आदि छन्दों का प्रयोग हुआ है। इनमें अधिकांश चार चरणों के छन्द हैं, कुछ तीन चरणों के भी। अनेक मन्त्र गर्वनापरक हैं। उनके अतिरिक्त यज्ञ और दार्शनिक भाष से सम्बन्ध मन्त्र भी हैं।

ऋग्वेद दस भागों में विभक्त है। वे 'मण्डल' कहे जाते हैं। विभाजन का एक और रूप भी है, जो आठ भागों में सम्मिलित है। इसके प्रत्येक भाग की 'अष्टक' संज्ञा है। आठवें प्रकरण दर्श का है। बताया जाता है कि प्रारम्भ में ऋग्वेद की पाँच शाखाएँ थी—१-वाङ्मय, २-भाष्य, ३-वाङ्मय, ४-वाङ्मय तथा ५-वाङ्मय। इन समय केवल वाङ्मय शाखा ही प्रचलित थी।

वाङ्मय विज्ञान का अन्विषय है कि समय ऋग्वेद की रचना किसी एक ही स्थान पर नहीं हुई। उनके अनुसार ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल से सप्तम मण्डल तक का भाग पंचनद प्रदेश में रचा गया। अष्टम अष्टक भाष्य प्रथम, अष्टम, नवम तथा दशम मण्डल उनके पूर्व की ओर जाते हैं जहाँ वे वाङ्मय के वाङ्मय हैं। इसका यह कारण बताया जाता है कि प्रथम बार वे वाङ्मय में रचा गये, वेद और वाङ्मय का उल्लेख नहीं है; क्योंकि पंचनद में इनका अस्तित्व नहीं था। वाङ्मय में रचा गया वेद इनका उल्लेख है; क्योंकि पूर्व में वे वाङ्मय थे।

ग्रन्थवेद

ग्रन्थवेद वेद का वह भाग है जो वाङ्मय में रचा गया है। वाङ्मय द्वारा रचित जाने वाले विभिन्न

यह, उनका महाब, बाजोय, रावभूय, बरुभय प्रभृति पिन्न-भिन्न यज्ञों में वेद-ग्रन्थों का यथास्थान पाठ आदि विषयों का इस वेद में विस्तृत एवं व्यवस्थित विवेचन है। यह गन्ध-पचारक है। विशेषतः इसका व्याख्यान-भाग गन्धात्मक है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से दो शाखाएँ हैं। यद्यपि महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इसकी एक ही एक शाखाओं की वर्णा की है, पर, वे प्रायशः अप्राप्त हैं।

१. शुक्ल यजुर्वेद—वैदिक परम्परा में ऐसी साम्यता है कि सूर्य ने इसे प्रकट किया था। सूर्य ऋषीर्त्तमं, उज्ज्वल या शुक्ल है; अतः शुक्ल यजुर्वेद नामकरण हो गया। एक कारण और भी बताया जाता है—इसमें मन्त्र कम-बहुत सदा स्पष्ट रूप में आकलित है। व्यवस्थापन की स्पष्टता या अस्पष्टता होने से यह शुक्ल यजुर्वेद कहा गया। इसमें वे मन्त्र समाविष्ट हैं, जिनका वैदिक यज्ञों के सन्दर्भ में उच्चारण किया जाना अपेक्षित है। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएँ—काण्व और माध्यन्दिन प्राप्त हैं।

कृष्ण यजुर्वेद—शुक्ल यजुर्वेद में मन्त्रों की अवस्थिति में कम-बहुत व स्पष्टता है; वहाँ कृष्ण यजुर्वेद इसके प्रतिकल्प है। वहाँ मन्त्र यथावत् क्रम के साथ नहीं दिये गये हैं। सदा उसी अस्पष्टता या अस्वच्छता के कारण उसका नाम कृष्ण यजुर्वेद पड़ गया हो। शुक्ल यजुर्वेद से एक अन्य अन्तर्ग भी है। शुक्ल यजुर्वेद की तरह भिन्न-भिन्न यज्ञों के सन्दर्भ में उच्चारणीय मन्त्र जो इसमें हैं ही, साथ-ही-साथ यज्ञों के सम्बन्ध में विचार-वर्ण भी है। यह इसका वैशिष्ट्य है।

२. कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएँ हैं—काठक-संहिता, कापिलकठ संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता। वेद-भाष्यकार महर्षि ने यजुर्वेद-भाष्य की भूमिका में इस प्रसंग में बड़ी रोचक व अद्भुत कथा लिखी है। उसके अनुसार महर्षि व्यास के शिष्य वैशम्पायन ने याज्ञवल्क्य आदि अपने शिष्यों की चारों वेद पढ़ाये। एक दिन कोई ऐसी घटना घटी। वैशम्पायन याज्ञवल्क्य पर बहुत क्रुद्ध हुए और बोले—“तूने जो कुछ पुरुषों पढ़ा है, उसे छोड़ दे।” याज्ञवल्क्य भी यह सुनकर क्रोधाविष्ट हो गये। उन्होंने जो कुछ पढ़ा था, उसे उगल दिया। गुरु (वैशम्पायन) की आज्ञा से अन्य शिष्यों ने तितर-बन कर उसे ला लिया। यही उद्घाटन (घटना किया हुआ) ज्ञान तैत्तिरीय संहिता है।

कतिपय भारतीय विद्वानों का विश्वास है कि वाक्य वेदों का बड़ा विद्वान् था। उसने वेद-भाष्य रचा। उसके साथ मिला हुआ यजुर्वेद का नाम कृष्ण या काला यजुर्वेद कहलाया।

सामवेद

सामवेद

स्वतन्त्र मन्त्र

इसमें

इसमें

गान-गान^१ की दृष्टि से हुआ है; अतः मन्त्रों की पुनरावृत्ति बढ़ी है। पुनः १,८१० मन्त्र। यदि पुनरावृत्त मन्त्रों को निकाल दिया जाए, तो आधे से थोड़े से अधिक ६८५ मन्त्र बच जाते हैं, पूर्वार्द्ध में ५८५ और उत्तरार्द्ध में ५००।

सामवेद दो भागों में विभक्त है। उसका पूर्वार्द्ध आधिक तथा उत्तरार्द्ध उत्तराधिक कहा जाता है। आधिक शब्द ऋक् या यजुषा से बना है, जिसका अर्थ ऋषियों का समूह है। उत्तराधिक की अपनी एक विशेषता है। उनमें मन्त्रों को बड़े सुन्दर क्रम से रखा गया है। जिन मन्त्रों का किसी एक यज्ञ में उपयोग होता है, उन्हें एक स्थान पर रखा गया है। इससे यज्ञ विधेय में प्रयोग्य मन्त्रों को पृथक्-पृथक् रखना नहीं पड़ता। पृथक्-पृथक् मन्त्रों के लिए अनेकित मन्त्र पृथक्-पृथक् स्थानों पर एकत्र प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जिन मन्त्रों का जिस देवता से सम्बन्ध है, वे एकत्र संयोजित हैं। जो मन्त्र किसी एक ही यज्ञ में दक्षित हैं, उनको एकत्र रखा गया है। इससे मन्त्रों के प्रयोग में विधेय सुविधा होती है।

गान-सम्बन्धी महत्वपूर्ण बाह्य-मय इस संहिता के अन्तर्गत समाविष्ट है, जिसमें मन्त्रों के गान का प्रकार, गान के समय इच्छ मानवों का दीर्घ अथवा मृत के रूप में परिवर्तन, उत्सवमकरता की दृष्टि से शब्दों की पुनरावृत्ति, स्वर, विधाय, ध्वन्या आदि संगीतोपयोगी क्रमों के सम्बन्धों में नियम दिये गये हैं। भारतीय संगीत का जो बहुमुखी विकास हुआ, सामवेद उसका मुख्य आधार रहा, विद्वानों की ऐसी मान्यता है।

परम्परा ऐसा विद्वत्ता किया जाता है कि कभी सामवेद की हजार शाखाएं विद्यमान थीं। आज उसकी केवल दो शाखाएं सम्पूर्ण रूप में तथा एक आंशिक रूप में प्राप्त है। प्रथम 'वाणावनीय' है, जो पूरी प्राप्त है। द्वितीय शाखा का नाम 'कौथूम' है, जिसका केवल सातवां अध्याय प्राप्त है। अश्लिष्ट अंश नष्ट हो गया है। तृतीय शाखा 'जैमिनीय' के नाम से विभूत है, जो सम्पूर्णतया प्राप्त है।

अथर्व वेद

अथर्व वेद में प्रायः ऐसे मन्त्रों का संघट्ट है, जिनका सम्बन्ध शत्रु-नाशन, मारण, उन्नाशन आदि से है। इसमें विपत्ति, पाप, अशुभ एवं दुर्भाग्य से अपने बचाव के लिए रचित अनेक प्रार्थनाएं भी हैं। अपने लिए मंगल तथा दुर्गों—अपने शत्रुओं के लिए अमंगलजनक

१. यं कृत्वा वरुणप्रचमलः स्तुत्वन्ति विष्णोः इत्ये-

वरेः सांगवद्वर्गोपनिर्वर्णयन्ति यं सामवाः।

ध्यामावस्तिनपद्मनेन मनसा वरन्ति यं धोमिनी,

न विदुः पुरापुरगवाः देवाय तस्यै नमः॥

सामग्री इनमें आकलित है। इसी कारण बिष्टरनिष्क ने इसे टोना-टोटका और मन्त्र-मन्त्र करने वाले पुरोहितों की रचना कहा है। अन्य वेदों की तरह उपमृक्त सामग्री के अतिरिक्त इसमें पार्थिव ङांवारों में प्रयुक्त होने वाले गुप्त सूक्त तथा देवताओं के अभिनाम्न व प्रशस्ति में रचित प्रार्थनाएँ भी हैं।

अथर्व वेद को अथर्वहिरा, मृग्यहिरा तथा बृहवेद भी कहा जाता है। सम्भवतः अंगिरा छन्द का प्रयोग हानि और विनाश करने वाले कार्यों के लिए है। अथर्व छन्द का अर्थ पुरोहित है, विद्येपतः वह पुरोहित, जो मन्त्र आदि के प्रयोग में सिद्ध हो। इस वेद को 'चौनक' और 'वेण्वलाट' नामक दो भाषाएँ हैं, जिनमें विद्येपत प्रथम का ही अधिक प्रचलन है।

अथर्वग, अथर्व और विनाशपरक विषयों से सम्बन्धित होने के कारण गुप्त लोग अथर्व वेद को आगुरी विद्या में गिने हैं। यही कारण है कि इसे वेदगयी में नहीं गिना जाता रहा है। बलुतः विन्नुड वेदों के रूप में ऋग, यजुस् और साम की ही मन्त्रता थी। बहुत समय तक यही परम्परा रही। आचार्य पुष्पदन्त रचित गुप्तसिद्ध अहिम्नः स्तोत्र के निर्माणादि लोक से यह प्रकट है :

श्री सांख्य योगः पशुपतिर्मातृ वैष्णवमिति,
प्रमिलने प्रसक्तो परमिहमरः पश्यमिति च ।
द्वीपा वैशिष्ट्यादनुकुटिलानामपशुपां,
नृनामेको गम्यस्त्वमसि पशुतामर्णव इति ॥

पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार यह वेद सबके अन्त में बना, सम्भवतः आर्यों के बंगाल में पहुँचने के पश्चात्। वहाँ जादू-मन्त्र, टोने-टोटके आदि पहले से ही प्रचलित रहे हैं। बहुत समय बाद इसे वेदों में परिगणित किया गया।

ब्राह्मण-ग्रन्थ

याज्ञिक कर्म-काण्ड का एक विस्तृत विधि-क्रम या सूत्राधार है। वैदिक विद्वानों ने ब्राह्मण-ग्रन्थों में इसका विस्तृत विवेचन किया है। यजमान^१, पुरोहित^२, होता^३, उद्गाता^४,

१. यज्ञ करने वाला गृहस्थ ।

२. उज्ज्वल स्वरों से श्रुतों के उच्चारण कर देवताओं को आह्वान करने वाला ।

३. शरीर के निचले हिस्से के शब्दों के श्रुतों का गान कर देव-स्तुति करने वाला ।

अथर्व^१, ब्रह्मा^२ आदि यज्ञ-सम्पादन में भाग लेने वाले विविध व्यक्तियों के कार्य, विधि, यज्ञ-वेदी का निर्माण यज्ञ-सम्पादकों की अवस्थिति, भिन्न-भिन्न यज्ञों में भिन्न-भिन्न मन्त्रों का विनियोग, यज्ञों और मन्त्रों का सम्बन्ध, मन्त्रों की व्याख्या पशुभिः नियमों का इन पशुओं में बड़ा सूदन और विलुप्त उल्लेख है। इनमें प्रथम-क्रम से अनेक आगम्यों का भी समावेश है। आगे चलकर अधिकांशतः ये ही आगम्यन पुराणों के रूप में विकसित हुए हों; ऐसी सम्भावना की जाती है।

वेदों के जिन-जिन विषयों से जो-जो ब्राह्मण-ग्रन्थ सम्बद्ध हैं, वे उग-उन वेदों की उग-उन शाखाओं के ब्राह्मण कहे जाते हैं। वेद-मन्त्रों के अर्थ निर्धारण में निःसन्देह इन पशुओं की बहुत बड़ी उपयोगिता है। उनकी सहायता से ही वेद-मन्त्रों का हार्दिक अर्थार्थ रूप में समझा जा सकता है।

आरण्यक

आरण्यक भी वेदों के कर्म-काण्डात्मक भाग के अन्तर्गत स्वीकृत है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में जहाँ याज्ञिक विधि-विधानों का विलुप्त, मन्वीर और परम्परानुस्यूत विशेषण है, आरण्यकों में अर्थवाद^३ आधार पर तत्त्वार्थी व्याख्या-विशेषण है। वैदिक यज्ञ-विधान के अन्तर्गत करणीय कार्यों के उद्देश्य, लाभ आदि के बहुमुखी विशेषण के साथ-साथ आरण्यकों में वेदों के उन स्थलों का उल्लेख है, जिनसे याज्ञिक विधि-भाग में किये गये निर्देशों का स्तरपर्य स्पष्ट होता है।

बहा जाता है, ब्रह्मचर्य में निमग्न श्रुतियों द्वारा वैदिक यज्ञ-भाग में सम्बद्ध मन्वीर विषयों पर 'अरण्यों'—जनों में चिन्तन किये जाने के कारण ये अर्थवाद-प्रधान ग्रन्थ आरण्यक शब्द से अभिहित हुए। अथवा अरण्य एवं पाटशाला आरण्यकवितीयते के अनुसार अरण्यों में पढ़ाये जाने के कारण इनकी आरण्यक संज्ञा हुई। सम्भवतः इसी कारण इनका उपयोग विशेषतः वानप्रस्थियों के लिए माना गया है। वानप्रस्थ में अरण्य-वास का विधान है, जहाँ व्यक्ति लौकिक जीवन से शाश्वत आनन्द की ओर अग्रसर होने की प्रयत्नशील होता है। पर, वह एकाएक पृथ्वी जीवन के संस्कारों से छूट सके, यह कम सम्भव होता है। आरण्यक

१. अनुसूच स्वर में अन्त उच्चारण करते हुए पुरोडास प्रवृत्ति याज्ञिक द्रव्यों की तैयार करने वाला और देवताओं को उद्दिष्ट कर आहुति देने वाला।
२. चारों वेदों का पूर्ण ज्ञाता, यज्ञों के विधि-क्रम व नियमोपनियम की सूक्ष्मता से जानने वाला, अतः यज्ञ संलग्न सभी पुरोहितों के कार्यों का निरीक्षण तथा अंशित होने पर परिष्कार करने वाला।

वातप्रस्थी साधकों को ऐसा मार्ग उपदिष्ट करते हैं, जिससे क्रमशः ब्राह्मी स्थिति की ओर गति कर सकें। ब्राह्मण-ग्रन्थों की तरह आरण्यकों की रचना भी सरल, संक्षिप्त और किया-बहुल है। भिन्न-भिन्न वेदों से सम्बद्ध भिन्न-भिन्न आरण्यक हैं।

उपनिषद्

उपनिषद् वैदिक सारमय के ज्ञान-काण्ड के अन्तर्गत हैं। यद्यपि बहो वैदिक यज्ञ-यागादि कर्म-काण्डों का नियेष नहीं है, पर स्वर्गकायोज्यते के अनुसार इनका फल मान स्वर्ग-प्राप्ति है। स्वर्ग-फल प्राप्त नहीं है। पुण्य-क्षय के अनन्तर स्वर्ग से पुनः मर्त्यलोक में आना पड़ता है।^१ आशय यह है कि यज्ञ-यागादि कर्म-काण्ड-परक कार्यों से आवागमन नहीं मिलता, चाश्चत सुख नहीं मिलता। जो स्वर्गिक सुख मिलता है, वह भी भोग-प्रधान है। भोग का अवसान सुख में नहीं है, दुःख में है। आवागमन—अन्म-मरण, भौतिक अनुकूलता, प्रतिबलता, वैभव, विलास और समृद्धि; इन सबसे परे एक स्थिति है, जिसे उपनिषद् की भाषा में ब्रह्मानन्द कहा जाता है। वह केवल ज्ञान द्वारा साध्य है। ज्ञान के बिना ब्रह्मन से कभी छुटकारा^२ नहीं हो सकता। उपनिषद्-साहित्य का यही विषय है, जिस पर विभिन्न दृष्टियों से सूक्ष्म विस्तृत और पर्यालोचन किया गया है।

उपनिषद् के ज्ञान का किठना अधिक महत्त्व समझा जाता रहा है, इस सम्दर्भ में छांदोग्य उपनिषद् का एक प्रसंग है : अनेक विद्याओं में निष्णात देवर्षि नारद सनत्कुमार के पास आते हैं और उनसे अध्ययन करने हैं—“मुने अध्ययन करवाए, सिता दीजिए।” इस प्रकार कहकर ये शिष्य-भाव से उनके सामिन्ध में उपस्थित होते हैं।^३

सनत्कुमार ने कहा—“आप भी नृप जानने हैं, मुने बतलाए”। तदनन्तर मैं आपको आगे बहूँगा, उपदेश करूँगा।^४

नारद बोले—“भगवन् ! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और योषा अवर्षवेद पढ़ा है। इतिहास और पुराण भी पंचम वेद कहे जाते हैं, मैंने पढ़े हैं। व्याकरण, पितृकल्प—धातु-कल्प, गणित-शास्त्र, उत्पात-ज्ञान, महाकालादि तिथिशास्त्र, लक्ष-शास्त्र, नीति-शास्त्र, देव विद्या-निरुक्त, ब्रह्मविद्या—ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का सिद्धा शास्त्र, वैदिक संहिताओं के मुक्त उच्चारण और स्वर-प्रयोग के लिए निर्धारित नियमों के बहुरोचक ग्रन्थ—प्रातिशाध्य, वरर-कर्मकाण्डविधि, छन्द-शास्त्र, भौतिक विज्ञान, यजुर्वेद, सर्वविद्या, देवजनविद्या—नृय, गान, वाद्य और जिल्प आदि विज्ञान भी मैंने पढ़े हैं।”

“मगधन् ! वह मैं यह सब जानते हुए भी केवल मन्त्र-वेत्ता-शब्दार्थमान का जानने वाला हूँ, आत्म-वेत्ता नहीं हूँ। मैंने आप दोनों से सुना है, आत्मविन् शोक को पार कर देता है। मगधन् ! मैं शोकाश्रित हूँ। आप मुझे शोक के पार कर दीजिए।”

सनत्कुमार ने कहा—“आप जो कुछ जानते हैं, वह मात्र नाम ही है।”

परिषद-अभ्यापन के बाद आत्म-वेत्ता सनत्कुमार नारद को आत्म-ज्ञान (ब्रह्म-ज्ञान) का उपदेश करने हैं।

गृहस्थाश्रमोपनिषद् का प्रसंग है। याज्ञवल्क्य प्रवर्जित होना चाहते हैं। उनके दो पतिव्रता भी—मित्रेयी और कार्वायनी। याज्ञवल्क्य ने मित्रेयी से कहा—“मैं गृहस्थ आश्रम से गम्याग आश्रम में जाना चाहता हूँ, इसलिए कार्वायनी के साथ तेरा बंटवारा कर दूँ।”

मित्रेयी ने कहा—“मगधन् ! यदि यह धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, तो क्या मैं उगले अमर हो सकती हूँ ?”

याज्ञवल्क्य ने कहा—“ऐसा नहीं हो सकता। उससे तुम्हारा जीवन पैसा ही होगा, जैसा दूर गावग-सामन व्यक्तियों का होता है। धन से अमरत्व की आशा नहीं की जा सकती।”

मित्रेयी बोली—“जिसे लेकर मैं अमर नहीं हो सकती, उसका मैं क्या करूँ ? अमृतम्ब का जो टापा आप जानते हैं, वह मुझे बतलाएँ।”^१

१. ओं अदीर्घं मगध इति होतमगध सनत्कुमारं नारदस्त एं हीवाच यद्वैत्य तेन गोपतीर सनत्कुमारं वदामोनि त होवाच ।

अधोर्ध्वं मगधोऽप्येति वसुधैर् ए तामनेहमाकर्षन्ते वसुधैर्निमित्तहस्तपुराणं यन्मम वेदामो वेद विन्व एं दानि तेन निनि वाकोवाक्यमेकायं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्यानतत्रविद्या एं अनेहमविविद्यामेव मगधोऽप्येति ।

अने इ वसवो अनेहोवास्मि वाक्कविक्रुण एं हृदये मे मगधवृद्धोऽप्यनरति शोकमात्म-विद्वन्ममोऽहं अन्ध ओवास्मि तं वा मगधोऽप्योक्तस्य पार्त नारदविविनि त एं हीवाच यद्वै विन्वोऽप्येति वादेरेव ।

—द्विष्टोपनिषद्, तमस अध्याय, प्रथम अङ्क, १-३

२. वेदोऽहं होवाच याज्ञवल्क्य उवाचमगधोऽप्यमगधवानवाहसि ह्यन तेनया वाक्कवन्त वदामोनि ।

वा होवाच वेदोऽहं । वसुधै इमं मगधो नरा वृक्षी विन्वो भुवो व्याकवन्तेनया वृणा

रचनाएं हैं, जिनमें मुझे मानवीय भावना अपने उत्कृष्टतम शिखर पर पहुँची हुई प्रतीत होती है।" २

शोपेनह्यर ने लिखा है - "संसार मे इस प्रकार का कोई अध्ययन (तत्त्व-विश्लेषण) नहीं है, जो उपनिषदों के समान लाभप्रद तथा उन्नयन की ओर ले जाने वाला हो। वे उत्कृष्टतम मानवीय सेवा की उपज हैं। दीर्घ या ब्रह्मसमय में एक दिन ऐसा होना ही है कि सभी जनता का धर्म होना।" ३

ये दोनों को स्मरण रखने की विशेष परम्परा रही है। पारो वेदों को आद्योपनिषद् अक्षरशः एवं स्वरशः कष्टाग्र अपने बाने वेदपाठी ब्राह्मण होने रहे हैं कुछ आज भी मिल सकते हैं। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आदि ब्राह्मणों की आत्मीय उपाधियाँ, सम्भव है, कभी वेदों के अभ्यास के कारण ही प्रवृत्त हुई हों। शिष्य गुरु से ग्रहण कर वेद को ग्रहण करता था। वेद, जो धृति कहे जाते हैं, इसी आचार्य की ओर संबन्ध करते हैं।

विद्या को गुरु से सुनकर हृदयत तथा आत्मसात् करने का प्राचीन काल में बहुत बड़ा महत्त्व रहा है। बल या सत्व-सम्पन्न व्यक्ति किस प्रकार ज्ञानोपामना के क्रम में अग्रसर होता हुआ विशानुसूय तक पहुँचता था, इसका छात्रोपनिषद् में सुन्दर विवेचन किया गया है। वहाँ कहा गया है : ".....जब पुरुष बल या सत्व-सम्पन्न होता है, तभी वह उद्यानोन्मुख होता है। उद्यानोन्मुख होता हुआ वह परिचर्याशील होता है। परिचरिता होकर वह उपसदन करता है—गुरु के साम्निध्य में उपस्थित होता है। उपसन्न होकर वह आचार्य का दर्शन करता है अर्थात् उनके जीवन का एकाग्र भाव से दृष्टा बनता है। तब श्रोता, उनके कथन का तन्मय भाव में ध्वनन करने वाला, बनता है। आचार्य का कथन—प्रतिपादन इस प्रकार उपपन्न है, ऐसा मनन करता है। मनन करने पर वह तप्य का बीड़ा—ज्ञाता—यद् तत्त्व ऐसा ही है, इस प्रकार जानने वाला होता है। ज्ञान की परिणति अनुष्ठान में होती है। वह सत्ता आचरण करता है। आचरित जीवन में सहज ही अनुभूत

1. The upanished are the .....Sources of.....the vedant philosophy, a system in which human speculation seems to me have reached its very acme.

—ब्रह्मसूत्र, अर्थ ७, संख्या ८, 'ब्रह्मविद्या रहस्य' शीर्षक लेख से

2. In the world there is no study.....so beneficial and so elevating as that of upanished.....(They) are a product of the highest wisdom.....It is destined sooner or later to become the faith of the people.

—ब्रह्मसूत्र, अर्थ ७, संख्या ८, 'ब्रह्मविद्या रहस्य' शीर्षक लेख से

मनता है। अनुभव ही विज्ञान—विशिष्ट ज्ञान है। इस प्रकार यह पुरुष विज्ञाता की स्थिति में पहुँचता है।^१

आचार्य के चरणों में बैठकर परिचर्या, दर्शन, यज्ञ, मन्त्र तथा शोध के सोपानों से उत्तरोत्तर बढ़ते-बढ़ते साधक के विज्ञान-रम्या स्रष्टृत्व के यह क्रम पुरातन की ज्ञानोपासना के श्रद्धा, विनय, सेवा, अथ एक अनुभूति सम्पन्न पथ का संभव है।

वेद-मन्त्रों के पाठ-क्रम

वैदिक मन्त्रों के उपचारण में बरा भी श्रुति व र्ह पाठ और वेद-मन्त्र सुन-सुनाकर एक यथावत् रूप में वेद-पाठियों की स्मृति में बने रहें, इसके लिए वैदिक विद्वानों ने कई प्रकार के उपाय किये। उनमें उनके द्वारा वेदों के पाठ के सम्बन्ध में दिया गया क्रम-विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वेद-पाठ के पाँच प्रकार निर्धारित किये : १-संहिता-पाठ, २-पद-पाठ, ३-अक्षर-पाठ, ४-अक्षर-पाठ, ५-वन-पाठ।

संहिता-पाठ—वेद में जो मन्त्र जिस प्रकार विद्यमान हैं, उनका उच्चारण यथावत् पाठ करना संहिता-पाठ कहा जाता है।

पद-पाठ—वेद के किसी मन्त्र को अलग-अलग पदों में विभक्त कर उसका पाठ करना पद-पाठ कहा जाता है। उदाहरणार्थ, एक मन्त्र के प्रतीक के रूप में वन के लिये है। इसका संहिता-पाठ होगा—इतम और पद-पाठ होगा—क, ल, व। दोनों का अर्थ स्पष्ट है। संहिता-पाठ में मन्त्र के रूप में मन्त्र के सभी पद एक साथ हैं तथा पद-पाठ में वे अलग-अलग हैं। जो वा अलग-अलग दिये जाते हैं, उनसे प्रारम्भ तथा अन्त में स्वर-परिवर्तन के भिन्न-भिन्न नियम लागू होते हैं। वेद-पाठों के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। सभी पाठ गूढ़ वन पाठ हैं। नियमों का सम्यक्नुसार अवलम्बन कर दिये गये पद-पाठ से पुनः संहिता पाठ पूर्ण रूप से गूढ़ बनता है; जैसा वह मन्त्र को स्वयं-स्वयं विभक्त करने से पूर्व था।

अक्षर-पाठ—पद-पाठ से पाठों को अक्षरों परस्पर पद को एक-एक बार लिया जाता था और एक रूप में पढ़े पद के अन्त को भी लिया जाता था तथा अन्ते पद में अन्त को भी, यह रूप उत्तरोत्तर बढता रहता था। उदाहरणार्थ, किसी मन्त्र के प्रतीक-क के अन्त

१. ...म ददा कनो अर्चन्, अथ उन्नाया अर्चन्। उमिष्टन् परिचरिणा अर्चन्।
चरिचरन् उन्नाया अर्चन्। उन्नाया अर्चन्। अथ उन्नाया अर्चन्।
अथ उन्नाया अर्चन्। अथ उन्नाया अर्चन्। अथ उन्नाया अर्चन्।

लें। इसका पद-पाठ क, ख, ग, घ—इस प्रकार होगा, जो क्रम-पाठ में कस, खग, गघ के रूप में परिवर्तित होगा।

जटा-पाठ—क्रम-पाठ के त्रिविध में जो मिश्राने में जटा-पाठ निश्चय होता है अथवा जटा-पाठ में पहले बार में प्रथम पद, द्वितीय पद, दूसरी बार में द्वितीय पद, प्रथम पद, तीसरी बार में प्रथम पद, द्वितीय पद, चौथी बार में द्वितीय पद, तृतीय पद, पाँचवीं बार में तृतीय पद, द्वितीय पद, छठी बार में द्वितीय पद, तृतीय पद उच्चारित होता है। प्रतीक रूप में कख, खक, कख, गघ, घग से इसे समझा जा सकता है।

घन-पाठ—जटा-पाठ में दो-दो पदों के तीन में बनाये गये हैं। घन-पाठ में इनके स्थान पर दो-दो पदों के दो और तीन-तीन पदों के तीन में बना कर मन्त्र-पाठ के पाँच रूप तैयार किये जाते हैं। प्रतीक रूप में इसे कख, घग, कखग, गघक, कखग से समझा जा सकता है।

संहिता-पाठ को इन पाठ-क्रमों के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से चार भागों में बाँटा गया था। रूप इतना व्यवस्थित और नियमित था कि भिन्न-भिन्न प्रकार से भिन्न-भिन्न क्षणों में उच्चारित पाठ को पुनः संहिता-पाठ में परिवर्तित करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती थी। यह विधि-क्रम यद्यपि दुर्लभ और अभ्यास-साध्य तो था, पर, वेदों के पाठ को सहस्राब्दियों तक सर्वथा शुद्ध, पूर्णतया अपरिवर्तित बनाये रखने में बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ। इसी कारण कहा जाता है कि सहस्रो वर्ष पूर्व जिस भाषा या शास्त्रावली में वेदों के मन्त्र रचित हुए, उनका ठीक वैसा ही रूप आज भी उपलब्ध है। भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है।

उच्चारण स्वर

वेदिक मन्त्रों की ध्वनियों को सर्वथा विगुह बनाये रखने के लिए स्वर-विधान वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण प्रसंग है। वेदिकी प्रक्रिया में तीन स्वर माने गये हैं : उदात्त, अनुदात्त और वरित। कण्ठ,तालु आदि उच्चारण-अवयव मुख के भीतर स्थित हैं। इन उच्चारण-अवयवों के ऊपर तथा नीचे के दो-दो भाग या मण्ड हैं; इसलिए ये सप्तमण्ड बड़े जाते हैं। अन्तः प्रेरित वायु स्वर-मन्त्र को संश्लिष्ट या संघृष्ट करती हुई जब इन (उच्चारण-अवयवों) पर आघात करती है, तब वर्ण उत्पन्न होते हैं। जब कोई स्वर इन उच्चारण-अवयवों के ऊपर के भाग से उत्पन्न होता है, तब वह ओष्ठाकृत उच्च प्रतीत होता है। उसी का नाम उदात्त^१ है। जब कोई स्वर उच्चारण-अवयवों के नीचे के भाग से उच्चारित होता

१. उच्चेरसात् ॥ अष्टाध्यायी १।२।२१॥

ताम्राक्षि तमाले तु चानेवूर्ध्वं भावे निष्पन्नोऽनुदात्ततंतः श्वाय्।

है, तब उसे अनुदात्त^१ कहा जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में उदात्तत्व तथा अनुदात्तत्व; दोनों का मिश्रण हो अर्थात् जो स्वर कण्ठ, तालु आदि उच्चारण-अवयवों के मध्य भाग से उच्चरित हों, वह स्वरित^२ कहलाता है।

स्वरों के पृथक्-पृथक् चिह्न भी माने गये हैं। कतिपय वैदिक पाठ सचिह्न उपलब्ध होने हैं। इससे उच्चारण में परिपूर्ण मृदु बने रहने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। वैदिक मन्त्रों के उच्चारण में स्वर-गुण्डि पर विशेष बल दिया गया है। इतना ही नहीं, स्वरों के विपरीत उच्चारण को दूषित के साथ-साथ अनिष्ट-कारक भी बतलाया गया है। देवराज नृज का कथानक स्वर-प्रयोग के विपरीत के दुष्फल पर पर्याप्त प्रकाश डालता है।

देवराज नृज ने देवराज इन्द्र के वध को उद्दिष्ट कर यज्ञ किया। आहुतियों के समुद्र में इन्द्राग्नेर्धेव वायव रत्ना गया। इसका अभिप्राय यह था कि इन्द्र का घातु^३ (नाशक) बड़े। देव-गुरु मुक्त इस समुद्र के साथ आहुतियाँ देने थे। उच्चारण-क्रम में एक त्रुटि बनी। इन्द्राग्न पद में सत्पुण्य समाप्त है। नियमतः यहाँ अन्य अक्षर उदात्त^४ होता है। पर, आहुति-दाता ने पूर्वपद में उदात्त कर दिया। इससे यह समस्त (इन्द्राग्न) पद सत्पुण्य के स्थान पर बहुव्रीहि हो गया। क्योंकि बहुव्रीहि में पूर्व पद में उदात्त^५ होता है। बहुव्रीहि होते ही पद का भाव एकदम परिवर्तित हो गया। बहुव्रीहि होने पर इन्द्राग्नः पद की श्रुत्यति इस प्रकार होती है—इन्द्र है घातु (नाशक) जिसका, वह इन्द्राग्नः।^६

यमास बदलने ही दोनों पदों के अर्थ में सर्वथा विपरीतता हो गयी। सत्पुण्य में इन्द्राग्न पद नृज के लिये इन्द्र के शासक या नाशक रूप में उद्दिष्ट था, बहुव्रीहि हो जाने पर शासक-भाव (नाशकत्व) इन्द्र के साथ जुड़ गया। परिणामतः धर्मत्व का फल इन्द्र को मिला, नृज को नहीं। संग्राम में नृज मारा गया, इन्द्र विजयी हुआ, वर्द्धित हुआ। इसीलिए कहा गया है :

१. नीचैतुदात्तः ॥१॥२॥३॥

सात्माविषु सभ्रानेषु स्वानेज्योमाने निज्यान्तो ऽ च अनुदात्ततः स्यात् ।

२. समाहारः स्वरितः ॥१॥२॥३॥

उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मो समाहीयेत यत्र सौष्ठवं स्वरितमन्तः स्यात् ॥

३. इन्द्रस्य शत्रुः—शासकः ॥

४. समासस्य ॥६॥१॥२॥३॥ अन्त उदात्तः स्यात् ।

५. बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् ॥६॥२॥३॥

उदात्तानुदात्तयोर्निर्णयः प्रकृत्या स्यात् ।

६. इन्द्रः शत्रुर्णस्य स इन्द्राग्नः

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्गतो वा,
मिथ्याप्रयुक्तो न तर्पणमाह ।
त वाचमनो यजमानं हिनस्ति,
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽग्रापाय ॥^१

यदि मन्त्र स्वर और वर्णों से हीन हो, उसमें स्वर और वर्णों का दुरुपयोग न मिथ्या या अनुद्ध प्रयोग हो, तो वह अर्भाषित अर्थ को व्यक्त नहीं कर सकता। मिथ्या प्रयुक्त स्वर वाचमन बन जाता है। वह यजमान का बध कर डालता है। इन्द्रशत्रुः पद स्वर-प्रयोग में हुए अपराध या भूल का परिणाम यजमान शत्रु का मरण था।

व्यक्तियों के उच्चारण में सर्वथा यथावत्ता और जरा भी इपर-से-उपर न होने। स्थिति बनाये रखने के लिए वैदिक विद्वान् कितने दृढ़ सख्ता थे, यह हम कथानक स्पष्ट है।

वैदिक भाषा के विकास-संस्तर

ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद पहले और दशमं मण्डल के अतिरिक्त भाषा की दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन है। ऋग्वेद और अवेस्ता की की गयी तुलना इन्हीं (प्रथम व दशमं मण्डल) अर्थों से संयोजित करनी चाहिए। ऋग्वेद के प्रथम एवं दशमं मण्डल की भाषा परवर्ती प्रतीत होती है।

पाश्चात्य विद्वान् प्रो० आम्ब्रास मैथ्यू आदि का अभिप्राय है कि वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप भार्यों के पंजाब के आस-पास जाने तक के समय का है। इन विद्वानों के मतानुसार वैदिक संस्कृत का दूसरा रूप उस समय का है, जब भार्य मध्य देश तक अवसर हो चुके थे। इस बीच वे उन-उन भू-भागों में अपने से पहले बसने वाले लोगों के सम्पर्क में आ चुके थे, जिनकी भाषाओं का भार्यों की भाषा पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। वैदिक संस्कृत के एक तीसरे रूप की ओर कल्पना की जा सकती है, जो तब विकसित हुआ, जब भार्य मध्य देश से आगे बढ़ने हुए पूर्वीय भू-भाग में पहुँच चुके थे। विद्वानों का अनुमान है कि यह काल सम्भवतः ई० पू० ८००-६०० के समीप रहा होगा।

साहित्यिक संस्कृत

देव और लोक; ऋग्वेद-युगल प्राचीन साहित्य में एक विशेष अर्थ के साथ प्रयुक्त है। जिस कार्य, विशिष्टिमान, परम्परा, भाषा आदि का सम्बन्ध, अपौरुषेय या ईश्वरीय ज्ञान के अनन्त बंध के साथ रहा, उनके पीछे वैदिक विशेषण जुड़ा और जो कार्य ऐहिक और

संस्कृत लोक, संसार या समाज से सम्बद्ध हैं, के साथ लौकिक विरोधण तथा । भाषा के साथ भी ऐसा ही हुआ । एक भाषा थी, जिसके द्वारा समस्त वैदिक विधि-विधान, कार्य-कलाप तथा कर्म-आश्रय चलते थे । छन्दम् या वैदिक भाषा के नाम से अनेक दृष्टियों से इसका विवेचन-विश्लेषण किया जा चुका है । एक ऐसी भाषा की आवश्यकता अनुभूत हुई, जो कृ-बाहुल्य से मुक्त हो, प्राञ्जल तथा परिष्कृत हो, सुबोध हो, लोक में कार्यकर हो । लोक-प्रयोग्य भाषा तो तब भी ही । उसके विष्ट, परिभाषित और संस्कारमय रूप की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति महान् वेदाकरण पाणिनि ने की ।

वैदिक संस्कृत के जिन तीन रूपों की ऊपर चर्चा की गयी है, ऐसा स्वाभाविक प्रतीत होता है कि इन तीनों रूपों के समस्त जन-साधारण द्वारा बोली जाने वाली भाषा के भी तीन रूप रहे होंगे । विद्वानों का अभिमत है कि लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के जिन रूप पर आधारित है, वह उन तीनों में प्रथम—उत्तर की बोलचाल की भाषा का रूप ही सम्भावित है । लौकिक संस्कृत, सम्भव है, आगे चलकर अन्य दो रूपों से भी प्रभावित हुई हो । इस सम्बन्ध में महाभाष्यकार पञ्चलि लिखते हैं : “छन्दों के प्रयोग का विषय अत्यन्त विज्ञान है । भिन्न-भिन्न छन्द भिन्न-भिन्न स्थानों में अपना-अपना निश्चित अर्थ लिये हुए दिखाई देते हैं । जैसे, गतिकर्मक शक्ति का प्रयोग वसोव-देश में ही—हिन्दुस्तान की बाटियों में ही प्रचलित है । आर्य लोग इसके विकार—एकत्रे बने हुए छन्द का शब्द का प्रयोग करते हैं । गत्यर्थ में वीरारु में ह्यमिनि, प्राप्य तथा अथ देश में रंहिनि का प्रचलन है, परन्तु आर्य शब्द का ही प्रयोग करते हैं । प्राप्य देश में काटने के अर्थ में शक्ति का प्रयोग चलता है, परन्तु, उगट के लोचों में हृदय नाम—शब्द का प्रयोग ही प्रचलित है ।”

महाभाष्यकार ने वसोव, शब्द, गत्य, वीरारु और रंहिनि के साथ में भारत के चित्र-भिन्न भू-भागों अथवा वर्गों के निवासियों की ओर ध्यान दिया है तथा भाषा के नाम से अलग चर्चा की है । उनमें (चित्र-भिन्न स्थानों के लोचों में) एक ही शब्द का सर्व-जम्बु प्रयोगों के विषय में भी अन्तर है, उगट की व्याख्या है । वर्ग विभागा होती है, भाषा की इनके भिन्न ब्यापक महाभाष्यकार क्या प्रष्ट करना चाहते हैं ? उक्त प्रश्नों के लोचों द्वारा किये गये छन्द-प्रयोग के अन्तर्गत की वे चर्चा करते हैं । वर्ग अन्तर्गत शब्द-प्रयोग का है, उन

१. एतन्निर्वाचनं शक्तिं शब्दस्य प्रयोगविशेषे ते ते शब्दात्मकं तत् विद्वद्विषया उपपत्तेः । तत्तथा गतिकर्मकशक्तिं वसोवदेशेयं शक्तिं अर्थवि । विचारवैयर्थ्यात् अत्राने शब्द इति । ह्यमिनि गुराच्छब्दं, रंहिनिः प्राप्यमर्थे, रंहिनिः शब्दः अत्राने । शक्तिर्वसोव देशे प्राप्ये, वीरारुस्थे ।

महकी भाषा तो एह ही थी, जिसका महाभाष्यकार विष्णु बन रहे थे। ऐसा लगता है, महाभाष्यकार का भाष्यो से उस लोको का सम्बन्ध है, जो भाषा के सिद्ध या परिचित भाषा का प्रयोग करते थे, जो उस समय भाषा का स्तर (Standard) था। सम्भवतः मौखिक दृष्टि से वे पश्चिमोत्तर प्रदेश के लोग रहे हों। क्योंकि दृष्ट्या तो सभी भाषा ही थे और भाष्य-भाषा ही बोली थी। पापु भाषा के प्रयोग में प्राचीन भाषा के कारण जो कुछ भिन्नता आ गयी थी, उससे अब-अब प्रदेशों में वर्तमान लोको-भाषाओं का सम्बन्ध पर प्रमाण पड़ना सम्भवित होता है।

प्राणिनि द्वारा शास्त्र और सम्प्रदायों का प्रमाण कर दिया जाता है कि वे लोकोक्त मान्यता का अनुसरण हुआ। भाषा बन कर इन वेदों सम्बन्ध के साथ में सम्बोधित किया जाने लगा। 'संस्कृत' नाम प्राणिनि के काल से गया अर्थात् उनमें पूर्ण हो चुका हो गया था, निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। भाषा के अर्थ में सम्बन्ध शब्द का सबसे पहला प्रयोग वाल्मीकी रामायण में प्राप्त होता है। मुन्दर काण्ड का प्रयोग है। अनुपाद गीता से वार्तालाप आरम्भ करने से पूर्व लोच रहे हैं कि उन्हें उनमें किंग भाषा में बातचीत करनी है। उन प्रसंग में उल्लेख है :

अहं ह्यतितनुरध्वेन वानरध्व विधेयः ।

वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृतम् ॥^१

—मेरा शरीर बहुत छोटा है तथा मैं विधेय बन्धु हूँ। मैं मानुषीमिह संस्कृत भाषा में बोलूँगा।

वाचम् पद के साथ जुड़ा हुआ यही संस्कृतम् पद व्यक्ति-वाचक शब्द है या गुणवाचक विशेषण, यह विचारणीय है। मानुषी संस्कृत वाचम् का अर्थ मनी हुई लोक-भाषा भी हो सकता है। वस्तुस्थिति क्या है, निश्चय की भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर, शाब्दिक कलेवर की दृष्टि से तो संस्कृत शब्द प्रयुक्त हुआ ही है।

अंग्रेजी में लौकिक संस्कृत का अनुवाद Classical Sanskrit किया गया है। लोक और Class शब्द की समझ नहीं प्रतीत होती। सम्भवतः एक विशेष वर्ग—मुख्यतः ब्राह्मण वर्ग की भाषा या सिद्ध भाषा का आशय ध्यान में रख कर यह अंग्रेजी शब्द दिया गया हो। Classical शब्द के आधार पर कुछ विद्वान् लौकिक संस्कृत के स्थान पर श्रेष्ठ संस्कृत का प्रयोग भी करने लगे हैं।

१. मुन्दर काण्ड, सर्ग ३०, श्लोक १७

पुराकालीन भाष्य-भाषा के वैदिक भाषा से लौकिक संस्कृत ॥ रूप में एक मूलन आकार-प्रकार देने के पीछे कई कारण रहे होंगे । उनमें एक कारण यह भी हो सकता है कि वैदिक भाषा मुख्यतः ऋग्वेद की भाषा विरल हो गयी थी । उनके समयकालीन अन्य भाष्य-भाषाएँ, जो ईशान्य से बोलचाल में प्रचुर होती थी, क्रमशः कालानुसार बदलती गयी, विरल होती गयी, अर्थात् बिनाग, जो किसी भाषा की जीवितता का लक्षण ॥ विद्यमान रहा । वैदिक भाषा में यह सम्भव नहीं था । अतः यह जन-भाषाओं से दूर होनी पड़ी । ऐसा होने हुए भी राष्ट्र में उसका साहित्यिक प्रयोग था ; इसलिए उनका अध्ययन-अध्यापन अनिवार्य हो गया । फिर भी साहित्यिक भाषा के रूप में वैदिक भाषा के एक चरम, गतिगत तथा सुशोध्य रूप की अज्ञेता थी । अतः लौकिक संस्कृत का अस्तित्व हुआ ।

वैदिक और लौकिक संस्कृत के जो भिन्नभूत तत्त्व उपस्थित मिले गये हैं, उनसे स्पष्ट है कि लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत का उत्तरीकृत रूप है । वैदिक संस्कृत में वहाँ ज्यों की बहलता और वैकल्पिकता की प्रचुरता थी, लौकिक संस्कृत में उनका शोध वा वसिष्ठीकरण हुआ । वैदिक भाषा से सम्बन्धित जन-समुदाय के वंशजों ने इन मूलन भाषा को अपना लिया । यह उन भाषाओं की साहित्यिक भाषा बन गयी, जो भारतवर्ष में दूर-दूर तक फैले हुए थे ।

उत्तर की या उत्तर-पश्चिम की जन-भाषा सम्बन्धतः लौकिक संस्कृत का मुख्य भाषाव रहो हो । अतः भाषा की दृष्टि, स्वर आदि की दृष्टि से उत्तर का वैशिष्ट्य माना जाता है । कहा गया है—उत्तर दिशा का भाषा-प्रयोग अधिक वैदिक-पूर्ण है । भाषा या वाणी की गिता देने के लिए लोग उत्तर की ओर हैं । अथवा जो बिद्वान् उत्तर से आते हैं, विद्योत्सुक मन उनसे वाणी के सम्बन्ध में श्रवण करते हैं ।

उत्तर के लोगों द्वारा वाणी के शुद्ध प्रयोग करने की जो चर्चा की गयी है; वह सम्राट् अशोक के उत्तर-पश्चिमी गिरानेश्वरों से भी प्रकट होती है । एक समय था, कसपीय संस्कृत पिछा के सर्वप्रधान क्षेत्र ॥ रूप में प्रतिष्ठित था । संस्कृत-बाह्य-रूप के अथवा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का वहाँ प्रणयन हुआ । उपर्युक्त निष्कर्ष इससे समर्थित होता है ।

मध्यवर्ती रूप

वैदिक और लौकिक संस्कृत की भेद-रेखाओं का जो विवरण उपस्थित किया गया है, उस प्रकार की भिन्नता दोनों भाषाओं के मध्य एक ही बार में नहीं हो पाई थी । क्रमशः बढ़ता होता गया, जिसकी परिणति लौकिक संस्कृत के व्याकरण-नियन्त्रित, परिनिष्ठित रूप में हुई । इस परिवर्तन-क्रम के तीन स्तर माने जा सकते हैं । भारतीय भाष्य-भाषा या

यह भी ज्ञातम्ब है कि तब से नाम-प्रधान बोली क्रिया-प्रधान बोली का स्थान देने लग गयी थी। एक ही बात को विभिन्न प्रकार से यथावत् रूप में व्यक्त कर सकने की संस्कृत की अपनी अनुपम विशेषता तो इससे सिद्ध होती ही है।

दार्शन, तर्क और भाष्य-सम्बन्धी ग्रन्थों में क्रिया-प्रधान बोली का विशेष विकास हुआ। इतिहास, पुराण, स्मृति आदि ग्रन्थ नाम-प्रधान बोली में लिखे गये। गौतम के व्यासभूषण पर वारस्मायन-रचित भाष्य, मीमांसासूत्रों पर जैमिनि द्वारा रचित शाबर-भाष्य, श्रोत सूत्रों के अग्न्याग्न्य भाष्यों में नाम-प्रधान बोली का व्यवहार हुआ है। वहाँ रचना में सरलता और सजीवता है। पर, आगे चलकर नव्य न्याय के युग तक पहुँचने-पहुँचने यह बोली बहुत कठिन तथा दुर्गह हो गयी। क्रियाओं का प्रयोग बहुत कम हो गया। विभक्तियों में भी प्रायः प्रथमा और पंचमी का ही अधिक प्रयोग होने लगा। जैसे—इयं पृथिवी, तन्मन्त्रवान्, अयमग्निः, पूनन्त्रवान् इत्यादि। कहने का आशय यह है कि विचाराभिव्यक्ति का माध्यम विशेषण और भाव-वाचक संज्ञाएँ ही रह गयीं। ग्रन्थों का प्रयोग भी सुष्ठु बैसा हो गया।

संस्कृत के वैदिक भाषा भी विशेषतः नैयामिक विद्वान् वारसार्थ में इसी बोली का उपयोग करने हैं। पाण्डित्य तो इसमें अवश्य ही है, पर, लोकोपयोगिता नहीं है; क्योंकि इसमें भाषा की सहजता के स्थान पर पाण्डित्य-प्रदर्शन के निमित्त सर्वथा कृत्रिमता दृष्टिगोचर होती है।

संस्कृत का विशाल व्युत्पन्न

वैदिक और लौकिक संस्कृत के बीच के काल की दो महान् रचनाएँ हैं—रामायण और महाभारत। ये ऐतिहासिक महाकाव्य कहे जाते हैं। हनुमन्त, कुम्भारतम्भव, शिशुपालवध, किरातार्जुनीय, अग्निज्ञान शाकुन्तल, उत्तररामचरित, अर्जुनरायण जैसे अनेकानेक महत्त्वपूर्ण काव्यों और नाटकों के ये ही उपजीव्य रहे हैं। इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। काफी सहज है, पद शब्दों के प्राचीन रूप, बोली की सरलता, आशयेवद तथा परस्पर की विभक्तियों में विशेष भेद के बिना धातुओं के रूपों का स्वतन्त्र प्रयोग आदि अनेक ऐसे पहलू भी हैं, जिनके कारण इनकी भाषा वैदिक संस्कृत से भी निम्न है। भाषा की दृष्टि से दोनों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में इन्हें स्वीकार किया जा सकता है। दोनों ग्रन्थ वर्तमान भारतीय संस्कृति, लोक-जीवन, सामाजिक परम्पराओं और नीतियों के सजीव चित्र उपस्थापित करते हैं।

इतिहास, भाष्यान्, पुराण जैसे ग्रन्थ वैदिक काल से ही बने जा रहे हैं। वैदिक साहित्य में पुरुरवा व उर्वशी तथा सुनः शेष आदि के कथानक प्रचलित हैं, जो मानव की इतिहासात्मक घटना की अभिव्यक्ति के सूचक हैं।

इतिहास की एक विशेष व्याख्या प्राचीन काल से स्वीकृत है। उसके अनुसार विमर्श

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश ग्रन्थित हो, जो पूर्व-वृत्तों और कथाओं से युक्त हो, यह इतिहास कहा जाता है।^१ रामायण और महाभारत इस कसौटी पर खर उतरने हैं। इतिहासपुराणार्थी वेदं सभुषर्षुहयेत् जंसी उच्यते से प्रकट है कि इतिहास और पुराण; वैदिक ज्ञान का उपबृंहण (सम्बन्धन) करने वाले माने गये।

रामायण—मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के माध्यम से इस महाकाव्य में आदर्श शासन, कर्तव्य-निष्ठा, श्रद्धा, सदाचार, नीति, सहृदयता, करुणा, त्याग, सेवा, समर्पण, स्नेह तथा आदर्श गृही-जीवन का एक मोहक चित्र उपस्थित किया गया है। इसने रचयिता वात्स्यिक थे। एक व्यापक आकाशवाणी क्रिया-रत कौच के माद झलने जाने पर कौचों ने अमृतपत्र विलाप को गुमार वात्स्यिक का हृदय द्रवित हो उठता है और उनका शोक दशाक बन जाता है—गोक श्लोकद्वयमागतः।^२ यहना उनके मुह से शब्द निकल पड़ते हैं :

मा निरादः। प्रतिष्ठासत्यमममः शास्त्रतोः समाः।

मत्तोचमिपुनादेशमकयोः काममोहितम्।^३

ये शोक-प्रयुक्त शब्द सहेन भाव से अनुश्रुति शब्द का रूप लिये जाते हैं।

महामात्रन अनेक कवियों की लेखनी से निःसृत अनेक काव्य-श्रुतियों का एक विराट् विश्व-कोश है, रामायण वैसी रचना नहीं है। यह सारा काव्य प्रायः एक ही मनीषी द्वारा प्रणीत हुआ है। बिम्बाय विना जाता है कि वैदिक साहित्य के बाद मानव कवि का रचा हुआ यह प्रथम काव्य है। यही कारण है, इसने रचनाकार वात्स्यिक आदि कवि हैं और यह उनका आदि-काव्य। बिम्बायों द्वारा लिये गये वरीक्षण, मर्मक्षण और पर्यालोचन से यह निरद हुआ है।^४ इसका अर्थ अनेक काव्य विधा के प्रथमों में यह सबसे पहला प्रथम है। इसमें कवि व का प्रत्यक्ष अनुश्रुति हुआ है। शंखी की गुरुमारुता, सरल एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग, बलकारी का मध्य मयादेश, मनी रणों का मध्य परित्याग, परिचय-विषय की मध्यम आदि वैदिक विषय-वृत्त है। कहा जाता है कि विद्वत् के मध्य बाद-मय में इस प्रकार व का रचना काव्य-काव्य कम है।

रामायण के कवेर के मध्यम में मनी वार्ता ने लिखा है :

अनुविततहृदयानि ततोऽनाममुत्तवानि ।

तथा शर्मागतान् वचं वदुःकाण्डानि तपोत्तरम् ॥^१

—श्रुति ने रामायण में २४ हजार श्लोकों की रचना की तथा उसे पाँचवीं शर्मा और छः काण्डों में विभक्त किया ।

वर्तमान में प्राप्त रामायण में चौबीस हजार से कुछ अधिक श्लोक हैं । शर्मा की संख्या १४२ है । उसमें यह स्पष्ट है कि रामायण की मूल सामग्री कुछ ऊपर-ऊपर अचरित हुई है । कुछ प्रसिद्ध वचन जुड़े हैं, कुछ सर्व मूल्य हो गये हैं, कुछ कथे का गये हैं; अतः प्रायः रामायण को अक्षरशः वात्सीकि-रचित तो नहीं माना जा सकता, पर, उसका बहुत अधिक भाग मौलिक है और कुछ भाग प्रसिद्ध वचन मये रूप में जोड़ित है । निश्चय ही इसके कलेवर में उसका मिश्रण नहीं हुआ है, जितना महाभारत में । दोषपूर्ण छंदवी से सम्बन्ध है, कुछ भाग छंद आये, पर, अधिकांश भाग मध्यावत् रह सकता है ।

पादचार्य विद्वानों के रामायण के सम्बन्ध में अनेक मत-मतान्तर हैं । प्रो० संबेर इसे बौद्ध ग्रन्थ हाराय जातक और ह्रीमर के इल्लियड पर आधारित मानते हैं । प्रो० बेंकोवी श्रुतेर में प्राप्त इन्द्र और वृत्र की कथा से इसकी समानता स्थापित करते हैं । टालस्मायन ह्रीमर का मतभय है कि १३ वीं शती में विजयनगर-साम्राज्य के संस्थापकों द्वारा जो दक्षिण विजय किया गया, रामायण उस पर आधारित है । संतैन ऐसा मानते हैं, 'आर्यो द्वारा दक्षिण भारत को विजय का जो प्रथम अभियान हुआ, रामायण उसकी पद्यारमक अभिव्यंजना है । वस्तुतः वे मठ एकान्ती हैं, अपरिपक्व अध्ययन के शीतल हैं । भारतीय विद्वानों ने इस विषय में बहुत लिखा है; अतः यहाँ विशेष ऊहापोह अपेक्षित नहीं है ।

महाभारत—भारतः पंचमो वेदः कहकर महाभारत को रामायण से भी विशिष्ट स्थान दिया गया । भारत में वैदिक परम्परा में वेद-आलय से अधिक प्रामाणिक कोई भी वाक्य नहीं माना जाता । महाभारत को पंचम वेद कहकर भारतीय मानस ने इसे अपनी सर्वोच्च श्रद्धा अर्पित की । महाभारत की रचयिता की अपनी घोषणा है कि बर्म/अर्च, कर्म/और मोर के सम्बन्ध में उनमें जो प्रतिपादित हुआ है, अन्यत्र भी यही प्रकारान्तर से वर्णित हुआ है : धर्म-हासित तदन्वय मन्त्रहासित न तत् प्रवर्धित^२ । जो महाभारत में नहीं है, वह कर्म-से-कर्म भारतवर्ष में तो और कहीं नहीं है ।^३ यहाँ केवल अतिरंजन नहीं माना जाना चाहिए । महाभारत में एक छोटे से अंश भीता का विश्व-साहित्य में जो स्थान है, उससे जड़ वस्तुवैय

१. रामायण, १, ५, ३.

२. महाभारत, आदि पर्व, ६२-२६

३. यन् नारते तन् नारते

५५, ५३, ३५ श्लोक, महाभारत १

००५, १, ३५ श्लोक, महाभारत ५

हुआ अथवा जहाँ जिज्ञासाएं की गईं, अपने विचार तथा भाव भी व्यक्त किये। इस प्रकार महामारत का एक हीसरा संस्करण तैयार हो गया, जिसमें हरिवंश भी संयुक्त है। प्रारम्भ में भी सौति ने कुछ नया अंश जोड़ दिया। वह महामारत की एक प्रकार से प्रस्तावना, प्रावचन या विषयानुक्रम कहा जा सकता है। इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ का कलेवर एक साथ इकट्ठों का हो गया। ग्रन्थ के भाग-विभाजन को भी सौति ने एक नया क्रम दिया। महामारत मूलतः एक ही पर्वों में विभक्त था। सौति ने विषयों का सूत्रमता से परीक्षित करते हुए इसे अठारह बड़े पर्वों में विभक्त किया। पर्वों को अध्यायों में बांटा। इस प्रकार महामारत का अति विद्याल और भारी कलेवर तैयार हो गया। महाभारत भारतीय महामारतमुच्यते यह उक्ति सम्भवतः इस संस्करण की प्रसूति होने पर अस्तित्व में आई हो।

प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि महामारत को इतना विद्याल आकार क्यों दिया गया, जिससे मूल ही पहचान से बाहर हो जाए। मूल का अङ्काट हो जाना साम-प्रद नहीं कहा जा सकता। उससे भाषा की एकरूपता भी मिट जाती है। पर, यह सब हुआ। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। सम्भवतः एक विचार यह रहा होगा कि महामारत ज्ञान-विज्ञान, आचार-शास्त्र तथा नीति-शास्त्र का एक प्रकार का विश्वकोष बन जाए; इसलिये प्रयत्नपूर्वक इसमें उन सभी विषयों का समावेश किया जाता रहा होगा, जिनसे उस रूप की पूर्ति हो। उसी की परिहासित तत् सर्वत्र यन्नेहासित न तत् स्वचित् की उक्ति कथित हो सकती थी। एक और कारण भी रहा हो, समय पाकर मूल महामारत का कुछ अंश नष्ट हो गया हो। उसे पूरा करने के लिए विद्वानों ने अनेक श्लोक, अध्याय आदि जोड़ दिये होंगे। कितना नष्ट हुआ, कितने से उसकी पूर्ति हो, इत्यादि वहाँ पौन हो गया हो, यह स्वाभाविक था। उक्त क्रम में अपेक्षित, अनपेक्षित बहुत सारे अंश जुड़ गये हों। इसका अण्डा परिणाम तो यह हुआ कि महामारत को नीति-शास्त्र, कर्तव्य-शास्त्र, आचार-शास्त्र, तत्त्व-ज्ञान, दर्शन, धर्म इत्यादि सभी विषयों के ज्ञान-विज्ञान का विद्याल विश्व-कोष बना चलने की योजना की बहुत सीमा तक पूर्ति हुई। पर, भाषा-शास्त्र की दृष्टि से एक अपूरणीय छति भी हुई। महामारत की मूल भाषा इतने विद्याल कलेवर में इस प्रकार बसा गयी है कि उसे बहुत स्पष्ट रूप में संघीर्ण कर पाना वास्तव में कठिन हो गया है।

महामारत के परिवर्द्धन में उल्लिखित बटनाओं के अनुसार हीनों संस्करणों के तैयार होने में बीच का व्यवधान बहुत लम्बा नहीं रहा; अतः भाषायुक्त स्तर आदि में बहुत बड़ा भेद नहीं सोचा जाना चाहिये, पर, इसके साथ-ही-साथ परिवर्द्धन से सम्बन्ध भी बटना-क्रम ध्यायपाठ हुए हैं, वहीं तक यह क्रम समाप्त हो जाता, तब तक तो यह अनुचित था, पर, ऐसा अनुमान है कि भाषा भी यह क्रम चलता रहा, जिससे महीन सामग्री का मिलना

रका नहीं। विस्तृत विषय-वस्तु का रूपता से परिशीलन करने पर यह भी निश्चित होगा कि ध्वनि-संस्कृति के अहिंसा, निर्द्वन्द्व, चैतन्य, तिष्ठता और अन्तःस्थान जैसे तत्त्व भी इसमें मिश्रित हो गये। संस्कृत-वाङ्मय में महाभारत का जो महत्त्व है, वह तभी अङ्गुली रहेगा। भाषा-तत्त्व, दर्शन तथा संस्कृति के गुणनात्मक एवं गणनात्मक परिशीलन को दृष्टि से उसमें पर्याप्त सामग्री मिली है।

रामायण और महाभारत के आधार पर तथा स्वतन्त्र रूप में आगे संस्कृत में जो विशाल साहित्य निहित हुआ, विश्व के वाङ्मय में जगती अनेक दृष्टियों से अग्रिम विशेषताएँ हैं। रामायण महाभारत काल से मुगल बादशाह बाहमनी के काल तक संस्कृत में विभिन्न विषयों पर उच्च कोटि के साहित्य-स्रष्टा रहे जाते रहने का एक अधिप्राप्त तथ्य रहा है। एक सीमा तक, वर्तमान काल पर्यन्त उनकी गति अङ्गुष्ठित अक्षरों में लिख लिये हुए है।

व्यास संस्कृत बोलचाल की भाषा थी ?

संस्कृत का जन-साधारण के दैनन्दिन व्यवहार में प्रचलन था या नहीं, इस सम्बन्ध में विद्वानों के दो प्रकार के अभिमत हैं। पाश्चात्य विद्वानों में हार्नली, जार्ज ग्रियर्सन तथा वेबर् आदि की मान्यता है कि संस्कृत का जन-साधारण द्वारा अपने पारस्परिक व्यवहार या बोलचाल में प्रयोग नहीं होता था। इसके विपरीत डा० एच रामकृष्ण गोपाल भास्करकर तथा डा० पी० डी० गुणे आदि ने यह स्वीकार किया है कि संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा थी। उन्होंने ऐसा न मानने वाले पाश्चात्य विद्वानों के मत का खण्डन किया है। उनके अनुसार दूर से आह्वान, अभिवादन, परिचय, बातलाप आदि से सम्बद्ध कतिपय ऐसे नियम व्याकरण में प्रस्तुत हैं, जो किसी बोलचाल की भाषा पर ही लागू हो सकते हैं। साहित्य में प्रयुक्त भाषा और बोलचाल में प्रयुक्त भाषा का किञ्चित् भेद वे अवश्य स्वीकार करते हैं; क्योंकि साहित्यिक भाषा मर्यादानुगत तथा नियमानुबद्ध अधिक होती है और उसी का बोलचाल का रूप अपेक्षाकृत कम नियन्त्रित और कम मर्यादित होता है। फिर भी उनमें परस्पर उतनी भिन्नता नहीं होती कि उन्हें दो कह सकें।

संस्कृत का जो रूप वाणिज्य ने प्रतिष्ठित किया, ठीक उसी रूप में संस्कृत सर्वसाधारण में भाषित थी, ऐसा तो सम्भव नहीं लगता। उससे सम्बद्ध, सम्मिश्रित या मिलते-जुलते प्रचलित भाषा के रूप को बोलचाल की संस्कृत मान लिया जाये, सब भले ही ऐसा हो। पर, ऐसा माना नहीं जा सकता। क्योंकि व्याकरण के नियमों से अप्रतिबद्ध और एक सीमा तक स्वतन्त्र भाषा को संस्कृत नहीं कहा जा सकता। ऐसा होने पर उसका संस्कृत या संस्कारवत्ता सिद्ध नहीं रह पाती। वास्तव में भाषा का साहित्य-प्रयुक्त रूप ही ऐसा हो सकता है, जो नियमों के नियन्त्रण में रह सके। बोलचाल के रूप में ऐसा रहने की

सम्भावना नहीं बनती। बोलचाल की भाषा सदा विकासोन्मुख होती है। भाषा के विकास को विकार भी कहा जाता है। उसका अर्थ भी विन्न रूप लेता है, कुत्सित नहीं।

संस्कृत के स्वरूप-बटन में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह स्थिर भाषा रही है। वह वर्ग जो विशेषतः विद्या-निष्ठात था, जब कभी परस्पर मिलता, इसका अवश्य प्रयोग करता रहा होगा। भाषा भी यदा-कदा ऐसा देखा जाता है, जब पण्डितवृन्द मिलते हैं, तो इसका पारस्परिक वार्तालाप में उपयोग करते हैं। आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी ऐसा निर्देश प्राप्त होता है कि वैसे जब परस्पर में वार्तालाप करें, तो वे संस्कृत का व्यवहार करें।

संस्कृत व्याकरण-परिष्कृत भाषा तो थी, पर, बोलचाल की भाषा से अत्यधिक दूर नहीं थी; अतः ऐसा सम्भव जान पड़ता है कि पुरातन युग में स्थिर और विद्वद्वृन्द द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा को साधारण जनता सामान्यतः समझ तो लेती थी, पर, उसे बोल नहीं सकती थी। उसका सुदृढ़ प्रमाण उत्तरवर्ती काल के संस्कृत-नाटकों में प्राप्त होता है। वहाँ विभिन्न पात्रों द्वारा भाषाओं के प्रयोग की एक विवेक व्यवस्था है। परित्राजक, ब्राह्मण, राजा, न्यायाधीश, जमात्य, सेनापति आदि उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा नाटकों में संस्कृत-भाषा का प्रयोग किया जाता है। स्त्री, धूर्त, किसान, मजदूर, दास, दासी, दुकानदार आदि दूसरी श्रेणी (साधारण या निम्न वर्ग) भाषा में जिसे जन-साधारण या आम जनता कहा जा सकता है) के व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्राकृतों का प्रयोग करने का विधान है। जब एक भूयस् राजा से वार्तालाप कराया है, तो वह राजा द्वारा संस्कृत में कथित बात को मुनकब उसका प्राकृत में उतर देता है। यदि वह राजा द्वारा संस्कृत में कथित बात को अच्छी तरह नहीं समझता, तो उसका उतर कैसे दे पाता? इससे निश्चय ही यह प्रकट होता है कि संस्कृत के काल में जन-साधारण के बोलचाल के उपयोग में जो भाषा आती थी, वह संस्कृत नहीं थी, संस्कृत के बहुत निकट अवश्य थी।

संस्कृत के जो नाटक कहलाते हैं, वास्तव में उनमें प्राकृत का भाग कम नहीं, प्रयुक्त अधिक है। नाटक में संस्कृत बोलने वाले पात्रों की अपेक्षा प्राकृत बोलने वाले पात्र भी प्रायः अधिक मिलते हैं। उदाहरणार्थ, मूत्रक के मृच्छकटिक ॥ तीस पात्र है, जिनमें केवल चार पात्र संस्कृत बोलते हैं, बाकी के छब्बीस पात्र प्राकृत। कभी-कभी किन्हीं नाटकों में प्राकृत-भाषी पात्र बीच में किसी प्रसंग में थोड़ी-सी संस्कृत बोलते हुए भी दिखला दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, भास के चाण्डाल में नायक चाण्डाल की पत्नी कुलजा होने के कारण संस्कृत बोलती हुई भी दिखलाई गयी है, पर, साधारणतया वह प्राकृत ही बोलती है। नाटकों के इस क्रम से सहज ही यह अनुमान होता है कि सामान्यतया प्राकृतों का लोक-

भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, व्यवसायों, जातियों व वर्षों के लोगों द्वारा बोड़ी-बहुत भिन्नता के साथ बोली जाती है। एक ही लक्ष्य या कार्य में आह्वान जाति के लोगों के बोलने का कुछ अलग लहजा, बोड़ी-सी भिन्न व्यंज्यता आदि की विशेषता रहती है, जबकि व्यापारी समाज का बोलने का प्रकार कुछ अपनी विशेषताएं छिपे रहता है। वही भाषा हरिजन जातियों में परस्पर बोली जाती है, तब उसमें उनकी अपनी विशेषता तथा जोरों से भिन्नता रहती है।

उपरोक्त विवेचन का अन्तिमार्थ यह है कि वादकों में लोक-भाषाओं के प्रयोग की जो इतनी विविधता निर्दिष्ट की गयी है, उससे यह छिड़ होता है कि लिखकों और सामान्य लोगों की भाषा में एक अन्तर था। लिखक संस्कृत का प्रयोग करने में शोर भी अनुमत्त करते रहे होंगे; क्योंकि संस्कृत को बहुत समय तक राजभाषा भी प्राप्त रहा। वैदिक साम्राज्य में भारवा रहने वाले राजाओं ने इसे देवों और पर्य-व्यक्तों की भाषा होने से पवित्र माना। फलतः उसे राज-भाषा का स्थान मिला। वाम-पत्रों, दान-पत्रों, प्रशस्ति-पत्रों आदि में इसी का प्रयोग चलता रहा। जहाँ भारतीय राजाओं ने अन्य देशों में अपने उपनिवेश तथा सम्बन्ध प्रतिष्ठापित किये, वहाँ के लिए भी संस्कृत-भाषा संस्कृत ही रही। वहाँ की भाषाओं पर भी संस्कृत का कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा। यही कारण तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान तथा पूर्वी दोष समूह आदि देशों की में संस्कृत के सम्प्रदाय होते हैं।

लिखक-प्रयोग्य भाषा होने के कारण संस्कृत में साहित्य-सर्जन की एक अविचल परम्परा चलती रही। इसी का परिणाम है कि संस्कृत की बहुसूत प्रतिमाओं से इस का साहित्य समृद्ध हुआ, जो विश्व के समृद्धतम साहित्यों में गिना जाता है। वंश-कालिदास, माघ, भारवि और धोहर्ष जैसे कवि उत्पन्न किये, जिनकी विशेषताएं भाषा में अमिट हैं।

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

पं० हर्षोबिन्ददास टी० सेठ का यह विमानन ग्राह्य के भेदों पर विस्तार से प्रकाश डालता है।

प्राकृत के नाम-नामान्तर

प्राकृत के लिए पाट्य, पांड्य, पाउय, पाउड, पायद, पायठ, पायय, पायत्र, पायय, पायड जैसे अनेक नाम प्राप्त होते हैं। बौद्ध जैन-साहित्य के सांख्य अथवा स्वामीय ग्रन्थ^१ में पाण्य पाण्ड व्यवहृत हुआ है। सम्राट्मग्न जिनमग्नपण्डित विरोधावयक भाष्य^२ की टीका में आचार्य हेमचन्द्र ने पाण्य पाण्ड का प्रयोग किया है। राजसेसर द्वारा रचित कर्पूरमञ्जरी^३ नामक छन्द में पाउम पाण्ड आया है। बाणपण्डित ने गउडबहो नामक प्राकृत-काव्य में पायय^४ पाण्ड का प्रयोग किया है। ये सभी पाण्ड प्राकृत के अर्थ में हैं। पाट्यपाण्य के रचयिता आचार्य भरत ने पाट्यपाण्य^५ में प्राकृत के नाम से इस भाषा को अभिहित किया है।

प्राकृत का उत्पत्ति-स्रोत

भाषा-वैज्ञानिक साधारणतया ऐसा मानते जा रहे हैं कि धार्मिक भाषाओं के विकास-क्रम के अन्तर्गत बौद्ध भाषा से संस्कृत का विकास हुआ और संस्कृत से प्राकृत का उद्भव हुआ। एहीलिए, भाषा वैज्ञानिक इसका अस्तिाव संस्कृत-काव्य के पश्चात् स्वीकार करते हैं। इस सम्बन्ध में विचार से विवेचन अपेक्षित है।

बौद्धाकरणों की मान्यताएँ

सुप्रसिद्ध प्राकृत वैदाकरण आचार्य हेमचन्द्र ने प्राकृत की परिभाषा करने हुए कहा है :
 “अहतिः संस्कृतम्, तत्र अर्थं तज्ज भाषणं वा प्राकृतम्” —अहति संस्कृत है; वहाँ होने वाली वा उससे जाने वाली भाषा प्राकृत है। मार्कण्डेय ने प्राकृत-संस्कृत में प्राकृत का “अहतिः संस्कृतम्, तत्र अर्थं प्राकृतपुण्ये” —अहति संस्कृत है, वहाँ होने वाली भाषा अर्थात् उससे निर्गम्य होने वाली भाषा प्राकृत वही जाती है, ऐसा लक्षण दिया है। प्राकृत-वर्तिष्ठा में “अहतिः संस्कृतम्, तत्र अर्थं प्राकृतं वृण्यम्” —अहति संस्कृत है, वहाँ होने से वा उससे उद्भव होने से यह भाषा प्राकृत वही रही है, ऐसा अन्वेषण किया गया है। भरहिर ने

१. स्वामीयग्रन्थ, अध्याय ७, सूत्र ३३३

२. विरोधावयक भाष्य, भाषा १४६३

३. कर्पूर मञ्जरी, अधिका १, श्लोक ७

४. पउडबहो, पा १ -

५. भाष्यपाण्य.

यद्भाषाचन्द्रिका में "प्रकृतेः संस्कृतायास्तु विहृतिः प्राकृती मता"—संस्कृत रूप प्रकृति का विकार—विकृत प्राकृत माना गया है, ऐसा धियेवन किया है। प्राकृत संजीवनी में कहा गया है कि "प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृतं योनिः"—प्राकृत का मूल स्रोत सर्वथा संस्कृत ही है। माट्यसास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् पत्रिक ने ब्राह्मण में "प्रकृतिः आगतं प्राकृतम्, प्रकृतिः संस्कृतम्"—जो प्रकृति से आगत है, वह प्राकृत है और प्रकृति संस्कृत है, ऐसा विश्लेषण किया है। विहदेवगणी ने वाग्मटालंकार की टीका में "प्रकृतेः संस्कृतात् आगतं प्राकृतम्"—संस्कृत रूप प्रकृति से जो भाषा आई—उद्भूत हुई, वह प्राकृत है, ऐसी व्याख्या की है। काव्यादर्श के टीकाकार प्रेमचन्द्र तर्कबागीच ने लिखा है : "संस्कृतरूपायाः प्रकृतेः उत्पन्नत्वात् प्राकृतम्"—संस्कृतरूप प्रकृति से उत्पन्नता के कारण यह भाषा प्राकृत नाम है अभिहित हुई है। नारायण ने रसिक-सर्वस्व में प्राकृत और अपभ्रंश के उद्भव की खोज करते हुए कहा है : "संस्कृतात् प्राकृतमिदम्, ततोऽपभ्रंशमावणम्"—संस्कृत से प्राकृत और उससे अपभ्रंश अस्तिरथ में आई है।

प्राकृत के ब्याकरणों तथा काम्यशास्त्रीय ग्रन्थों के कतिपय टीकाकारों के उपर्युक्त विचारों से सामान्यतः यह प्रष्ट होता है कि उन सब की शायः एक ही धारणा थी कि संस्कृत से प्राकृत का उद्भव हुआ है। सबसे पहले यह विमर्शनीय है कि संस्कृत का अर्थ ही संस्कार, परिमार्जन या संशोधन की हुई भाषा है, तब उससे प्राकृत जैसी किसी दूसरी भाषा का उद्भव होना कौंसे सम्भव हो सकता है ? या तो प्राकृत के उपर्युक्त ब्याकरणों और काम्य-शास्त्रीय विद्वानों ने भाषा-तत्त्व या भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सोचा नहीं था या उनके कहने का अभिप्राय कुछ अन्य था।

प्रकृति शब्द का मुख्य अर्थ जन-साधारण या स्वभाव होता है। जन-साधारण की भाषा या स्वाभाविक भाषा—वस्तुतः प्राकृत का ऐसा ही अर्थ होना चाहिए। अग्रिम प्रकरणों में की गयी कुछ विद्वानों के मतों की खोज से यह संगत प्रतीत होगा।

उपर्युक्त विद्वानों ने यदि वस्तुतः संस्कृत की प्राकृत का मूल स्रोत स्वीकार किया हो, तभी अर्थ में संस्कृत की प्राकृत की प्रकृति कहा हो तो यह विचारणीय है। जैसा कि सिद्ध है, संस्कृत भाषा व्याकरण से सर्वथा नियमित एवं प्रतिबद्ध हो चुकी थी। ऐसा होने के अनन्तर भाषा का भाषा स्वभाव तो दबाव में आ जाता है, पर, उसका विकार रुक जाता है। उसने किसी नई भाषा का उद्भव होना सम्भव नहीं होता; क्योंकि वह स्वयं किसी बोलचाल की भाषा (वा-भाषा) के आधार पर संस्कार-युक्त रूप धारण करती है। आचार्य हेमचन्द्र जैसे विद्वान्, विाही पारिजित परम्परा में प्राकृत की जगह की आदि भाषा तक कहा गया है, उसे संस्कृत से नियत करने, रुक कौंसे सम्भव हो सकता है ? आचार्य हेमचन्द्र आदि विद्वानों ने संस्कृत की प्राकृत की प्रकृति के रूप में जो निश्चित किया है, उसका

एक विशेष भाष्य प्रतीत होता है। ये व्याकरण तथा काव्यशास्त्रीय टीकाकार प्रायः प्राकृत-काल के परापूर्व हैं। इनका समय अश्वमेधों के अनन्तर आधुनिक भाषाओं के उद्गम तथा विकास के निष्ठ का है। तब प्राकृत का पठन-पाठन व्यवसाय बन्द हो गया था। यही तब कि प्राकृत को समझने के लिए संस्कृत-ग्रन्थों से काम लेना पड़ता था। पुरातन भाषाओं के सोखने का माध्यम संस्कृत भाषा थी। इसका मुख्य कारण यह है कि संस्कृत यद्यपि लोक-भाषा का रूप कभी भी नहीं ले सकी, परन्तु, भारत की आर्य-भाषाओं के आदि-काल में वेदकाल अनेक राजाधियों तक यह भारत में एक शिष्ट भाषा के रूप में प्रसृत रही। इस दृष्टि से उसकी व्याप्ति और महत्त्व सीमा नहीं हुआ। सभी लोक-काल-क्रमगत जन-जन के लिए अपरिचित बनी प्राकृत जैसी भाषा को, जो कभी सर्वजन-प्रचलित भाषा थी, समझने के लिए संस्कृत जैसी शिष्ट भाषा का अवलम्बन लेना पड़ा। सम्भवतः प्राकृत-व्याकरणों के मन पर इसी स्थिति का असर था। यही कारण है कि उन्होंने प्राकृत का आधार संस्कृत बनाया। यहाँ तक हुआ, जैन विद्वान्, जैन धर्मगुरु, जिनका मौलिक धर्मग्रन्थ प्राकृत में रचित है, अपने आर्य ग्रन्थों को समझने में संस्कृत धार्या और टीका का सहयोग आवश्यक मानने लगे थे।

आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण के सम्बन्ध में कुछ और विशेषता प्राचीन है। आचार्य हेमचन्द्र ने कोई स्वतन्त्र प्राकृत-व्याकरण नहीं लिखा। उन्होंने सिद्धसेनाप्रानुशासन के नाम से बहुत संस्कृत-व्याकरण की रचना की।^१ उसके साथ अध्यायों में संस्कृत-व्याकरण के समय विषयों का विवेचन है। आठवें अध्याय में प्राकृत-व्याकरण का वर्णन किया गया

१. आचार्य हेमचन्द्र की व्याकरण-रचना के सम्बन्ध में एक घटना है। गुर्जरदेव सिद्धराज जयसिंह गुर्जरदेश की कामीर, काशी और मिथिला की तरह संस्कृत-विद्या का प्रसार पीठ देखना चाहता था। उसने अपने राज्य के विद्वानों से यह अनुरोध किया कि वे एक मूल्य व्याकरण की रचना करें, जो अपनी कोटि की अत्यन्त महत्वपूर्ण कृति हो। सिद्धराज जयसिंह की विशेषता यह प्रेरणा तब मिली, जब उसने अपने द्वारा जीते गये भास्कर देश में छूट के भास में आये एक ग्रन्थ-मण्डार की गवेयना करवाई। उसमें पाराधीन भोज द्वारा रचित एक व्याकरण-ग्रन्थ पर सिद्धराज की दृष्टि पड़ी, जिस (ग्रन्थ) की पण्डितों ने बड़ी प्रशंसा की। सिद्धराज की साहित्यिक स्पर्धा जयी। अतः उसने विद्वानों से उक्त अनुरोध किया। सिद्धराज की राजसभा में आचार्य हेमचन्द्र का सर्वप्रथम स्थान था। वे अग्रिम प्रतिभा के धनी थे, अनेक विषयों के भाषिक विद्वान् थे। प्रभावशालिनी में इस प्रसंग का उल्लेख इस प्रकार किया गया है :

सर्वे सम्भूत विद्वानो, हेमचन्द्रं व्यतोदयन् ।

महासत्या राजासायक्यं प्रापि (तत्काल) ॥

एकस्यापि हि भगवतोऽप्यर्थापधीभाषा वारिद्विमुक्तवारिबद् भाष्यानुकृत्या परिणमति ।^१
इस तथ्य को धीरे पुष्ट करने के लिए वे निम्नांकित पद्य भी वहीं उद्धृत करते हैं :

देवा देवीं नरा नारीं सवराश्चापि शाबरीम् ।

तिथैवो ऽपि हि तैरस्वीं मेनिरे भगवद्गिरम् ॥

भाषार्थ हेमचन्द्र द्वारा स्वयं अपनी व्याख्या में किये गये इस विवेचन से स्पष्ट है कि वे संस्कृत को इत्रिन भाषा मानते थे । प्राकृत उनकी दृष्टि में अकृत्रिम—स्वाभाविक या प्राकृतिक भाषा थी । अतः, इस विचारधारा में बिदास रखने वाला मभीषी यह स्थापना कैसे कर सकता है कि प्राकृत संस्कृत से निकली है ।

भाषार्थ हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती महान् नैयायिक एवं कवि भाषार्थ सिद्धसेन दिखाकर ने भी इस प्रकार उल्लेख किया है : अकृत्रिमस्वावुपदैर्जनं भिन्नैः साक्षाद्विषयासि भाषितैः ।^१
भाषार्थ हेमचन्द्र ने इसी परम्परा का अनुसरण किया है । यहाँ तक कि भाषार्थ सिद्धसेन दिखाकर के उद्धरणों को भी पद्यान् रूप में स्वीकार किया है ।

मुद्रसिद्ध अलंकार चारुणी नामि साधु ने महाकवि छट के काव्यालंकार पर अपने द्वारा रची गई वृत्ति में द्वितीय अध्याय के १२ वें श्लोक^२ की व्याख्या करते हुए वहाँ 'प्राकृत' शब्द आया है, विवेचन किया है : "सकलजगज्जन्तूनां व्याकरणविभिरन्याहित संस्कारः सहजो बचनव्यापारः प्रकृतिः, तत्र भवं सैव वा प्राकृतम् । ---प्राक् पूर्व कृत प्राकृतं बालमहिला-विशुबोधं सकलभाषा निबन्धमूलं वचनमुच्यते ।"^३

नामि साधु ने यह भी उल्लेख किया है कि जिस प्रकार बादल से गिरा हुआ पानी यद्यपि एक रूप होता है, पर, भूमि के भेद से वह अनेक कर्षों में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार वह (प्राकृत भाषा) अनेक रूपों में परिणत हो जाती है । ---वही पाणिनि आदि के व्याकरण के नियमों से संस्कार पाकर—उच्चारित होकर संस्कृत बहताही है ।^४

नामि साधु उक्त विवेचन के सम्बन्ध में एक बात की ओर ध्यान करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है । वे कहते हैं : मूल शब्दकाच भाषार्थ छट ने विवेचन-क्रम के मध्य प्राकृत का पहले तथा संस्कृत आदि का बाद में निर्देश किया है ।^५ यह स्पष्ट है, इस प्रकार कहकर वे इस

१. द्वात्रिंशद्वात्रिंशिका; १।१८

२. प्राकृत-संस्कृत-मागध-विशालभाषासु शोरसेनी च ।

पञ्चोऽत्र भूरिमेवो देसाविद्यादवधंसः ॥

३. पादमसद्गह्वरयो, उपोद्घात, पृ० २४

४. --- "मेपनिर्मुक्तजलमिवैकस्वरूपं तदेव विभेदाभाज्यते । --- वागिन्यादि-व्याकरणोदितशब्दलक्षणैः संस्करणान् संस्कृतमुच्यते ।

५. --- "अतएव शास्त्रकृता प्राकृतमादौ निर्दिष्टं तदुत्संस्कृतादीनि ।

सत्य है, आचार्य विद्वान् प्राकृत को दुर्लभ भाषा के रूप में विचार करने हैं। प्राकृत उनकी दृष्टि में बाल्योद्धारक या बाल्य का बोध है और ज्ञानिण है। उनके अनुसार दुर्लभता का अर्थ परिहास्य या मलिन है। प्राकृतवादी प्राकृत भाषा में प्रयुक्त नहीं है। इसका उल्टा दृष्टिकोण या अर्थ-विचार भी दुर्लभ अर्थ में है। अपनी आचार्य विद्वान् का यह विचारण या विचारण सर्वज्ञानोपयोगी भाषा है, पर, वे यह भी जानते थे कि प्राकृतवादिभावों को भी प्राकृत में रखा जाना चाहिए। कारण स्पष्ट है, उनका समय (१० वीं, ११ वीं शताब्दी) उस प्रकार का था, जब प्राकृत का प्रयोग सामान्य रूप से बुद्धि का और व्यवहार विद्वान् प्राकृत की प्राचीनता मानते हुए भी प्राकृत की ओर झुकने लगे थे। ऐसा करने में उनका यह भाव प्रतीत होता है कि उनकी रचना विद्वान् में समारम्भ करने, अर्थात् प्राकृत में, जो *Uttara Pradeshi* का रूप लिये हुए थी, रचना करने में उन्हें गौरव का अनुभव होता था। दूसरी बात यह है कि प्राकृत को जो सर्वज्ञानोपयोगी भाषा कहा जाता था, वह उसके ज्ञान को अंगत थी। उस समय प्राकृत भी संस्कृत की तरह दुर्लभ हो गयी थी। दुर्लभ होने हुए भी प्राकृत के गहन-गहन की परम्परा तब भी अमूल्य थी। प्राकृत के लिए ऐसा नहीं था; बल्कि प्राकृत में अन्य विद्वान् का कुछ अर्थ हो सकता था, जब की प्राकृत में लिखना उनका भी सार्वजनिक नहीं था। ऐसे कुछ कारण थे, कुछ विधिविधायी थी, जिन्होंने प्राकृत भाषा वास्तव में लोक-जीवन से दूरी दूर बनाई गई कि उसे ग्रहण करने के लिए प्राकृत का वास्तव अवेक्षित ही नहीं, आवश्यक हो गया।

संस्कृत को प्राकृत की प्रकृति बनाने में व्याकरण जिस प्रवाह में बहे हैं, उस विधिति की एक मूलक हमें आचार्य विद्वान् की उपस्थिति तक में दृष्टिगत होती है। यही प्रवाह जाने इतना बुद्धिगम हुआ कि लोगों ने यह धारणा बढभूत हो गयी कि संस्कृत प्राकृत का मूल उद्गम है।

पं० हरमोहनशास्त्र टी० छठ ने प्राकृत की प्रकृति के सम्बन्ध में उक्त आचार्यों के विचारों का समीक्षण और पर्यालोचन करने के अनन्तर प्राकृत की जो व्युत्पत्ति की है, वह पठनीय है। उन्होंने लिखा है—“प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतम्” अथवा “प्रकृतीनां साधारणतानामिदं प्राकृतम्”^१ यह वास्तव में संभव प्रतीत होती है।

प्राकृत के देश्य शब्द : एक विचार

प्राकृत में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, प्राकृत व्याकरणों ने उन्हें तीन भागों में बांटा है :

१. आत्मलक्ष्नुर्विशेषं ब्रह्मापि तं न न रजयति ।

—मर्तुहृष्टिनीतिगतक, ३

पादपदमहन्महो; प्रथम संस्करण का उपोद्घात, पृ० २३

(१) उत्तम, (२) उद्भूत, (३) देव्य (देवी) ।

तत्सम—^१ उद् यहाँ संस्कृत ■ लिए प्रयुक्त है । जो शब्द संस्कृत और प्राकृत में एक-जैसे प्रयुक्त होते हैं, वे उत्तम कहे गये हैं । जैसे—रत्न, वारि, भार, धार, फल, परिमल, नवल, विमल, जल, नीर, धवल, हरिण, जागम, ईहा, गण, गज, तिमिर, तोरण, ठरल, सरल, हरण, भरण, करण, चरण आदि ।

उद्भूत—वर्णों के उमीकरण, लोप, आसन्न, परिवर्तन आदि द्वारा जो शब्द संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं, वे उद्भूत^२ कहे जाते हैं । जैसे—धर्म > धम्म, कर्म > कम्म, यत्न > जत्त, ब्राह्मण > बग्ग्हण, सन्निय > सत्तिअ, ध्यान > म्यान, दृष्टि > दिट्ठि, रत्नति > रत्तइ, वृद्धति > पुद्धइ, अस्ति > अरिअ, नास्ति—नत्ति; इत्यादि ।

देव्य (देवी)—प्राकृत में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है, जो न संस्कृत-शब्दों के सदृश है और न समझे उद्भूत जैसे प्रतीत होता है । संपाकरणों ने इन शब्दों को देव्य कहा है । उनके उद्गम की उत्पत्ति कहीं से या नहीं जुड़ती । जैसे—उग्र=पराय, मु'ड=भूकर, तोमरी=लता, सुप्पइ=निम्नप्रति, हुत्त=अभिपुक्त, कु'टा=केशवन्ध, विट्ठ=पुत्र, वात्त=वाता, हंका=अंघा, जयज=गृह, कड्ढ=लीला, पुक्कइ=भारपति, कन्धोइ=कुमुद, पव=स्तूप, विच्छइ=समूह ।

देव्य शब्दों पर कुछ विचार अवेगित है । इससे प्राकृत की उत्पत्ति को समझने में सहायता मिलेगी, जो एक सीमा तक अब भी विवादास्पद बनी हुई है । यदि प्राकृत संस्कृत से

१. प्राकृत में जो तत्सम शब्द प्रचलित हैं, वे संस्कृत से गृहीत नहीं हैं । वे उस पुरातन लोक-भाषा या प्रथम स्तर की प्राकृत के हैं, जिससे बैदिक संस्कृत तथा द्वितीय स्तर की प्राकृतों का विद्यमान हुआ । अतएव इन उत्तरवर्ती भाषाओं में समान रूप से वे शब्द प्रयुक्त होते रहे । बैदिक संस्कृत से वे शब्द सौकरिक संस्कृत में आये ।

२. प्रथम स्तर की प्राकृत से उत्तरवर्ती प्राकृतों में आये हुए पूर्वोक्त शब्दों में एक बात और घटित हुई । अनेक शब्द, जो अ्यों-के-र्यों बने रहे, तत्सम कहलाये । पर, प्राकृतों तो जीवित भाषाएँ थीं । कुछ शब्दों के रूप उनमें परिवर्तित होते गये । यद्यपि वे शब्द संस्कृत और प्राकृत में प्रथम स्तर की प्राकृत से समान रूप में आये थे, पर, व्याकरण से नियमिन और प्रतिबद्ध होने के कारण संस्कृत में वे शब्द अ्यों-के-र्यों बने रहे । प्राकृत में ऐसा रहना सम्भव नहीं था । वे ही परिवर्तित रूप वाले शब्द उद्भूत कहलाये, अतः उद्भूत का अतिशाय, जैसा कि सामान्यतया सम्झा जाता है, यह नहीं है कि वे संस्कृत शब्दों से निकले हैं ।

उच्यते इति कृतपूर्वकस्य भुक्क भाष्यो द्रव्यस्य । एते धान्यैर्वैसीषु पठिता अपि उन्मानिर्घात्वा-
वेसीकृता विविधेषु प्रत्ययेषु प्रतिष्ठन्तामिति तथा च—वज्ररिती कथितः, वज्ररिज्जन कथयित्वा,
वज्ररिजं कथयन्, वज्ररिज्जं कथयन्, वज्ररिज्जं-कथयितव्यमिति ह्यसहस्राणि सिद्धं भवति ।
संस्कृत धातुबन्ध प्रत्ययलोपागमविधिः ।

दुःखे निश्चरः ॥४१४॥ दुःखविषयस्य कथेर्निश्चर इत्यादेशो वा भवति । निश्चरइ—दुःखं
कथयतीत्यर्थः । दुःखविषयक कथं धातु को (विकल्प से) निश्चर आदेश होता है । जैसे—
निश्चरह—दुःख का कथन करता है ।

पिग्गःडल्ल-पट्ट-घोट्टाः ॥ ४१११॥ पिबतेरेते खत्वार आदेशा वा भवन्ति । पिब, को (विकल्प
से) पिग्ग, डल्ल पट्ट तथा घोट्ट; ये चार आदेश होते हैं । जैसे—पिबति—पिग्गाइ, डल्लइ,
पट्टइ, घोट्टइ ।

निद्रातिरोहोरोपी ॥४११२॥ निपूर्वस्य ज्ञातेः ओहीर उंच इत्यादेशो वा भवतः । नि पूर्वक
ज्ञाति को (विकल्प से) ओहीर और उंच आदेश होते हैं । जैसे—निद्राति—ओहीरइ, उंचइ ।

बंयाकरणों ने आदेशों द्वारा देसी शब्दों और क्रियाओं को संस्कृत के साथ में ढालने का
जो प्रयत्न किया, वह बलुतः कष्ट कल्पना थी, जिसे समीचीन नहीं कहा जा सकता ।

भाषार्य हेमचन्द्र के सोदाहरण पूर्व जट, त सूत्रों से दो तथ्य प्रकाश में आते हैं । एक यह
है कि अन्य प्राकृत-बंयाकरणों की तरह वे भी आदेशों के रूप में उसी प्रकार की कष्ट
कल्पना के प्रवाह में बह गये । दूसरा यह है कि हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण के प्रणयन, उद्देश्य,
कथन—प्रकार आदि पर पिछले पृष्ठों में जो चर्चा की गयी है, उसी सम्बन्धों को यहाँ जोड़ा जा
सकता है अर्थात् भाषार्य हेमचन्द्र संस्कृत के पुल से प्राकृत के तट पर पहुँचाना चाहते थे;
इसलिए देसी शब्दों के आपाद, व्युत्पत्ति, स्रोत आदि कुछ भी न प्राप्त होने पर भी उन्हें
व्याकरण को परिपूर्णता देने की दृष्टि से आवश्यक लगा है कि देसी शब्दों और धातुओं को
भी क्यों जोड़ा जाए ? उनके लिए कुछ जोड़-बीड़ की जा सकती है । सम्भवतः इसी का
परिणाम भाषार्य हेमचन्द्र द्वारा निरूपित आदेश हैं ।

व्याकरण ॥ धनुर्धं पाद के दूसरे सूत्र में भाषार्य हेमचन्द्र कथं धातु के स्थान पर होने वाले
आदेशों का उल्लेख कर एक अन्य मतेय करते हैं । यद्यपि दूसरे (सम्भवतः उनसे पूर्ववर्ती)
बंयाकरणों ने इनको देसी (रूपों) में गिना है, पर, वे (हेमचन्द्र) आदेशों के पूर्वक इन्हें
विविध प्रत्ययों में प्रतिष्ठित करने की व्यवस्था कर रहे हैं । भाषार्य हेमचन्द्र के इस कथन
से यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती बंयाकरण अनेक देसी शब्दों और धातुओं को देसी (रूपों) में
पढ़ते थे । वे सभी देसी रूपों को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते थे । भाषार्य हेमचन्द्र
ने तो कथं धातु के रूप में प्रयुक्त होने वाले दस देसी क्रिया रूपों को उपस्थित कर दिखाने

मान कर दिया है। अन्य भी ऐसे अनेक देशी रूढ़ि रहे होंगे, जिन्हें पुरावर्ती संस्कारण देशी में गिनाते रहे हों। यह वस्तुस्थिति थी। संस्कृत के ढाँचे में प्राकृत को सम्पूर्णतः डालने के अभिप्रेत से चला यह आदेशमूलक क्रम भाषा-विज्ञान की दृष्टि से समुचित नहीं था। बलात् श्वाकरण के साथ में उतारने से भाषा के वास्तविक स्वरूप को समझने में भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है। पर, नया किया जाता, युग का मोड़ हो सम्भवतः वैसा था।

संस्कृत-नाटकों पर दृष्टिपात करने से इस तथ्य पर और प्रकाश पड़ता है। प्रसंगोपात्तया जैसी कि चर्चा की गयी है, संस्कृत-प्राकृत-रचित नाटकों में सम्भ्रात या उच्च कुलोत्पन्न पुरुष पात्र संस्कृत में बोलते हैं तथा साधारण पात्र (महिला, बालक, भूय आदि) प्राकृत में बोलते हैं। नाटकों की यह भाषा-सम्बन्धी परम्परा प्राकृत की जन-भाषात्मकता की द्योतक है। यहाँ सातव्य यह है कि इन (उत्तरवर्ती काल में रचित) नाटकों में प्रयुक्त प्राकृतों का सूक्ष्मता से परिशीलन करने पर प्रतीत होता है कि सोचा संस्कृत में गया है और उस (सोची हुई पम्दावली) का प्राकृत में अनुवाद मात्र कर दिया गया है। आश्चर्य तब होता है, जब नाटकों के कई प्रकाशनों में यहाँ तक देखा जाता है कि प्राकृत भाग की संस्कृत-धारा तो मोटे टाइप में दी गयी है और मूल प्राकृत छोटे टाइप में। अमित्राय स्पष्ट है, प्राकृत को सर्वथा गौण समझा गया। मुख्य पठनीय भाग तो उनके अनुसार संस्कृत-धारा है।

नाटकों में प्रयुक्त प्राकृतें स्वाभाविक क्रम प्रतीत होती हैं, कृत्रिम अविक। प्राकृतों को नाटकों में रखना नाट्यसाधनीय परम्परा का निर्वोह मात्र रह गया। सारांश यह है कि जहाँ साहित्य-सर्जन का प्रसंग उपरिष्ठ होता, सर्वक का ध्यान रीया संस्कृत की ओर जाता।

देश्य शब्दों का उद्गम

देश्य भाषाओं के उद्गम-स्रोत के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने अनेक दृष्टियों से विचार दिया है। उनमें से कइयों का सोचना है, भाषों का पहला समुदाय, जो पंचनद व सरस्वती-हृत्पृथ्वी की घाटी से होया हुआ मध्यदेश में आबाद हो चुका था, जब बाद में आने वाले भाषों के दूतरे दल द्वारा वहाँ से खदेड़ दिया गया, तब वह मध्यदेश के चारों ओर बँट गया। पहला समुदाय मुख्यतः पंचनद होया हुआ मध्यदेश में रहा, जहाँ वेदिक वाङ्मय की सन्धि हुई।

जो भाषा मध्यदेश के चारों ओर के भूभाग में रहने लगे, उनका वाक्यवहास अपनी प्रादेशिक प्रकृति में बलदा था। मध्य-वेद से भाषा में मिश्रता हो ही जाती है। पश्चिम मध्यदेश में रहने वाले भाषाओं की प्राकृत से मध्यदेश से बाहर रहने वाले भाषाओं की प्राकृतें किसी अंश में मिश्रती थीं, किसी अंश में नहीं। मध्यदेश के भाषाओं द्वारा बोली जाने वाली वाक्य-रचना के अविक निरूपण रही होगी; क्योंकि मध्यदेश उसी भूभाग की

या उनके भाग-भाग की किसी प्राच्य लोक-भाषा का परिनिष्ठित रूप थी। सम्भवतः बाह्य की लोक-भाषाएँ या प्राच्यों अपने प्रादेशिक भेद तथा वैदिक परम्परा से अलग-अलग के कारण एक-दूसरे से जोड़ा-हुए हुए थीं। प्राच्य-साहित्य में जो देव शब्द उद्धृत हुए हैं, उनका शब्द-रूप: ये ही सम्भवतः वे बाह्य की प्रादेशिक भाषाएँ हैं। इन लोक-भाषाओं का कोई भी प्राच्य या उत्कालीन कवि वैदिक भाषा का आधार या उद्गम-स्रोत नहीं था; अतः इनसे आये हुए शब्दों के, जो देव नाम से अभिहित किये गये, अनुरूप संस्कृत में शब्द नहीं मिलते।

देश भाषा : उदाहरण

देवी भाषा या देशभाषा बहुत प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में विभिन्न प्रदेशों की लोक-भाषाएँ या प्राच्यों देवी भाषा या देशभाषा के नाम से प्रचलित थीं। महाभारत में श्वश्रु के छंदियों और पार्षदी के वर्णन के प्रसंग में उल्लेख है "दे संनिक तथा पार्षद विविध प्रकार के कर्ण अपने देह पर लपेटे हुए थे। वे अनेक भाषाभाषी थे। देशभाषाओं में कुशल से तथा परस्पर अपने को खामी कहते थे।"^१

नाट्यशास्त्र में इसी प्रकार देश भाषाओं के उल्लेख मिले हैं। वही उल्लेख है "अथ देशभाषाओं के विचलों का विवेचन कर्त्तव्य अथवा देशभाषाओं का प्रयोग करने वालों को श्लेषदा देना कर लेना चाहिए।"^२

कालभूषण में भी लिखा है "लोक में बहू बहुमत या बहुमतवादी होता है, जो गोष्ठियों में न तो अधिक संख्या में और न अधिक देशभाषा में কথা कहता है।"^३

अंत बाह्य रूप में अनेक स्थानों पर देवी भाषा-सम्बन्धी उल्लेख प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, छान्दा, अंगिक के पुत्र मेघपुनार के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है "तब वह मेघ-

१. भाषा-वर्णमिराष्ट्रना भाषाभाषाएष भारत।

कुशल भाषाभाषा कुल्लोत्तोग्गोष्ठीवराः ॥

—महाभारत, शतपथ, ४३, १०३

२. अत कर्त्तव्य प्रवक्ष्यामि देशभाषाविचक्षणम्।

अथवाष्ट्रवतः कार्य देशभाषाप्रयोगवृत्तिः ॥

—नाट्यशास्त्र, १७, २४-२६

३. भाष्यतः संस्कृतेनैव भाष्यतः देशभाषया।

कर्ण गोष्ठीषु कथयन्तीके बहुमतो भवेत् ॥

—कालभूषण, १. ४. ३०

कुमार..... अठारह प्रकार की देसी भाषाओं में प्रणीत हुआ ।”^१

मातृपर्मक्यासूत्र का एक दूसरा प्रसंग है : “वही चम्पा नगरी में देवदत्ता नामक गणिका निवास करती थी । वह धन-सम्पन्न..... तथा अठारह देसी भाषाओं में निपुण थी ।”^२

जैन धार्मिक के और भी अनेक प्रसंग हैं । जैसे“..... वह दृढपतिव्रत बालक..... अठारह प्रकार की देसी भाषाओं में बिसारद था ।”^३

“..... दृढपतिव्रत बालक..... अठारह देसी भाषाओं में चतुर था ।”^४

“वही भागिज्यग्राम में कामोद्धृता नामक वेश्या थी, जो..... अठारह देसी भाषाओं में कुशल थी ।”^५

इन प्रसंगों से यह अनुमित होता है कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में जो लोकजनिय भाषाएँ या पं० हरगोविन्ददास टी० सेठ के शब्दों में प्रथम स्तर की प्राकृतें, जिन्हें सर बाई पियर्सन ने *Primary Prakrits* कहा है, प्रचलित थीं, उन्हें देवभाषा या देसीभाषा के नाम से अभिहित किया गया है । इस सम्बन्ध में कतिपय पादचार्य भाषा-वैज्ञानिकों का मत है कि प्राकृत भाषाओं में जो दोस्रो शब्द और धातुएँ प्रचलित हैं, वे वास्तव में द्विविद्-परिवार तथा आग्नेय-परिवार से आई हैं, जो अनायें भाषा-परिवार हैं; क्योंकि आयों के भारत जाने से पूर्व यहाँ मुख्यतः द्विविद्-परिवार तथा आग्नेय-परिवार की भाषाएँ बोलने वाले लोग बसने थे । आयों द्वारा भारत की भूमि ज्यों-ज्यों अधिष्ट की जाती रही, वे (अनायें)

१. तत्ते नं ते मेहेकुमारो ..... अठारसविहिप्पगारदेसी माताबिसारए ..... होत्था ।

—मातृपर्मक्या सूत्र, अ० १

२. तत्ते नं चंराए न्धरोए देवदत्ता नाम गणिपा वरिवत्तइ यइदा..... अठारसदेसीमाता बिसारया ।

—मातृपर्मक्या सूत्र, ३८.९२

३. तए नं वडगुणो वारए ..... अठारसविह्देसिप्पगारमाता बिसारए ।

—राजप्रस्तोथ सूत्र, पत्र १४८

४. एए नं वडगुणो वारए .. अठारसदेसीमाताबिसारए ।

—औपपातिक सूत्र, अवनरण १०९

५. तत्ते नं भागियगामे कामोद्धृता नाम गणिपा होत्था..... अठारसदेसीमाताबिसारया ।

—विशक धृत, पत्र २१.२२

ऐसा अनुमान है कि आदिवासीयों की विभिन्न भाषियों को उगरी। मलिन किया हो। महाभारतकार उन भिन्न-भिन्न भाषियों के लोगों का चित्रण वर्णन कर देने के बाद उन्हें देग-भाषाओं में बुझल बताने हैं।

आर्यों और अनार्यों के पारस्परिक सम्पर्क तथा सादृश्य से प्रादेशिक भाषाओं में एक विशेष रूप लिया हो। सम्भवतः उन्हें ही यहाँ देग-भाषा से गठित किया गया हो।

पं० हरमोचन्द्रदास टी० सेठ इण्डो-यूरियन तथा आग्नेय-यूरियन की तुलना, बन्धन, मुद्रा आदि भाषाओं में देनी चारों के आने पर सन्देह करते हैं। उनके कथन का अभिप्राय है कि ऐसा सभी स्वीकार्य होगा, यदि अनार्य भाषाओं में भी इन देनी चारों तथा धातुओं का प्रयोग प्राप्त होता। सम्भवतः ऐसा नहीं है।

इन सम्बन्ध में एक बात और बोलने की है कि ये देनी चार अनार्य भाषाओं से उग्यो-के-र्यों प्रादेशिक (मुख्यतः मध्यदेग के क्षुत्रापर्यवर्ती) प्राणियों में आ गये, ऐसा न मान कर यदि हम प्रकाश माना जाए कि अनार्य भाषाओं तथा उन विभिन्न प्रादेशिक प्राणियों के सम्पर्क से कुछ ऐसे नये चार निष्पन्न हो गये, जिनका कलेवर सम्पूर्णतः न अनार्य-भाषाओं पर मातृ या और न प्राणियों पर ही। उन देनी चारों के स्वभ्यात्मक, संघटनात्मक स्वरूप के विषय में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। देनी चारों, देग-भाषाओं या देसी भाषाओं के परिपक्व में इनके विस्तार में जाने का एक ही अभिप्राय था कि प्राण्य के उद्भव और विकास पर कुछ और प्रकाश पड़े; क्योंकि यह विषय आज भी सन्दिग्धता की कोटि से मुक्त नहीं हुआ है।

वैदिक संस्कृत तथा प्राकृत का सादृश्य

प्राण्यों अर्थात् साहित्यिक प्राण्यों का विकास बोलचाल की जन-भाषाओं, दूसरे चारों में असाहित्यिक प्राण्यों से हुआ, ठीक वैसे ही वैसे वैदिक भाषा या छन्दम् का। यही कारण है कि वैदिक संस्कृत और प्राकृत में कुछ ऐसा सादृश्य, खोज करने पर प्राप्त होता है, जैसा प्राकृत और लौकिक संस्कृत में नहीं है। उदाहरणार्थ, संस्कृत झकार के बदले प्राकृत में झकार^१, झकार^२, झकार^३ तथा उकार^४ होता है। झकार के स्थान में उकार की प्राप्ति

१. श्रुतोत्तर ॥ ८। १। १२६

आदेशकारस्य अत्वं भवति। —सिद्धहर्मसाध्यानुशासनम्

२. आह्वाना-भृदुक्त मृदुत्वे वा ॥ ८। १। १२७

एषु आदेशैस्त आह वा भवति। —वही

३. इत्थपादौ ॥ ८। १। १२८

इत्था इत्थाविषु शब्देषु आदेशैस्त इत्वं भवति। —वही

४. उहत्वादौ ॥ ८। १। १२९

श्रुतु इत्थाविषु शब्देषु आदेशैस्त उद्भवति। —वही

वैदिक वाङ्मय में भी प्राप्त होती है। जैसे, ऋग्वेद १. ४६. ४ में ■■■ के स्थान पर कुछ का प्रयोग है। अन्य भी इस प्रकार के प्रयोग प्राप्य हैं।

प्राकृत में यम्य व्यंजन का सर्वत्र लोप^१ होता है। जैसे—पावन् = जाव, तावन् = ताव, यवत् = यतो, तवत् = ततो। वैदिक साहित्य में यत्र तत्र ऐसी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। जैसे—परवात् के लिए परवा (अथर्ववेद संहिता १०.४.११), उच्चान् के लिए उववा (तैत्तिरीय संहिता २.३.१४), नीचात् के लिए नीचा (तैत्तिरीय संहिता ४ २.११)।

प्राकृत में संयुक्त य, र, ल, व, ध, झ, ञ का लोप हो जाता है और इन लघु व्यंजनों के पूर्व के ह्रस्व स्वर का दीर्घ^२ हो जाता है। जैसे—पयति = पासद, कयसः = कासदो, आवरयकम् = आवसय, श्यामा = सामा, विधाम्यति = धीसयद्, विधामः = विसामो, मिभम् = मीसं, संस्पर्शः = संकासो, प्रगल्भ = पयल्भ, दुर्लभ = दूल्भ। वैदिक भाषा में भी इस कोटि के प्रयोग प्राप्य होते हैं। जैसे—अप्रगल्भ = अपयल्भ (तैत्तिरीय संहिता ४.५.६१), प्रयव = त्रिव (शतपथ ब्राह्मण १.३.३.१३), दुर्लभ = दूल्भ (ऋग्वेद ४ ६.८) दुर्गाश = दूगाश (शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य ३.४३)।

प्राकृत में संयुक्त वर्णों के पूर्व का दीर्घ स्वर ह्रस्व^३ हो जाता है। जैसे, तास्रम् = तस्रं, विरहाग्निः = विरहग्नी, आस्थं = अस्ती, पुनीत्रः = पुगिन्त्री, तोषम् = तिषां, पूर्णः = पुष्णी, इत्यादि। वैदिक संस्कृत में भी ऐसी प्रवृत्ति प्राप्य होती है। जैसे—रोदसीश्रा = रोदसिश्रा (ऋग्वेद १०.८८.१०), अमात्र = अवत्र (ऋग्वेद ३.३६.४)।

प्राकृत में संस्कृत व के बदले अनेक स्थानों पर ड^४ होता है। जैसे—दयनम् = डस्रं, दण्डः = डड्डो, दण्यः = डड्डो, दोला = डोला, दण्ड = डण्डो, डरः = डरो, दाहः = दाहो, डन्न = डन्नो, डर्गः = डड्डो, डदनम् = डड्डो, डोहः = डोहो। वैदिक संस्कृत में भी यत्र-तत्र इस प्रकार की स्थिति प्राप्य होती है। जैसे—दुर्वन = दूडन (वाजसनेय

१. अथर्वव्याकरणाय । ८ । १ । ११

शब्दानां यद् अन्त्यं यत् तस्य लुप् भवति । —सिद्धहस्ताभ्यामुदात्तानम्

२. लुप्त य - र - ल - व - ध - झ - ञ - तां दीर्घः ॥ ८ । १ । ४३

प्राकृतलक्षणवशात्पुनस्तथा उपरि अपो वा येषां शकारवशात्तकाराणां तेषामादेः स्वरस्य दीर्घो भवति । —वही

३. ह्रस्वः संयोगे ॥ ८ । १ । ८४

दीर्घस्य यथादर्शनं संयोगे परे ह्रस्वो भवति । —वही

४. दशन - दण्ड - दण्य - दोला - दण्ड - डर - दाह - डन्न - डन - डदन - डोहरे दो वा ॥ ८ । १ । २१७

एषु दस्य डो वा भवति । —सिद्धहस्ताभ्यामुदात्तानम्

संहिता ३.३६), पुरोदास = पुरोडाश (शुक्ल यजुः प्रातिगाह्य ३. ४४) ।

प्राकृत में संस्कृत के ख, घ, ष तथा भ को तरह घ का भी ह^१ होता है । जैसे—साधुः = साह, बधिरः = बहिरो, बाधते = बाहद, इन्द्रयजुः = इन्द्रहजू, सभा = सहा । वैदिक साहित्य में भी ऐसा प्राप्त होता है । जैसे—प्रतिसंधाय = प्रतिसंहाम (गीष्म ब्राह्मण २. ४)

प्राकृत (मागधी को छोड़ कर प्रायः सभी प्राकृतों) में अकारान्त पुंलिंग शब्दों के प्रथमा विभक्ति के एकवचन में ओ^२ होता है । जैसे—मानुषः = मानसो, धर्मः = धम्मो । एतत् तथा तत् सर्वनाम में भी विकल्प^३ से ऐसा होता है । जैसे—तः = सो, एयः = एतो । वैदिक संस्कृत में भी कहीं-कहीं प्रथमा एकवचन में ओ दृष्टिगोचर होता है । जैसे—संयत्तरौ अजायत (ऋग्वेद संहिता १०.१६०.२) सो चित् (ऋग्वेद संहिता १. १६१. १० - ११) ।

संस्कृत अकारान्त शब्दों में इति^४ (पंचमी) विभक्ति में ओ देवात्, मर्यात्, धर्मात् आदि रूप बनने हैं, उनमें अन्त्य स के स्थान पर प्राकृत में छः^५ आदेश होते हैं । उनमें एक न का लोप भी है । लोप के प्रसंग को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि पंचमी

१. ख - घ - ष - य भाम् ॥ ८ । १ । १८७

स्वरान्तरेषामन्तयुक्तानामनाविभूतानां ख घ ष य भ इत्येतेषां वर्णानां प्रायो हो भवति ।
—यही

२. अनः सेर्द्धोः ॥ ८ । ३ । २ ।

अकारान्ताणाम् परस्य ह्यादेः सेः स्थाने डो भवति ।

—यही

३. वेतलहः ॥ ८ । ३ । ३ ।

एतत्तदोरकारान्तरस्य ह्यादेः सेर्द्धो भवति ।

—यही

४. श्वीग्रमयीऽष्टाभ्यां निन्दे भ्यांभ्यस्त्विभ्यांभ्यस्त्सोत्तामूद् योस्नुद् ।
—अष्टाध्यायी ४ । १ । २

मु ओ अन् इति प्रथमा । अम् औट् शम् इति द्वितीया । टा भ्यां मिम् इति तृतीया ।
इं भ्यां भ्यम् इति चतुर्थी । इति भ्यां भ्यम् इति पंचमी । टम् औत्ता अम् इति षष्ठी ।
टि औ न् मुद् इति सप्तमी ।

५. इमेन् लो - हो - हु - हि - हिनो - भुक् ॥ ३ । १ । ८

अन-राग्य इमेः लो हो हु हि हिनो भुक् इत्येते षडादेशा भवन्ति । जेमे—बासाद् = बसासो, बसासाओ, बसासाउ, बसासाहि, बसासाहिनो बसासा ।

विभक्ति में एकवचन में (अकारान्त शब्दों में) का प्रत्यय होता है । जैसे—देवात् = देवा, नरात् = नरा, धर्मात् = धर्मा; आदि । वैदिक वाङ्मय में भी इस प्रकार के कतिपय पंचम्यन्त रूप प्राप्त होते हैं । जैसे—उज्जान् = उज्जा, नीचात् = नीचा, पश्चात् = पश्चा ।

प्राकृत में पंचमी विभक्ति बहुवचन में मित् के स्थान पर हि आदि होते हैं । जैसे—देवेहिः आदि । वैदिक सांस्कृत में भी इसके अनुरूप देवेभिः, ज्येष्ठेभिः, शम्नीरेभिः आदि रूप प्राप्त होने हैं ।

प्राकृत में एकवचन और बहुवचन ही होते हैं, द्विवचन नहीं होता । वैदिक संस्कृत में वचन तो तीन हैं, पर इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहाँ द्विवचन के स्थान पर बहुवचन के रूपों का प्रयोग हुआ है । जैसे—इन्द्रावणो = इन्द्रावणाः, मित्रावणो = मित्रावणाः, नरो = नरा, सुरो = सुराः, रथितो = रथिताः ।

वर्तमान युग के प्राकृत के महान् जर्मन ब्याकरण डा० पिपल ने विद्याल ग्रन्थ *Comparative grammar of the Prakrit Language* में संस्कृत से प्राकृत के उद्गम^२ का लक्षण करने हुए प्राकृत तथा वैदिक भाषा के सादृश्य के शीतक कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

प्राकृत भाषा	वैदिक भाषा
सज	सज
स्त्रीलिङ्ग धातु के एकवचन का रूप 'आए'	आये
तृतीया बहुवचन का रूप 'एहि'	एभिः
बोहि (आज्ञावाचक)	बोधि
ता, जा, एरथ	ताम, वाम, इरथा
अस्ते	अस्मे
बन्नुहि	बन्नुभिः

१. मितो हि हिं हिं ॥ ३ । १ । ७

अनः परस्य जितः स्थाने केवलः सानुनासिकः, सानुस्वारस्य हिनवनि ।

—निद्धरेमास्यानुसास्त्वम्

2. —This sanskrit was not the basis of the Prakrit dialects, which indeed dialect, which, on political or religious grounds, was raised to the status of a literary medium. But the difficulty is that it does not seem useful that all the Prakrit dialects sprang out from one and the same source. At least they could not have

मदि	
विउ	मदुःख
पिमु	विमु
भरव	भरव
	भरव

उसके विषय में यह निश्चित होता है कि यहाँ का सुपुत्र संदिग्ध भाषा का मे
प्राक्वर्ति द्विती कोषका की भाषाओं या कोषों में दूसरा, जहाँ कि इसी में से द्विती
कोषों के आधार पर संदिग्ध भाषा का निश्चय हो जाय ।

प्राकृत के प्रकार

प्राइमरी जोबिंग भाषाएं थीं। भिन्न-भिन्न प्रयोगों के कारण स्वभावः उनके रूपों में भिन्नता आई। उन (बोलचाल की भाषाओं या बोलियों) के आधार पर जो साहित्यिक प्राइमरी विकसित हुईं, उनमें भिन्नता रहना स्वाभाविक था। दस प्रकार प्रादेशिक या भौगोलिक आधार पर प्राइमरी के कई भेद हुए। उनके नाम प्रायः प्रदेश-विशेष के आधार पर रखे गये।

आचार्य सरत ने नाट्यशास्त्र में प्राकृतों का वर्णन करने हुए मागधी, अवन्ति, प्राच्या, सूरसेनी, अर्धमागधी, बाह्लिका और राजनिशाखा नाम से प्राकृत के सात भेदों की वर्णना की है। प्राकृत के उपलब्ध व्याकरणों में सबसे प्राचीन प्राकृतप्रकाश के प्रणेता बरहस्पति ने महाभाष्यी, सूरसेनी, मागधी और पेंचाची; इन भेदों का वर्णन किया है। बर्हस्पति ने मागधी को मागधिका और पेंचाची को पेंचाचिकी के नाम से उल्लिखित किया है।

developed out of Sanskrit, as is generally held by Indian Scholars and Hobber, Lassen, Bhandarkar and Jacoby. All the Prakrit languages have a series of common grammatical and lexical characteristics with the vedic language and such are significantly missing from Sanskrit.

१. मागध्वन्तिना प्राच्या सुरतेनर्धमायदी ।
बाह्योका दाक्षिणात्या च तस भायाः प्रकीर्तिताः ॥ —नाट्यशास्त्र; १७-१८
२. प्राकृतप्रकाश, १०. १-२, ११. १, १२. ३२
वैशाखियां रणयोर्लसौ ।
मागधिकायां रसयोर्लसौ ॥ —प्राकृत-लक्षण ३. ३८-३९

छठी शती के मुनिवृद्ध काव्यशास्त्री दण्डी ने काव्यादर्श^१ में प्राकृतों की भी वर्णना की है। उन्होंने महाराष्ट्री (महाराष्ट्राभ्या), शौरसेनी, गौड़ी और साटी; इन चार प्राकृतों का उल्लेख किया है।

आचार्य हेमचन्द्र ने बरहचि द्वारा वर्णित चार भाषाओं के अतिरिक्त आर्य, शूतिका, पेशावी और अपभ्रंश; इन तीनों को प्राकृत भेदों में जोड़ बताया है। आचार्य हेमचन्द्र ने अष्टभाषी को आर्य कहा है।

त्रिविक्रम, लक्ष्मीधर, सिंहराज और नरसिंह आदि संस्कारकों ने आचार्य हेमचन्द्र के विभाजन के अनुकूल ही प्राकृत-भेदों का प्रतिपादन किया है। अन्तर केवल इतना-सा है, इनमें त्रिविक्रम के अतिरिक्त किसी ने भी आर्य का विवेचन नहीं किया है। वस्तुतः जैन परम्परा के आचार्य होने के नाते हेमचन्द्र का, अष्टभाषी (जो जैन भाषाओं की भाषा है) के प्रति विशेष आदरपूर्ण भाव था, अतएव उन्होंने इसे आर्य^२ नाम से अतिरिक्त किया।

मार्कण्डेय ने प्राकृत-संज्ञा में प्राकृत की सोलह भेदोपभेदों में विभक्त किया है। उन्होंने प्राकृत को भाषा, विभाषा, अपभ्रंश और पेशाव; इन चार भाषों में बाँटा है। इन चारों का विभाजन इस प्रकार है :

१. भाषा—महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, अवन्ती और नागरी।
२. विभाषा—ठाकरी, चाण्डाली, शबरी आभीरिका और टाकरी।
३. अपभ्रंश—नागरी, श्रावर्ग तथा उपनागरी।
४. पेशाव—कंदम, शौरसेन एवं पांचाल।

मातृशास्त्र में विभाषा के सम्बन्ध में उल्लेख है कि ठाकरी, आभीर, चाण्डाल, शबरी, शमिल, आग्नेयपन्न तथा बनेश्वर की भाषा शमिल कही जाती है।

मार्कण्डेय ने भाषा, विभाषा आदि के वर्णन के प्रसंग में प्राकृत-चन्द्रिका में कटिपथ श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनमें आठ भाषाओं, छः विभाषाओं, चारह विभाषा-भाषाओं तथा अष्टादश अपभ्रंशों के सम्बन्ध में वर्णना की है। इनमें महाराष्ट्री, अवन्ती, शौरसेनी, अष्ट-

१. महाराष्ट्राभ्यां भाषां, प्रकृतं प्राकृतं विदुः।

शागरः शूतिकाश्च, सेनुश्चादि अन्यत्रम् ॥

शौरसेनी च गौड़ी च, साटी चान्या च शाटी ।

याति प्राकृतमिषेवं, अश्वहरेषु सन्निधिम् ॥

—काव्यादर्श, २३४-३५

२. अवीर्यामिदमार्यम् ।

संस्कृत इसकी परिचायक है। भाषाओं के भारत में आगमन, प्रसार आदि के सम्बन्ध में विभिन्न प्रसंगों में अनेकित्त चर्चा की गयी है। उसके प्रकाश में कुछ चिन्तन अवेलित है।

भारत में आने वाले भाषा पश्चिम में टिके, मध्यदेश में टिके, कुछ पूर्ब में भी लदे दिये गये। पर सम्भवतः मगध तक उनका पहुँचना नहीं हुआ होगा। हुआ होगा तो बहुत कम। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध और काशी से बहुत आगे सम्भवतः वे नहीं गये। मगध आदि भारत के पूर्बीय प्रदेशों में बौद्ध युग के आदिकाल में यज्ञ-भाग-प्रधान बौद्ध संस्कृति के बिना नहीं प्राप्त होते। ऐसा अनुमान है कि बौद्ध संस्कृति मगध प्रसारित पूर्बीय प्रदेशों में बहुत बाद में पहुँची, भगवान् महावीर तथा बुद्ध से सम्भवतः कुछ शताब्दियों पूर्ब।

बेदमूलक भाषा-संस्कृति के पहुँचने के पूर्ब मगध भाषाओं की दृष्टि में निम्न था। निरुत्तरकार मार्क ने मगध की भाषाओं का देश कहा है। श्रम्भेव में कीर्तन पार आया है, जिसे उत्तर-कालीन साहित्य में मगध का समानार्थक कहा गया है। ब्राह्मण-काल के साहित्य में भी कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं, जिनसे प्रकट है कि जब तक पश्चिम के भाषाओं का मगध के साथ सम्बन्ध का-या व्यवहार रहा था। उत्तरवर्ष ब्राह्मण में पूर्ब में बसने वालों की आसुरी प्रकृति का कहा गया है। भाषा सम्भवतः भाषाओं के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे, जिसमें निम्नता या घृणा का भाव था।

पहले दल में भारत में आये मध्यदेश में बसे भाषा जब दूसरे दल में आये भाषाओं द्वारा मध्यदेश से भगा दिये गये और वे मध्यदेश के चारों ओर, विशेषतः पूर्ब की ओर बस गये, तो उनका भगाने वाले (बाद में दूसरे दल के रूप में आये हुए) भाषाओं में वैचारिक कुराव रहा हो, यह बहुत सम्भाव्य है। उनका वही के मूल निवासियों से मेलजोल बढ़ा हो, इसकी भी सहज ही कल्पना की जा सकती है। मेलजोल के दायरे का विस्तार वैचारिक सम्बन्धों में भी हुआ हो, इस प्रकार एक विविध मूल्य अस्तित्व में आया हो, जो सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से पश्चिम के भाषाओं से दूर रहा हो। बौद्ध ब्राह्मण में प्राप्त श्राव्य शब्द सम्भवतः इन्हीं पूर्ब में बसे भाषाओं का चेतक है, जो सामाजिक दृष्टि से पूर्ब में बसने वाले मूल निवासियों से सम्बद्ध हो चुके थे। श्राव्य शब्द की विद्वानों ने अनेक प्रकार से व्याख्या की है। उनमें से एक व्याख्या यह है कि जो लोग यज्ञ-यागादि में विश्वास न कर श्वधारी याथावर सम्पादियों में यद्धा रहते थे, श्राव्य कहे जाते थे। श्राव्यों के लिए बौद्ध परम्परा में मुद्रि की एक व्यवस्था है। यदि वे मुद्र होना चाहते, तो उन्हें प्रायश्चित्तस्वरूप मुद्रायें यज्ञ करना पड़ता। श्राव्य-स्तोम में उसका वर्णन है। उस यज्ञ के करने के अनन्तर वे बहिर्भूत भाषा वर्ग-व्यवस्था में स्वीकार कर लिये जाते थे।

भगवान् महावीर और बुद्ध से कुछ शताब्दियों पूर्ब पश्चिम या मध्यदेश से वे भाषा, जो

११४]

अथ हि हि हि हि हि हि

अथ हि हि हि हि हि हि

अथ हि हि हि हि हि हि

एक ही इच्छा प्रभावित होना स्वाभाविक था ही, सम्प्रदाय कुलों और राज-परिवारों तक पर इसका प्रभाव पड़ा। महावीर और बुद्ध के समकालीन बुद्ध और भी धर्माचार्य थे, जो अपने आसने छोड़कर कहते थे। धूरण वस्त्र, मर्यादा शौचाल, मज्जिमेयवर्ण, पशु-कल्याण तथा संन्यसेच्छिद्रुग आदि उनमें मुख्य थे। बौद्ध धर्म में उन्हें मज्झिमास, विमलसिद्ध, उच्छेदवाद, अन्योम्यवाद तथा विरोधवाद के प्रवर्तक कहा गया है। मर्यादा आचार-विचार में उनमें भेद बराबर था, पर, वे सबके सब धर्म-संस्थापित के अन्तर्गत माने गये हैं। ब्राह्मण-संस्थापित यज्ञ-प्रधान की और धर्म-संस्थापित ध्यान-बैराग्य और धर्म-प्रधान। धर्म-धर्म की विद्वानों ने कई प्रकार से व्याख्या की है। बुद्ध विद्वानों ने इसे धर्म, धर्म और धर्म पर आधारित माना है। कलः धर्मधर्म का उद्भव स्वीकार, आतिथ्य अन्वय उच्छेद का बहिष्कार तथा निर्देश का पोषण, इन पर हमें अधिक बल दिया जाता रहा है। धर्म-धर्म के अन्तर्गत वे सभी भाषाएँ याचिक तथा कर्मकाण्ड-बहुल संस्थापित के विरोधी थे। यह एक ऐसी प्रथम थी, जो प्राकृतों के विकास और व्यापक प्रसार का आधार बनी। जगन्नाथ महावीर और बुद्ध ने लोक-भाषा की अपने उपदेशों का माध्यम बनाया। सम्भव है, उपमूल-द्वारे धर्माचार्यों ने भी लोक-भाषा में ही अपने उपदेश दिये होंगे। उनका कोई साहित्य मात्र प्राप्त नहीं है।

महावीर और बुद्ध द्वारा लोक-भाषा का माध्यम स्वीकार किये जाने के मुख्यतः दो कारण सम्भव हैं। एक तो यह हो सकता है, उन्हें आर्यश्री में व्याप्य और व्याप्यमान याचिक व कर्मकाण्ड परम्परा के प्रतिबल अपने विचार 'बहुजन हिताय बहुजन सुताय' जन-जन को सीधे पहुंचाने थे, जो लोक-भाषा द्वारा हो सम्भव था। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि संस्कृत के प्रति भाषासूचक उच्छेदता कि वा यविकता का भाव था, जो याचिक परम्परा और कर्म-काण्ड के पुस्तकाली पुस्तिकों की भाषा थी। उसका स्वीकार उन्हें हीकीर्ण-साधुर्ण लगा होगा, जो जन-जन को देखते सचार्य था।

प्राकृतों की अपने उपदेश के माध्यम के रूप में महावीर और बुद्ध द्वारा अपना लिये जाने पर उन्हें (प्राकृतों की) विशेष बल तथा बल प्राप्त हुआ। उनके समय में मगध (मगध बिहार) एक घटिप्राची राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। उत्तर बिहार में यज्जिष्य के कतिपय गणराज्य स्थापित हो चुके थे और कोशल के उत्तर के भाग में भी ऐसी ही स्थिति थी। महावीर यज्जिष्य के अन्तर्गत लिच्छवि गणराज्य के थे और बुद्ध कोशल के अन्तर्गत मल्लगणराज्य के। यहाँ से प्राकृतों के उत्तरोत्तर उत्कर्ष का काल प्रतीत होता है। तब तक प्राकृत (मगधी) मगध-साम्राज्य, जो मगध के चारों ओर दूर-दूर तक फैला हुआ था, में राज-भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी। प्राकृतों का उत्कर्ष

केवल पूर्ववर्ति भूभाग तक ही सीमित नहीं रहा। वह पश्चिम में भी फैलने लगा। लोग प्राकृतों को अपनाते लगे। उनके प्रयोग का क्षेत्र बढ़ने लगा। बोलचाल में तो बर्दा (पश्चिम) भी प्राकृत पहले से भी ही, उस समय के धार्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त अन्ध्याम लोक-जनोपविषयों में भी साहित्यिक माध्यम का रूप प्राप्त करने लगी। वैदिक संस्कृति के पुरस्कर्ता और संस्कृत के पोषक लोगों को इसमें अपने उर्ध्व का विलय आशुचित होने लगा। फलतः प्राकृत के प्रयोग की उत्तरोत्तर संबद्ध नदीय व्यापकता की संस्कृत पर एक विशेष प्रतिक्रिया हुई। सब तक मुरधतः संस्कृत का प्रयोग पौरोहित्य, कर्मकाण्ड, मातृक विधि-विधान तथा धार्मिक संस्कार आदि से सम्बद्ध विषयों तक ही सीमित था। उस समय उसमें अनेक लोकजीवन विषयों पर लोकनीति, अर्थनीति, राजनीति, सदाचार, समाज-व्यवस्था, लोक-रजन; प्रकृति जीवन के विविध अंगों का संस्पर्श करने वाले साहित्य की सृष्टि होने लगी। प्राकृत में यह सब चल रहा था। लोक-जीवन में रची-पकी होने के कारण लोक-चिन्तन का माध्यम यही भाषा थी; अतः उस समय संस्कृत में जो लोक-साहित्य का घनन हुआ, उसमें चिन्तन-धारा प्राकृत की है और भाषा का आवरण संस्कृत का। उदाहरण के रूप में महाभारत का नाम लिया जा सकता है। महाभारत समय-समय पर उत्तरोत्तर स्रष्टित होता रहा है। उसमें अरण्य-संस्कृति और जीवन-दर्शन के जो अनेक पक्ष वर्णित हुए हैं, वे सब इसी स्थिति के परिणाम हैं। भाषा-वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि ॥ अन्वेषणों के लिए अवस्था का एक महत्वपूर्ण विषय है।

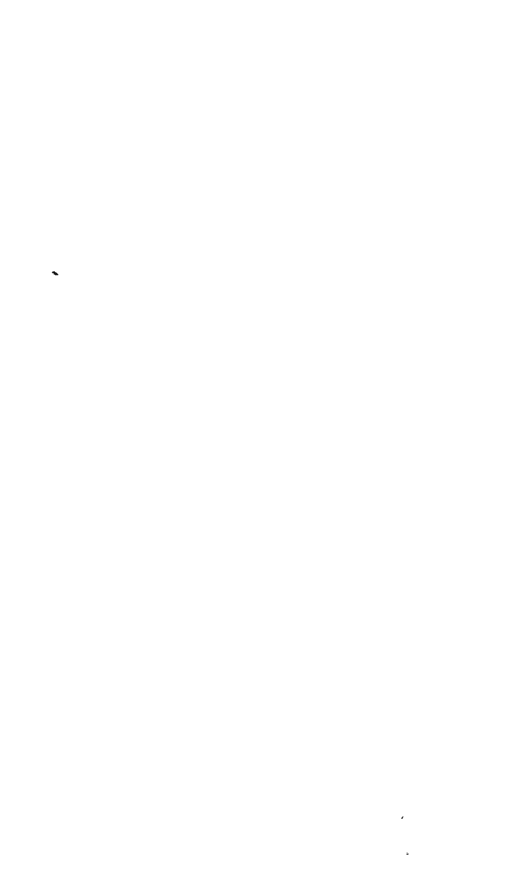
एतन्मूलक (संस्कृत) साहित्य प्राकृत-भाषी जन-समुदाय में भी प्रवेश पाने लगा। इस क्रम के बीच प्रचुरमान भाषा (संस्कृत) के स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन हुआ। यद्यपि संस्कृत व्याकरण से दृढ़ी कड़ी हुई भाषा है कि उसमें शब्दों और धातुओं के रूपों में विशेष परिवर्तन का अवकाश नहीं है, पर, फिर भी जब कोई भाषा अन्य भाषा-भाषियों के प्रयोग में आने योग्य बनने लगती है या प्रयोग में आने लगती है, तो उसमें स्वरूपात्मक या संघटनारमक दृष्टि से कुछ ऐसा सनाकट होने लगता है, जो उन अन्य भाषा-भाषियों के लिए सरलता तथा अनु-बुलता साने बार्छा होजा है। उसमें साहित्यमूलक शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगता है। उदाहरण शब्द-कोश भी समृद्धि पाने लगता है। शब्दों के अर्थों में भी यन्त्र-यन्त्र परिवर्तन हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह प्रकार कहा जा सकता है, वे नये-नये अर्थ ग्रहण करने लगते हैं। चिह्न और अन्वय रूप हो जाते हैं। साथ-ही-साथ यह घटित होता है, जब अन्य भाषा-भाषी दृष्टिों सिष्ट भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, तो उनकी अपनी भाषाओं पर भी उसका प्रभाव बं बिना नहीं रहता।

यह कुछ होते हुए भी अवधान महाभार और बुद्ध के अभिधान के उत्तरोत्तर गतिशील

और अहिंसित होने वाले हैं। भारत का यह उद्देश्य हम में भरपूर और मोहकानिगा
रहा करने पर भी प्राप्ति का समय नहीं है। अतः उद्देश्य प्राप्त होना ही
साहित्य प्रयोग हुआ, वह विवेकः विद्वत्कीय रहा, उसकी मोह-भोग्या बच होगी नहीं।
मरने-मरने समय, दुष्ट-दुष्टि-दुष्टि, दुष्टालकार का दमनकर, हिंस्रतापूर्ण दम-दमन
और भारत-भारत के साहित्य बहिन और विन्दु होना दया। काव्य-कारणों की दृष्टि
उस तक चले होगी ?

उक्त विविध परिस्थितियों के परिणाम में प्राप्ति भाषा के विभिन्न दृष्टियों पर
अभिधायी में विचार करवा सुख अभिधाय है।

मध्य भारतीय भाषों भाषा-काल या प्राकृत-काल का समय ई.पू. चौथी सदी से ई.पू. सत्रहवीं सदी तक का माना गया है। इसमें पालि और सिन्धुभाषा प्राकृत की गयी है। इस भाषा में भगवान् बुद्ध की भाषा त्रिपिटक के रूप में व्यवहारा है, जिसमें उपरक चतुस्रोको विद्याय वाद-मय बोध भिक्षुओं और मनीषियों द्वारा प्रयोज्य हुआ, वह भाषा पालि के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु, भाषा के लिए पालि शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन नहीं है। सिद्ध-नाहिय में उल्लेखी भाषा के लिए पालि का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ। लगभग १४ वीं सदी के आखिर उस शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में आरम्भ हुआ।

पालि शब्द का इतिहास

आचार्य बुद्धघोष (चौथी-पाँचवीं ई.पू. की) ने विगुडिमल और अट्टकथाओं में पहले-पहल पालि शब्द का भगवान् बुद्ध के बचन या गुरु त्रिपिटक में लिए प्रयोग किया। लोपनिपाय का अट्टकथा शुभमग्नित्तातिनी की सामञ्जस्यलक्षण, पल्लना, पञ्चसंगमि की अट्टकथा अट्टकथातिनी तथा पुण्यलक्षणति अट्टकथा में भी उन्होंने पालि शब्द का इस अभिप्राय से व्यवहार किया है। आचार्य बुद्धघोष पालि का प्रयोग त्रिपिटक में पाठ के अर्थ में भी करते हैं। गुरु त्रिपिटक या त्रिपिटक-पाठ कोई सिद्ध नहीं है, केवल कथन-प्रकाश का अर्थ है। जहाँ आचार्य बुद्धघोष को त्रिपिटक के पाठान्तर को संश्लेषित करना अपेक्षित हुआ, वहाँ उन्होंने पाठ के लिए पालि शब्द का व्यवहार किया है। उदाहरणार्थ, शुभमग्नित्तातिनी के सामञ्जस्यलक्षण में महम्मराजानुभावेन पद आया है। आचार्य बुद्धघोष ने इसका अर्थ मर्यादा राजानुभावेन किया है। 'महम्म' के स्थान पर महम्म पाठ भी है, ऐसा सूचित करने के लिए महम्म इति च पालि अर्थात् महम्म ऐसा पाठ भी है, इस प्रकार संश्लेषित किया गया है।

चौथी सदी में लंका में दीपवंश ग्रन्थ लिखा गया। यह आचार्य बुद्धघोष से कुछ ही समय पहले की रचना है। वहाँ पालि शब्द का प्रयोग बुद्ध-बचन के अर्थ में हुआ है। आचार्य बुद्धघोष के पदवात् लंका में बौद्ध आचार्य और लेखक उपयुक्त दोनों अर्थों में, जो अस्तुतः एक ही है, पालि का प्रयोग करने ऐसे जाते हैं। उदाहरणार्थ, 'पाँचवीं-सदी की' हुए धर्मपाल ने सुत्तनिकाय के कतिपय ग्रन्थों की अट्टकथा के रूप में पालि शब्द का प्रयोग किया। उसमें

अर्थ में पालि शब्द का प्रयोग किया

के सर्वथा अप्रयुक्त मानते हैं। यदि पालि शब्द का अर्थ पंक्ति होता, तो उस महाभाष्य में उदात्त-पालि जैसे प्रयोगों में उदात्त-पंक्ति ऐसा अर्थ करने से कोई संगत आशय नहीं निरूपता। श्याकरण की दृष्टि से एक पहलू पर वे और प्रकाश डालते हैं कि पालि शब्द पंक्तिवाच्य होता, तो उसका बहुवचन में प्रयोग मिलना चाहिए था। पर, ऐसा नहीं मिलता।

डा० भरतसिंह उपाध्याय ने इन प्रश्नों में लिखा है—“भिन्नु जगदीश काश्यप ने जो भाष्यलिपि उठाई है, उनमें से प्रथम के उत्तर में आधिक्य रूप में कहा जा सकता है कि त्रिपिटक की अलिखित अवस्था में ‘पालि’ या ‘पंक्ति’ शब्द में तात्पर्य केवल शब्दों की पठित पंक्ति से लिया जा रहा होगा और उसके लेख-बद्ध कर दिये जाने पर उसकी लिखित पंक्ति ही पालि कहलाई जाने लगी होगी।”

पंक्ति शब्द के आशय के सम्बन्ध में डा० उपाध्याय जो बतलाना करते हैं, वह विग्न प्रतीत होती है। अलिखित ग्रन्थ अर्थात् मौखिक परम्परा में अवस्थित चालू-विशेष का विभाजन पाषाणों, प्लोकों, पदों आदि में होता है, पंक्तियों में नहीं। पंक्ति में अक्षरों के परिमाण की कोई श्रुति नहीं होती। पत्र का चिजना बिस्तार होता है, उसके अनुसंधान घड़ी या बड़ी पंक्ति होती है।

भिन्नु जगदीश काश्यप

भिन्नु जगदीश काश्यप ने पालि-महाध्याकरण में पालि का ध्वनिप्राप्तिक विदलेपन करने हुए इसे ‘परिभाष्य’ शब्द से बोझा है। परिभाष्य शब्द का त्रिपिटक में अनेक बार प्रयोग हुआ है—अनेकें भी और ‘धम्म’ शब्द के साथ भी। भिन्नु जगदीश काश्यप ने अनेक संदर्भों से यह स्पष्ट किया है कि परिभाष्य शब्द का प्रयोग बुद्ध के उपदेश या वचन के अर्थ में हुआ है। परिभाष्य शब्द ही भागे चलकर वल्लियाय के रूप में परिवर्तित हो गया। अथोक के भाष्य चिल्लात्र में वल्लियाय शब्द व्यवहृत हुआ है। वहाँ अथोक का मगध के विद्वांसों को उद्धृत कर सम्बोध है—“भन्ने ! मे धम्मपरिभाष्य है। मैं चाहता हूँ कि सभी भिन्नु तथा भिन्नुगिदा, उपासक तथा उपासिकाएँ इन्हें सुनें, धारण करें।”

वल्लियाय शब्द का पुर्वाङ्ग ‘वल्लि’, जो उपसर्ग प्रतीत होता है, का प्रथम अक्षर ‘व’ ‘वा’ के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार वल्लियाय का पालियाय बन गया। संक्षिप्तीकरण की दृष्टि से उसका उत्तराङ्ग ‘भुन’ हुआ गया और पुर्वाङ्ग मात्र पालि बचा रह गया। उसका प्रयोग मूल त्रिपिटक के अर्थ में बद्धमूल हो गया।

१. पालि साहित्य का इतिहास, पृ० ७, ८

२. इमानि भन्ने धम्मपरिभाष्यानि—एतानि भन्ने धम्मपरिभाष्यानि इच्छामि किं नि बहूके भिलुराये वा भिन्नुनिये वा अत्रिस्सिन् भुण्णु वा उररगोयेनु वा । ऐवं मेव उररतहा वा उपासिका वा ।

मिश्र सिद्धांत

मिश्र सिद्धांत ने पालि शब्द का सम्पूर्ण पाठ पाठ में बताया है। उसका मत है कि वैदिक परम्परा में पाठ पाठ का विवेक महत्त्व रहा है। मनुष्य संज्ञा-पाठ, पर-पाठ, क्रम-पाठ, जटा-पाठ और धन-पाठ के रूप में वेदों के पाठ की एक वैज्ञानिक परम्परा थी। मिश्र सिद्धांत का प्रतिपादन है कि बुद्ध के समय में भी वेद-पाठी ब्राह्मणों में पाठ पाठ का प्रचलन था। बुद्ध के समय-संघ में जहाँ दानिय, वेदम और मूल प्रविष्ट हुए, वहाँ श्रद्धा ब्राह्मण भी उसमें सम्मिलित हुए। किसी भी जाति या वर्ग में एक संस्कार होता है, जो धार्मिक आस्था के बदलने के बाद भी बदल नहीं पाता। बौद्ध धर्म में दोसिम ब्राह्मण मिश्र प्रकार वेद-ब्राह्मणों के लिए पाठ पाठ का प्रयोग कर रहे थे, बुद्ध-वचनों के लिए वे उन्होंने पाठ पाठ का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया।

बुद्ध के लिए जहाँ उनके शिष्या अनेकवाक्यों और अनुयायियों द्वारा और अनेक विवेक दिये गये, वहाँ उनके लिए वेदक, वेदाम्बुज जैसे विवेक भी प्राप्त होते हैं। ये विवेक बहुत सम्भव हैं, ब्राह्मण-परम्परा से आने वाले अनेकवाक्यों ने शिष्याभित होकर प्रवृत्त किये हैं। अन्य भी ऐसे शिष्यों को मिश्र सिद्धांत ने प्रस्तुत किया है, जो मूलतः वैदिक परम्परा से सम्बद्ध थे, पर, बाद में नये स्वयं के साथ बौद्ध संघ में स्वीकृत हो गये। उदाहरणार्थ, संहिता, उग्न और प्रवचन वैदिक परम्परा के शब्द हैं। बौद्ध संघ में संहिता के स्थान पर संहिता, उग्न के स्थान पर उग्न और प्रवचन के स्थान पर प्रवचन हो गया। ऐसी स्थिति में पाठ शब्द भी यदि बौद्ध संस्करण प्राप्त कर ले, उसे असम्भव नहीं कहा जा सकता। पालि-व्याकरण का नियम है कि सभी मूल-व्यंजन (ट, ड, ड, ड, ए) पालि में छ हो जाते हैं। मिश्र सिद्धांत का कहना है कि इसी नियम के अनुसार पाठ का पाठ हो गया। वही आने चलकर पाठ के रूप में परिवर्तित हो गया। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो ऐसा होना असम्भव नहीं कहा जा सकता; क्योंकि पालि और प्राकृत में अल्प-स्वर-परिवर्तन का क्रम देखा जाता है। पालि शब्द में जो ल् व्यंजन है, वह अल्प-स्व नहीं है, अपितु वैदिक भाषा में व्यवहृत मूल-व्यंजन ल् व्यंजन के समस्त है। आधुनिक भाषाओं में से कुछ में यह व्यंजन लुप्त हो गयी। कुछ में इसका 'ड' के रूप में विचार हो गया। शून्यता में म जा कर ल् और ल् के उच्चारण में भेद मिटने जाने की स्थिति न रही, वहाँ मिथ्या सादृश्य के आधार पर पालि शब्द को पाठ के साथ मिला दिया गया। ऐसा होने पर पाठ ल् स्थान पर पालि शब्द का बुद्ध वचन के लिए व्यवहार चल पड़ा।

मिश्र सिद्धांत ने पालि के विकास का जो इतिहास और रूप प्रस्तुत किया है, भाषा-

विज्ञान की दृष्टि से उसमें अधिष्ठाय है। जिस प्रकार भिन्न अणुदीप्त कायम का मत्त ध्वनि-परिवर्तन-सम्बन्धी नियमों पर बराबर उतरता है, उसी प्रकार भिन्न सिद्धार्थ का मत्त भी ध्वनि-परिवर्तन के नियमों के अनुरूप प्रतीत होता है। डा० भरतसिंह उपाध्याय ने भिन्न सिद्धार्थ के मत्त की निष्कलता बताने हुए लिखा है—“उन्होंने पाठ शब्द का विशुद्ध रूप पाळ बनाया है और फिर उसके पालि या पालि शब्द की व्युत्पत्ति की है। इसे ऐतिहासिक रूप से ठीक होने के लिए यह आवश्यक है कि पाळ शब्द का प्रयोग पालि-साहित्य में उपलब्ध हो। सभी उसके आधार पर पालि शब्द की व्युत्पत्ति की स्थापना की जा सकती है। ऐसा कोई उदाहरण भिन्न सिद्धार्थ ने अपने उक्त निबन्ध में नहीं दिया। आचार्य मुद्रपोष की मद्रुतपाओं से जो उदाहरण उन्होंने दिये हैं, उनमें भी ‘इति पि पाठो’ ही बुद्धचोपल वचन है।”

डा० उपाध्याय ने भिन्न सिद्धार्थ के मत्त की जो मालोचना की है, वह सार्थक है। केवल व्याकरण के आधार पर किसी शब्द को छिड़ कर देने मात्र से कोई प्रयोगन कलित नहीं होता। शब्द के एक विशेष रूप के किसी विशेष अर्थ में साधु जुड़ने के सम्बन्ध में ऐतिहासिक प्रामाण्य की निरन्तर आवश्यकता होती है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पाळ शब्द से पालि या पालि बनाने में पाळ शब्द का कम बोध में रहा हो, पर, हो सकता है कि वह प्रयोग में न आया हो। भाषा भी हो तो सम्भवतः बहुत ही कम आया हो और काल के लम्बे व्यवधान के बिना पाळ (पालि) शब्द बल पड़ा हो, वहीं विशेषतः प्रयुक्त होने लगा हो। पर, ये केवल सम्भावनाएँ ही हैं। वास्तव में भिन्न सिद्धार्थ का मत्त कम स्वाभाविक प्रतीत होता है।

डा० मैक्सवेलसेर

जर्मन विद्वान् डा० मैक्सवेलसेर ने लगभग अर्द्ध शताब्दी पूर्व पालि के सम्बन्ध में अपना नया अभिमत व्यक्त किया था। उन्होंने पालि का आधार पाटलि माना। उनके अनुसार पाटलि के बड़े पाटलि भी माना जा सकता है, उनका प्रतिपादन है कि पाटलिपुत्र (पटना क्षेत्र) की भाषा का नाम पाटलि रहा हो। संक्षिप्तोक्तिरूप की दृष्टि से दीर्घ के ट को लुप्त कर ‘पालि’ बना दिया गया हो। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य का केन्द्र था, राजगृह के पदचात् राजधानी थी, इसलिए वहाँ की भाषा राजभाषा या केन्द्रीय भाषा के रूप में मान्य हो सकती थी।

की ? वहाँ एक उत्तर है कि त्रिपिटक के रूप में उनका संरक्षण कर उनकी रक्षा की साथ-ही-साथ दूसरा उत्तर है कि बौद्ध धर्म के परम भक्त और उपासक संक्रान्तों ने अनुमान के समय में त्रिपिटक को सेल-बद्ध कर उनकी रक्षा की। पालि यह-वचन भी है और पालि वंक्ति भी है। त्रिपिटक के संरक्षण के रूप में पालि बुद्ध-वचन है और उनकी सेल-बद्धता के अपेक्षा से पालि पक्ति है।

अभिधान-दीपिकाकार ने पालि शब्द का जो निर्वाचन किया है, वह उनके इतिहास के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्व की बात वहाँ छूट गयी है। परिचाय शब्द का अभिधान-दीपिकाकार ने कोई विशेष चर्चा नहीं की। उन्होंने वहाँ केवल उसका पर्याय वाचो "बुद्ध-वचन" शब्द ही दे दिया है। ऐसा हो सकता है कि पालि शब्द का निर्वाचन करते समय परिचाय और पालि की भाषा वैज्ञानिक संवत् की ओर उनका ध्यान न गया हो।

भाषा के अर्थ में पालि के प्रयोग के सन्दर्भ में पिछले पृष्ठों में पूर्ण विहित चर्चा के स्पष्ट है कि पालि शब्द का प्रयोग १४वीं शती तक कहीं भी उस भाषा के अर्थ में नहीं किया गया, जिसमें बुद्ध-वचन है। स्पष्ट रूप में नहीं कहा जा सकता कि भाषा के लिए यह शब्द किस प्रकार प्रयोग में आने लगा। डा० बरतसिंह उपाध्याय ने इस सम्बन्ध में ऐसा शब्द किया है—“पहले 'तन्ति' शब्द का प्रयोग मूल त्रिपिटक या उसके किसी ग्रन्थ के लिए पालि के अर्थ में होने लगा, यथा 'विनय-तन्ति' अर्थात् 'विनय पालि'। बाद में त्रिपिटक की भाषा को चोखित करने के लिए सिंहल में 'तन्ति-भाषा' जैसा सामासिक शब्द प्रचलित हुआ। उसी का समानार्थवाची शब्द 'पालि-भाषा' भी बाद में प्रयुक्त होने लगा। 'पालि-भाषा' अर्थात् पालि (बुद्ध-वचन) की भाषा। बाद में स्वयं पालि शब्द ही भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। आज 'पालि' से तात्पर्य उस भाषा से लिया जाता है, जिसमें स्वयं बाद बौद्ध धर्म का त्रिपिटक और उसका सम्पूर्ण उपजीवी साहित्य रखा हुआ है।”

डा० उपाध्याय ने जो क्रम प्रस्तुत किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तन्ति-भाषा का पालि-भाषा का जो प्रयोग बौद्ध साहित्य में होने लगा था, वह एक आधार है, जो पालि के वर्तमान अर्थ की संवत् प्रदान करता है। डा० उपाध्याय ने स्पष्ट किया है, तन्ति-भाषा का पालि-भाषा का अर्थ था, बुद्ध के वचनों की भाषा। यह बात सम्भावित प्रतीत होती है कि आगे चल कर भाषा शब्द सहज ही हट गया हो और मात्र 'पालि' शब्द बच पाया हो।

पालि की साधारण भाषा

पालि की साधारण भाषा कौन सी थी, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। त्रि

भाषा में त्रिपिटक लिखा गया, उसके लिए मागधी, मगध भाषा, मागधी निश्चित तथा मागधी भाषा जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ है। इन शब्दों में यह व्यक्त होता है कि वह भाषा मगध देश में बोली जाने वाली थी। संका की परम्परा भी उसे मगध की भाषा मानती है। उसके अनुसार मागधी ही वह मूल भाषा है, जिसमें सम्बन्ध सम्बद्ध भगवान् बुद्ध ने उपदेश किया। कश्चान् व्याकरण में भी ऐसा ही उल्लेख है। वहाँ उसे संसार की मूल भाषा और वह भाषा कहा गया है, जिसमें सम्बन्ध सम्बद्ध ने मागध किया। आचार्य बुद्धघोष ने भी ऐसा ही माना है। सम्यक-वासादिका में उन्होंने लिखा है कि सम्बन्ध सम्बद्ध (भगवान् बुद्ध, के द्वारा प्रयुक्त भाषा मागधी ही है। अनेक धर्म से सम्बद्ध भाषा के प्रति व्यक्ति का अनुराग रहता ही रह जाता है। दूसरे शब्दों में वह भाषा या भाषा की सामा में बला जाता है। फलतः व्यक्ति वस्तुपरकता के स्थान पर प्रशंसि की भाषा में बोलने लगता है। बुद्धघोष विद्वान् होने के साथ-साथ बौद्ध धर्म के आचार्य भी थे, इसीलिए बहु-मानव्य वहाँ तक लिख देने हैं कि मागधी सब प्राणियों की मूल भाषा या आदि भाषा है। संसार की आदि भाषा के सम्बन्ध में यह चर्चा की जा चुकी है।

संका की परम्परा

संका में आज भी यह दृढ़ विश्वास है कि जो भाषा पालि कहलाती है, वह भगवान् बुद्ध ने समय में मगध में बोली जाती थी। संका की परम्परा में भगवान् बुद्ध के त्रिपिटक-कारक बंधनों की भाषा को तो मागधी कहा ही गया है, बारहवीं-त्रेहवीं शती में रचित मद्दकवाओं तक की भाषा को भी वह मागधी कहने में तुष्टि और गरिमा का अनुभव करती है।

तेरहवीं शती का एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है, ब्रह्मवर्णः। वह महावंश का परिवर्द्धित संस्करण है। उसका एक प्रसंग^१ है। रेवत स्वध्वि ने आचार्य बुद्धघोष से कहा कि संका, जाकर सिंहली भट्टकवाओं का मागधी में अनुवाद करो। उसी प्रसंग में आगे लिखा गया है कि आचार्य बुद्धघोष ने रेवत स्वध्वि के आदेश के अनुसार ऐसा ही किया। वहाँ लिखा गया है कि सभी सिंहली भट्टकवाओं का मूल भाषा, मागधी में परिवर्तन कर दिया गया। इससे कुछ पूर्व १२ वीं शती में श्रीमालान ने पालि-व्याकरण की रचना की। वहाँ उन्होंने प्रारम्भ में कहा है कि वे मागधी का शब्द-लक्षण या व्याकरण वर्णित करेंगे।

ब्रह्मदेश की परम्परा

पिटक और तदुपजीवी बाह्यग्रन्थ की भाषा के सम्बन्ध में सिंहली परम्परा का ही प्रायः

१. सा मागधी मूल भाषा.....सम्बुद्धा चापि भासते।

२. ब्रह्मवर्ण परिवर्द्ध ३७, भाषा २२९-२३०

की ? वही एक उत्तर है कि त्रिपिटक के रूप में उसका संरक्षण कर उनकी रक्षा की। साथ-ही-साथ दूसरा उत्तर है कि बौद्ध धर्म के परम भक्त और उपासक संन्यास ब्रह्मचरियों के समय में त्रिपिटक को सेवा-बद्ध कर उनकी रक्षा की। वाणि-बुद्ध-वचना भी है और वाणि-पंक्ति भी है। त्रिपिटक के रक्षण के काम में वाणि-बुद्ध-वचना है और उसी सेवा-बद्धता की अपेक्षा से पालि पंक्ति है।

अभिधानदीपिकाकार ने पालि शब्द का जो निर्वचन किया है, वह उसके इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्व की बात वहाँ छूट गयी है। परिचाय शब्द पर अभिधानदीपिकाकार ने कोई विशेष बर्णन नहीं की। उन्होंने वहाँ केवल उसका पदार्थ-वाचो "बुद्ध-वचन" शब्द ही दे दिया है। ऐसा हो सकता है कि पालि शब्द का निर्वचन करने समय परिचाय और पालि को भाषा वैज्ञानिक संगति की ओर उनका ध्यान न गया हो।

भाषा के अर्थ में पालि के प्रयोग के सम्बन्ध में पिछले पृष्ठों में पूर्व विहित बर्णन स्पष्ट है कि पालि शब्द का प्रयोग १४वीं शती तक कहीं भी उस भाषा के अर्थ में नहीं किया गया, जिसमें बुद्ध-वचन है। स्पष्ट रूप में नहीं कहा जा सकता कि भाषा के लिए यह शब्द किस प्रकार प्रयोग में आने लगा। डा० भरतसिंह उपाध्याय ने इस सम्बन्ध में ऐसा मत व्यक्त किया है—'पहले 'तन्ति' शब्द का प्रयोग मूल त्रिपिटक या उसके किसी शब्द के लिए पालि के अर्थ में होने लगा, यथा 'विनय-तन्ति' अर्थात् 'विनय पालि'। बाद में त्रिपिटक की भाषा को चिह्नित करने के लिए सिंहल में 'तन्ति-भाषा' जैसा सामासिक शब्द प्रचलित हुआ। उसी का समानार्थवाची शब्द 'पालि-भाषा' भी बाद में प्रयुक्त होने लगा। 'पालि-भाषा' अर्थात् पालि (बुद्ध-वचन) की भाषा। बाद में स्वयं पालि शब्द ही भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। आज 'पालि' से तात्पर्य उस भाषा से लिया जाता है, जिसमें स्वयं-बाद बौद्ध धर्म का त्रिपिटक और उसका सम्पूर्ण उपजीवी साहित्य रचता हुआ है।"^१

डा० उपाध्याय ने जो क्रम प्रस्तुत किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तन्ति-भाषा या पालि-भाषा का जो प्रयोग बौद्ध साहित्य में होने लगा था, वह एक आधार है, जो पालि के वर्तमान अर्थ की संगति प्रदान करता है। डा० उपाध्याय ने स्पष्ट किया है, तन्ति-भाषा या पालि-भाषा का अर्थ था, बुद्ध के बचनों की भाषा। यह बात सम्भावित प्रतीत होती है कि आगे चल कर भाषा शब्द सहज ही हट गया हो और मात्र 'पालि' शब्द बच पाया हो।

पालि की आधारभूत भाषा

पालि की आधारभूत भाषा कौन सी थी, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। जिन

पालि साहित्य का इतिहास, पृ० १०

भाषा में त्रिपिटक लिखा गया, उसके लिए मागधी, मगध भाषा, मागधी निपटि तथा मागधी भाषा जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ है। इन शब्दों से यह व्यक्त होता है कि वह भाषा मगध देश में बोली जाने वाली थी। संका की परम्परा भी उसे मगध की भाषा मानती है। उसके अनुसार मागधी ही वह मूल भाषा है, जिसमें सम्बद्ध सम्बुद्ध भगवान् बुद्ध ने उपदेश किया। कच्चान व्याकरण में भी ऐसा ही उल्लेख है। वहाँ उसे संसार की मूल भाषा^१ और वह भाषा कहा गया है, जिसमें सम्बद्ध सम्बुद्ध ने व्यापन किया। आचार्य बुद्धघोष ने भी ऐसा ही माना है। समस्त-भाषाविका में उन्होंने लिखा है कि सम्बद्ध सम्बुद्ध (भगवान् बुद्ध, के द्वारा प्रयुक्त भाषा मागधी ही है। अनेक जगहों पर सम्बुद्ध भाषा ॥ प्रति व्यक्ति का अनुराग सहज ही बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में वह भावना या भावना की सामा में फैला जाता है। फलतः व्यक्ति वस्तुपरकता के स्थान पर प्रशस्ति की भाषा में बोलने लगता है। बुद्धघोष विद्वान् होने के साथ-साथ बौद्ध धर्म के आचार्य भी थे, इसीलिए बहु-मागधी यहाँ तक लिख देने हैं कि मागधी सब प्राणियों की मूल भाषा या आदि भाषा है। संसार की आदि भाषा के सन्दर्भ में यह चर्चा की जा चुकी है।

संका की परम्परा

संका में आज भी यह दृढ़ विश्वास है कि जो भाषा पालि कहलाती है, वह भगवान् बुद्ध के समय में मगध में बोली जाती थी। संका की परम्परा में भगवान् बुद्ध के त्रिपिटक-कारक वचनों की भाषा को तो मागधी कहा ही गया है, बारहवीं-नेरुवी शती में रचित अट्टकथाओं तक की भाषा को भी वह मागधी कहने में तुष्टि और यरिमा का अनुभव करती है।

तेरहवीं शती का एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है, कूलवण्य। वह महावंस का परिचरित संस्करण है। उसका एक प्रसंग^२ है। रेवत स्थविर ने आचार्य बुद्धघोष ॥ कहा कि संका बाकर सिंहली अट्टकथाओं का मागधी में अनुवाद करो। उसी प्रसंग में आगे लिखा गया है कि आचार्य बुद्धघोष ने रेवत स्थविर के आदेश के अनुसार ऐसा ही किया। वहाँ लिखा गया है कि सभी सिंहली अट्टकथाओं का मूल भाषा, मागधी में परिवर्तन कर दिया गया। इससे कुछ पूर्व १२ वीं शती में सीमलान ने पालि-व्याकरण की रचना की। वही उन्होंने प्रारम्भ में कहा है कि वे मागधी का शब्द-लक्षण या व्याकरण वर्णित करने।

ब्रह्मदेश की परम्परा

पिटक और तदुपवीची शास्त्र की भाषा के सम्बन्ध में सिंहली परम्परा का ही प्रायः

१. सा मागधी मूल भाषा.....सम्बुद्धा भाषि भासते।

२. कूलवण्य परिच्छेद ३७, भाषा २२९-२३०

की ? वही एक उत्तर है कि त्रिपिटक के रूप में उनका संकलन कर उनकी रक्षा की। साथ-ही-साथ दूसरा उत्तर है कि बौद्ध धर्म के परम भक्त और उपासक लंकादेश वज्रगामि के समय में त्रिपिटक को लेन-बढ़ कर उनकी रक्षा की। पाणि बुद्ध-वचन भी है और पाणि वंति भी है। त्रिपिटक के संकलन के रूप में पालि बुद्ध-वचन है और उनकी लेन-बढ़ना की ओरता से पालि वंति है।

अभिरामनीयिकाकार ने पालि शब्द का जो निर्वचन किया है, वह उसके इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्व की बात वहाँ छूट गयी है। परिणाम शब्द पर अभिरामनीयिकाकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं की। उन्होंने वहाँ केवल उसका पदार्थ-वाचो "बुद्ध-वचन" शब्द हो दे दिया है। ऐसा हो सकता है कि पालि शब्द का निर्वचन करने समय परिणाम और पालि की भाषा बंगालीक संगति की ओर उनका ध्यान न गया हो।

भाषा के अर्थ में पालि के प्रयोग के सम्बन्ध में पिछले पृष्ठों में पूर्ण विहित चर्चा है शब्द है कि पालि शब्द का प्रयोग १५वीं शताब्दी तक कहीं भी उस भाषा के अर्थ में नहीं किया गया, जिसने बुद्ध-वचन है। शब्द रूप में नहीं कहा जा सकता कि भाषा के लिए यह शब्द किस प्रकार प्रयोग में आने लगा। डॉ० भरतविह उपाध्याय ने इस सम्बन्ध में ऐसा मत प्रकट किया है—“पढ़ने 'तलि' शब्द का प्रयोग पुन त्रिपिटक या उसके किसी भाग के लिए पालि के अर्थ में होने लगा, यथा 'विनय-तलि' अर्थात् 'विनय पाणि'। बाद में त्रिपिटक की भाषा को कोटित करने के लिए मिश्रित से तलि-भाषा' केना सामायिक शब्द प्रचलित हुआ। उसी का समानार्थवाची शब्द 'पालि-भाषा' भी बाद में प्रयुक्त होने लगा। 'पालि-भाषा' अर्थात् पालि (बुद्ध-वचन) की भाषा। बाद में स्वयं पालि शब्द ही भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। भाषा 'पालि' से तात्पर्य उस भाषा से लिया जाता है, जिसमें स्वयं-बाद बौद्ध धर्म का त्रिपिटक और उनका सम्पूर्ण उपजीवी साहित्य रचना हुआ है।”

डॉ० उपाध्याय ने जो मत प्रस्तुत किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तन्त्रि भाषा का प्रयोग-भाषा का जो विशेष बौद्ध साहित्य में होने लगा था, वह एक आधार है, जो पालि के सर्वप्रथम अर्थ का सच्चा प्रमाण प्रदान करता है। डॉ० उपाध्याय ने स्पष्ट किया है, तलि-भाषा का अर्थ था, बुद्ध के वचनों की भाषा। यह बात सन्भावित प्रतीत होती है कि बाद में वह भाषा पालि शब्द हो गई तथा ही और भाषा 'पालि' शब्द बच गया हो।

पालि का अर्थ बुद्ध-वचन

शब्द का अर्थ-भाषा के अर्थ में है, इस सम्बन्ध में पिछले पृष्ठों में मन्नेर है। कि

भाषा में त्रिविधक लिखा गया, उसके लिए मागधी, मगध भाषा, मागधी निश्चित तथा मागधिक भाषा जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ है। इन शब्दों से यह व्यक्त होता है कि वह भाषा मगध देश में बोली जाने वाली थी। लंका की परम्परा भी उसे मगध की भाषा मानती है। उसके अनुसार मागधी ही वह मूल भाषा है, जिसमें सम्यक् सम्बुद्ध भगवान् बुद्ध ने उपदेश किया। कच्चान व्याकरण में भी ऐसा ही उल्लेख है। वहाँ उसे संसार की मूल भाषा^१ और वह भाषा कहा गया है, जिसमें सम्यक् सम्बुद्ध ने भाषण किया। आचार्य बृहस्पति ने भी ऐसा ही माना है। सम्यक्सूत्रादिका में उन्होंने लिखा है कि सम्यक् सम्बुद्ध (भगवान् बुद्ध, के द्वारा प्रयुक्त भाषा मागधी ही है। अग्रे धर्म से सम्बद्ध भाषा के प्रति शक्ति का अनुराग रहन ही बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में वह भाषा या भाविका की सामा में चला जाता है। फलतः शक्ति वस्तुपरकता के स्थान पर प्रशस्ति की भाषा में बोलने लगता है। बृहस्पति विद्वान् होने के साथ-साथ बौद्ध धर्म के आचार्य भी थे, इसीलिए बह्म-मानव्य यहाँ तक लिख देने हैं कि मागधी धन प्राणियों की मूल भाषा या आदि भाषा है। संसार की आदि भाषा के सन्दर्भ में यह बातों की बा चुकी है।

लंका की परम्परा

लंका में आज भी यह दृढ़ विश्वास है कि जो भाषा पालि कहलाती है, वह भगवान् बुद्ध के समय में मगध में बोली जाती थी। लंका की परम्परा में भगवान् बुद्ध के त्रिविध-कारणक बचनों की भाषा को तो मागधी कहा ही गया है, बारहवीं-नेरुवी शती में रचित मट्टकण्ठों तक की भाषा को भी वह मागधी कहने में तुष्टि और गरिमा का अनुभव करते हैं।

तेरहवीं शती का एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है, कृष्णवणः। वह महावंश का परिवर्द्धित संस्करण है। उसका एक प्रसंग^२ है। रेवत एषधिर ने आचार्य बृहस्पति से कहा कि लंका-बाहर सिंहली मट्टकण्ठों का मागधी में अनुवाद करो। उसी प्रसंग में आगे लिखा गया है कि आचार्य बृहस्पति ने रेवत एषधिर के आदेश के अनुसार ऐसा ही किया। वहाँ लिखा गया है कि सभी सिंहली मट्टकण्ठों का मूल भाषा मागधी में परिवर्तन कर दिया गया। इससे कुछ पृष्ठ १२ वीं शती में मीमंसाज्ञान ने पालि-व्याकरण की रचना की। वही उन्होंने प्रारम्भ में कहा है कि वे मागधी का छन्द-लक्षण या व्याकरण बतलाने के लिए।

ब्रह्मदेश की परम्परा

पिटक और उपनिषदी साहित्य की भाषा के सम्बन्ध में सिंहली परम्परा का ही प्रायः

१. सा मागधी मूल भाषा—सम्बुद्धा अपि जामरे।

२. कृष्णवण परिवर्द्ध १३, भाषा २२९-२३०

की ? वहाँ एक उत्तर है कि त्रिपिटक के रूप में उनका संकलन कर उनकी रक्षा की। साथ-ही-साथ दूसरा उत्तर है कि बौद्ध धर्म के परम भक्त और उन्मादक लंकादेश वट्टगामणि के समय में त्रिपिटक को लेख-बद्ध कर उनकी रक्षा की। पाणि बुद्ध-वचन भी है और पाणि पंक्ति भी है। त्रिपिटक के संकलन के रूप में पालि बुद्ध-वचन है और उनकी लेख-बद्धता की अपेक्षा ॥ पालि पंक्ति है।

अभिधान-दीपिकाकार ने पालि शब्द का जो निर्वचन किया है, वह उसके इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्त्व की बात वहाँ छूट गयी है। परिचाय शब्द ॥ अभिधान-दीपिकाकार ने कोई विशेष चर्चा नहीं की। उन्होंने वहाँ केवल उसका पर्याय-वाची "बुद्ध-वचन" शब्द ही दे दिया है। ऐसा हो सकता है कि पालि शब्द का निर्वचन करते समय परिचाय जो पालि की माया वैज्ञानिक संगति की ओर उनका ध्यान गया हो।

माया के अर्थ में पालि के प्रयोग के सम्बन्ध में पिछले छूटों में पूर्व विहित चर्चा से स्पष्ट है कि पालि शब्द का प्रयोग १४वीं शती तक कहीं भी उस भाषा के अर्थ में नहीं किया गया, जिसमें बुद्ध-वचन है। स्पष्ट रूप में नहीं कहा जा सकता कि भाषा के लिए यह शब्द किस प्रकार प्रयोग में आने लगा। डा० भरतसिंह उपाध्याय ने इस सम्बन्ध में ऐसा मत व्यक्त किया है—“पहले 'तन्ति' शब्द का प्रयोग मूल त्रिपिटक या उसके किसी ग्रन्थ के लिए पालि के अर्थ में होने लगा, यथा 'विनय-तन्ति' अर्थात् 'विनय पालि'। बाद में त्रिपिटक की भाषा को चोखित करने के लिए सिंहल में 'तन्ति-भाषा' जैसा सामासिक शब्द प्रचलित हुआ। उन्हीं का समानार्थवाची शब्द 'पालि-भाषा' भी बाद में प्रयुक्त होने लगा। 'पालि-भाषा' अर्थात् पालि (बुद्ध-वचन) की भाषा। बाद में स्वयं पालि शब्द ही भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। आज 'पालि' से तात्पर्य उस भाषा में लिया जाता है, जिसमें स्वयं-बाद बौद्ध धर्म का त्रिपिटक और उसका सम्पूर्ण उपजीवी साहित्य रहता हुआ है।”

डा० उपाध्याय ने जो मत प्रस्तुत किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तन्ति-भाषा ॥ पालि-भाषा का जो प्रयोग बौद्ध साहित्य में होने लगा था, वह एक आधार है, जो पालि के वर्तमान अर्थ की संगति प्रदान करता है। डा० उपाध्याय ने स्पष्ट किया है, तन्ति-भाषा का पालि-भाषा का अर्थ था, बुद्ध के वचनों की भाषा। यह बात सम्भावित प्रतीत होती है कि आगे चल कर भाषा शब्द सहज ही हट गया हो और मात्र 'पालि' शब्द बच पाया हो।

पालि की भाषा-रम्य भाषा

पालि की भाषा-रम्य भाषा की भी, हम सम्बन्ध में विद्वानों ने मतभेद है। कि

१. पालि साहित्य का इतिहास, पृ० १०

भाषा में त्रिपिटक लिखा गया, उसके लिए मागधी, भगव भाषा, मागधी निर्वक्ति तथा मागधिक भाषा जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ है। इन शब्दों से यह व्यक्त होता है कि वह भाषा मगध देश में बोली जाने वाली थी। लंका की परम्परा भी उन्हीं मगध की भाषा मानती है। उसके अनुसार मागधी ही वह मूल भाषा है, जिसमें सम्यक् सम्बुद्ध भगवान् बुद्ध ने उपदेश किया। कच्चान व्याकरण में भी ऐसा ही उल्लेख है। वहाँ उसे संसार की मूल भाषा और वह भाषा कहा गया है, जिसमें सम्यक् सम्बुद्ध ने भाषण किया। आचार्य बुद्धघोष ने भी ऐसा ही माना है। समस्त-भाषाविका में उन्होंने लिखा है कि सम्यक् सम्बुद्ध (भगवान् बुद्ध) के द्वारा प्रयुक्त भाषा मागधी ही है। अपने धर्म से सम्बद्ध भाषा के प्रति शक्ति का अनुराग सहज ही बढ जाता है। दूसरे शब्दों में वह आशय या आशक्ति की सामा में बसा जाता है। कलतः व्यक्ति वस्तुनिरकता के स्थान पर प्रशस्ति की भाषा में बोलने लगता है। बुद्धघोष विद्वान् होने के साथ-साथ बौद्ध धर्म के आचार्य भी थे, इसीलिए वह-मानवता यहाँ तक लिल देने है कि मागधी सब प्राणियों की मूल भाषा या आदि भाषा है। संसार की आदि भाषा के सम्बन्ध में यह चर्चा की जा चुकी है।

लंका की परम्परा

लंका में आज भी यह दृढ़ विश्वास है कि जो भाषा पालि कहलाती है, वह भगवान् बुद्ध के समय में मगध में बोली जाती थी। लंका की परम्परा में भगवान् बुद्ध के त्रिपिटक-कारक वक्ता की भाषा को ही मागधी कहा ही गया है, बारहवीं-नेरुवी शती में रचित अट्टकथाओं तक की भाषा को भी वह मागधी कहने में तुष्टि और गरिमा का अनुभव करती है।

तेरहवीं शती का एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है, बूलवण्य। वह महावंश का परिचरित संस्करण है। उसका एक प्रसंग^१ है। रेवत स्थविर ने आचार्य बुद्धघोष से कहा कि लंका-बाजार सिहली अठ्ठकथाओं का मागधी में अनुवाद करो। उसी प्रसंग में जाते लिखा गया है कि आचार्य बुद्धघोष ने रेवत स्थविर के आदेश के अनुसार ऐसा ही किया। वहाँ लिखा गया है कि सभी सिहली अठ्ठकथाओं का मूल भाषा मागधी में परिवर्तन कर दिया गया। इससे कुछ पूर्व १२ वीं शती में बोणलान ने पालि-व्याकरण की रचना की। वहाँ उन्होंने प्रारम्भ में कहा है कि वे मागधी का छन्द-कलप या व्याकरण बलिष्ठ करेंगे।

ब्रह्मदेश की परम्परा

चिट्ठ और तुप्पली की वाङ्मय की भाषा के सम्बन्ध में तिहवीं परम्परा का ही प्रायः

१. सा मागधी मूल भाषा.....सम्बुद्धा अपि भावरे ।

२. बूलवण्य परिच्छेद १७, पाया २२९-२३०

की ? वहाँ एक उत्तर है कि त्रिविध के रूप में उसका संज्ञान कर लानी पड़ेगी। साथ-ही-साथ दूसरा उत्तर है कि बीड़ धर्म के परम भक्त और उपासक संकायों ने अनुमान के समय में त्रिविध को सेव-वद कर लानी पड़ेगी। वाणि ब्रह्म-वचन भी है और वाणि वंक्ति भी है। त्रिविध के गहनता के कारण वाणि ब्रह्म-वचन है और उन्हीं सेव-वदों की अपेक्षा से पालि वंक्ति है।

अभिधानदीपिकाकार ने पालि शब्द का जो निर्वचन किया है, वह उगरे इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्त्व की बात बता चुक गयी है। परियाय शब्द पर अभिधान-दीपिकाकार ने कोई विशेष बर्णन नहीं की। उन्होंने वहाँ केवल उसका पर्वण-वाची 'बुद्ध-वचन' शब्द ही दे दिया है। ऐसा हो सकता है कि पालि शब्द का निर्वचन करते समय परियाय और पालि को भाषा वैज्ञानिक संवत्ति की ओर उनका ध्यान न गया हो।

भाषा के अर्थ में पालि के प्रयोग के सम्बन्ध में विद्वानों में पूर्ण विहित बर्णन स्पष्ट है कि पालि शब्द का प्रयोग १५वीं शती तक कहीं भी उस भाषा के अर्थ में नहीं किया गया, जिसमें बुद्ध-वचन है। स्पष्ट रूप में नहीं कहा जा सकता कि भाषा के लिए यह शब्द किस प्रकार प्रयोग में आने लगा। डा० भरतनिह उपाध्याय ने इस सम्बन्ध में ऐसा मत व्यक्त किया है—'पहले 'तन्ति' शब्द का प्रयोग मूल त्रिविध या उसके किसी एक के लिए पालि के अर्थ में होने लगा, यथा 'बिन्ध-तन्ति' अर्थात् 'बिन्ध पालि'। बाद में त्रिविध की भाषा को चिह्नित करने के लिए सिंहल में 'तन्ति-भाषा' जैसा सामासिक शब्द प्रचलित हुआ। उसी का समानार्थवाची शब्द 'पालि-भाषा' भी बाद में प्रयुक्त होने लगा। 'पालि-भाषा' अर्थात् पालि (बुद्ध-वचन) की भाषा। बाद में स्वयं पालि शब्द ही भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। आज 'पालि' से तात्पर्य उस भाषा से लिया जाता है, जिसमें स्वयं बाद बीड़ धर्म का त्रिविध और उसका सम्पूर्ण उपजीवी साहित्य रचता हुआ है।"¹

डा० उपाध्याय ने जो क्रम प्रस्तुत किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तन्ति-भाषा पालि-भाषा का जो प्रयोग बीड़ साहित्य में होने लगा था, वह एक आधार है, जो पालि के वर्तमान अर्थ को संवत्ति प्रदान करता है। डा० उपाध्याय ने स्पष्ट किया है, तन्ति-भाषा या पालि-भाषा का अर्थ था, बुद्ध के वचनों की भाषा। यह बात सम्भावित प्रतीत होती है कि आगे चल कर भाषा शब्द सृज्य ही हट गया हो और मात्र 'पालि' शब्द बच पाया हो।

पालि की आधारभूत भाषा

पालि की आधारभूत भाषा कौन सी थी, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। त्रि-
पालि साहित्य का इतिहास, पृ० १०

भाषा में त्रिपिटक लिखा गया, उसके लिए मागधी, मगध भाषा, मागधी निश्चित तथा मागधी भाषा जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ है। इन शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि वह भाषा मगध देश में बोली जाने वाली थी। लंका की परम्परा भी उसे मगध की भाषा मानती है। उसके अनुसार मागधी ही वह मूल भाषा है, जिसमें सम्बन्ध सम्बन्ध भगवान् बुद्ध ने उद्देश्य किया। कल्याण व्याकरण में भी ऐसा ही उल्लेख है। वहीं उसे संसार की मूल भाषा^१ और बड़ भाषा कहा गया है, जिसमें सम्बन्ध सम्बन्ध ने भाषण किया। आचार्य बुद्धघोष ने भी ऐसा ही माना है। समस्त-व्यासादिका में उन्होंने लिखा है कि सम्बन्ध सम्बन्ध (भगवान् बुद्ध के द्वारा प्रयुक्त भाषा मागधी ही है। अपने धर्म से सम्बन्ध भाषा के प्रति शक्ति का अनुराग सहज ही बढ जाता है। दूसरे शब्दों में वह आरंभ या आसक्ति की सामा में चला जाता है। फलतः शक्ति बन्धुपरकता के स्थान पर प्रशस्ति की भाषा में घोलने लगता है। बुद्धघोष विद्वान् होने के साथ-साथ बौद्ध धर्म के आचार्य भी थे, इसीलिए बहु-मानवता यहाँ तक लिख देने हैं कि मागधी सब प्राणियों की मूल भाषा या आदि भाषा है। संसार की आदि भाषा के सन्दर्भ में यह चर्चा की जा चुकी है।

लंका की परम्परा

लंका में आज भी यह दृढ़ विश्वास है कि जो भाषा पालि कहलाती है, वह भगवान् बुद्ध के समय में मगध में बोली जाती थी। लंका की परम्परा में भगवान् बुद्ध के त्रिपिटक-साहित्यिक बचनों की भाषा की भी मागधी कहा ही गया है, बारहवीं-नेरुवीं शती में रचित मद्रुकवाओं तक की भाषा की भी वह मागधी कहने में तुष्टि और गरिमा का अनुभव करती है।

तेरहवीं शती का एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है, कूलवण। वह महावंस का परिवर्द्धित संस्करण है। उसका एक प्रसंग^२ है। रेवत स्वविर ने आचार्य बुद्धघोष ॥ कहा कि लंका जाकर सिंहली मद्रुकवाओं का मागधी में अनुवाद करो। उसी प्रसंग में आगे लिखा गया है कि आचार्य बुद्धघोष ने रेवत स्वविर के आदेश के अनुसार ऐसा ही किया। वहाँ लिखा गया है कि सभी सिंहली मद्रुकवाओं का मूल भाषा मागधी में परिवर्तन कर दिया गया। इससे कुछ पूर्व १२ वीं शती में मौगलान ने पालि-व्याकरण की रचना की। वहाँ उन्होंने प्रारम्भ में कहा है कि वे मागधी का शब्द-लक्षण या व्याकरण वर्णित करेंगे।

ब्रह्मदेश की परम्परा

पिटक और उपनिषदी साहित्य की भाषा के सम्बन्ध में सिंहली परम्परा का ही प्रायः

१. सा मागधी मूल भासा.....सम्बुद्धा चापि भासते।

२. कूलवण परिच्छेद ३७, भाषा २२९-२३०

कलिंग-भाषा और पालि

एक मत इस प्रकार है, जो पालि को कलिंग देश की भाषा के आधार पर विकसित मानता है। इस मत के उद्भवक डा० मोल्हन वर्मा^१ हैं। उनके कहने का तात्पर्य है कि लंका के निकटवर्ती होने के कारण कलिंग से ही लंका में बौद्ध धर्म का संचार सात्तात्रियों तक होता रहा। उनके अनुसार तब जो कलिंग की भाषा थी, वही कुछ विकसित और परिवर्तित होकर पालि के रूप में अस्तित्व में आई और बौद्ध धर्म के माध्यम के रूप में लंका पहुँची। डा० मोल्हन वर्मा ने दूसरी बात यह कही है कि कलिंग में खण्डगिदि (हाथी गुप्ता) में सारवेल का जो निम्नालेख है, उसकी भाषा पालि के बहुत निकट है। सारवेल का देश कलिंग की तराफ़ील भाषा में हो, यह सर्वथा स्वाभाविक प्रतीत होता है।

लंका में धर्म-प्रचार के लिए एसाट्, मत्थोक का पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा गये; यह ऐतिहासिकों द्वारा उक्त स्वीकृत तथ्य है। डा० मोल्हन वर्मा इसे प्रामाणिक नहीं मानते। वे कलिंगवासियों द्वारा ही लंका में बौद्ध धर्म के प्रचारित होने को प्रामाणिकता की कोटि में लेते हैं। उनके अनुसार कई सात्तात्रियों तक कलिंगवासियों का लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न रहा।

डॉ० मूलर

डा० मोल्हन वर्मा को तरह डॉ० मूलर का भी मत है कि कलिंग ही पालि के उद्भव का देश है। उनकी मान्यता है कि कलिंग से ही सबसे पहले (भारतीय) लंका में आकर बने और वही बौद्ध धर्म का प्रचार किया।

समीक्षा

पालि का आधारभूत भाषा के सम्बन्ध में मन-मनान्तरों के उद्भव के अनुसार विभिन्न परम्पराएँ पायी जाती हैं। पालि का जो आधार माननी है, उसमें कतिपय बिन्दु स्पष्ट नहीं हैं। उनके अनुसार भाषा की किमी भी तरह पालि का आधार नहीं है। प्रो० रायन डेविल का मन विज्ञान परम्परा से एक जोड़ा के मेल जाता है। प्रो० रायन डेविल का कहना है कि मलबार्न ब्राह्मण में उक्त रूप। उन्होंने मुख्यतः मगध में विहार किया। कौटिल्य इस में उक्त रूप के कारण उनका मान्यता ब्राह्मण की बोली थी। उनका विश्वास है कि ब्राह्मण मगध रहा, वही वहाँ के मन-मन को समझाने के लिए भाषा से भी उनका सम्बन्ध रहता है। ब्राह्मण के लिये एक निष्कर्ष यह निकलता है कि वे कौटिल्य की भाषा

१. विस्तृत डा० मोल्हन वर्मा द्वारा सम्पादित, प्रिन्ट १, मुम्बई पृ० १-२६

में बोले हों। दूसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि उन्हें मगध की जनता को समझाना था; अतः बहुत सम्भव है कि उन्होंने कौशल और मगध की भाषा के मिश्रित रूप का व्यवहार किया हो।

प्रो० रायस डेविड्स ने इस सन्दर्भ में कहा है कि बथोक के शिलालेखों में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, वह ई० पू० छठी-सातवीं शती में कौशल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा का विकसित रूप है। इसके-परिपार्श्व में प्रो० रायस डेविड्स ने यह भी सम्भावना की है कि बथोक के समय में कौशल प्रदेश की टकवाली भाषा (Standard Language) ही मगध-साम्राज्य की राज-भाषा (राज-भाषा) रही हो।

डा० विण्टरनिश^१ ने प्रो० रायस डेविड्स के इस मत पर संका करने हुए कहा है कि ई० पू० छठी-सातवीं शती में कौशल-प्रदेश की भाषा का क्या रूप था, इसकी जाँच जान-कारी ही क्या है? जातकारी के बिना उसे पालि का मूल किस आधार पर माना जा सकता है। प्रो० रायस डेविड्स की कल्पना के असंगत समने का एक दूसरा कारण यह भी है कि मगध-साम्राज्य अपने युग का सुप्रतिष्ठित साम्राज्य था। वह अपनी राज-भाषा के लिए किसी पड़ोसी प्रदेश की भाषा को स्वीकार करे, यह बड़े सम्भव हो सकता है? बथोक के समय में मगध-साम्राज्य उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचा हुआ था। ऐसी स्थिति में अधिक समीचीन यही प्रतीत होता है कि उस समय मगध में जो भाषा थी, उसे ही राज-भाषा का गौरव प्राप्त हुआ हो। इतना अवश्य है कि जब किसी केन्द्रीय राज्य में कई दूसरे प्रदेश सम्मिलित हो जाते हैं, तो जो राज-भाषा बनती है, उसका मुख्य आधार तो एक ही बोली होती है, पर, अन्यथा प्रदेशों की बोलियों के लिये भी उसमें स्थान पड़ता है। कोई राज-भाषा या केन्द्रीय भाषा सर्वसम्मत्, संबंधात् तथा सर्वोपयोगी नहीं हो सकती है; इसलिए कौशल प्रदेश की बोली को पालि का आधार मानना सुक्तिर्यमत प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार वेस्टर गार्ड, कुड्डल, फैंक और स्टैन कोनो के मत एक-एक अपेक्षा को लिये हुए हैं। उनमें सर्वांगीणता नहीं है। विन्ध्य प्रदेश की भाषा को पालि का आधार मानना लगभग बेका ही है, बेका कौशल की भाषा को पालि का आधार मानना। विभिन्न मतों के परिपार्श्व में पालि को कुछ ऐसे विधेयताएँ या उसके कुछ ऐसे विशेष लक्षण प्रतीत होने हैं, जिनसे विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं के साथ उसको सम्बन्ध जोड़ने के आधार मिल जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी एक बोली को मुख्य आधार के रूप में एकीकृत करने पर भी उसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने के लिए भाषा-प्राप्त के प्रदेशों की अनेक बोलियों की विधेयताओं को ब्याप्तमय स्वीकार कर लेना पड़ा।

कैंक ने एक बात और कही है, जो बड़ी विचित्र प्रतीत होती है। उन्ने अनुसार मानव भाषा में पालि कहा जाता है, जिसमें विभिन्न और तदुत्पत्ती की भाषाएँ रचा हुआ है, वह भाषा साहित्यिक पालि है। ब्रुडर के समय में भारतीयों में बोली जाने वाली भाषा-भाषाओं को कैंक ने पालि कहा है। कैंक का यह मत सभी चीजों की ओर मुक्ति भरा नहीं लगता। भगवान् ब्रुडर के समय भारतीयों में जो भाषा-भाषाएँ देवनागरी लिपि में प्रचलित थीं, उनके विषय में ब्रुडर का मत मान्य नहीं है। वे तो अपने-आपने प्रदेशों के नामों के अनुसार भिन्न-भिन्न नाम वाली प्राचीन भाषाओं के रूप में गुप्तित हैं ही। उन सबके लिए पालि जैसा एक नाम कल्पित करना सर्वथा अयोग्य लगता है। विभिन्न की भाषा के लिए पालि शब्द के साथ साहित्यिक दृष्टि जोड़ा जा सकता है।

डा० ओल्डन वर्ग और ई० मूरर पालि को कनिष्ठ से विद्वत् पुरुषों का उद्गार करते हैं, वह भी केवल कहना मान्य प्रतीत होता है। यदि सिंधु की भाषाओं के साथ भारत के पूर्वी प्रदेश तथा पश्चिमी प्रदेश की भाषाओं की तुलना की जाए, तो सिंधु की भाषाओं का पूर्वी भाषाओं के साथ नहीं, प्रत्युत पश्चिमी भाषाओं के साथ निकट प्रतीत होता है।

पालि के मूल आधार के सम्बन्ध में विद्वानों द्वारा उत्पन्न-उत्पन्न से ऊहापोह किया गया है। मागधी को पालि का आधार मानने में विभिन्न विद्वानों के अपने विवेक चिन्तन हैं। मिश्र सिद्धार्थ, मिश्र जगदीश काश्यप, जेम्स एल्विस, चाइल्ड्स, बिडिस, बिष्टरनिज, प्रियर्षन तथा गायकवाड आदि विद्वानों ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से मागधी को पालि का स्रोत स्वीकार किया है।

जेम्स एल्विस तथा चाइल्ड्स का यह मानना है कि ब्रुडर के समय भारतीयों के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में सोलह प्रादेशिक बोलियाँ प्रचलित थीं। उनमें से बोली मगध में बोली जाती थी, भगवान् ब्रुडर ने अपने उपदेशों का माध्यम उसी को बनाया। बिडिस के भी लगभग ये ही विचार हैं। बिष्टरनिज ने भी इसी विचार को प्रथम दिया है। उनके मत में कोई-सा भेद अवश्य है। उनका कथन है कि पालि एक साहित्यिक भाषा थी। साहित्यिक भाषा का विकास अनेक प्रादेशिक बोलियों के मिश्रण से होता है। बिष्टरनिज इतना यत्न करते हैं कि उन प्रादेशिक बोलियों में, जिनके सम्बन्ध से पालि अस्तित्व में आई, प्राचीन मागधी का मुख्य स्थान था।

सर जार्ज प्रियर्षन ने सामान्यतः मागधी को पालि का आधार तो माना है, पर, उन्होंने पालि में उस समय की पश्चिमी बोलियों का प्रभाव देखते हुए कहा है कि पालि

का आधार सिद्ध भाषा नहीं है। उसका आधार कोई परिचयी बोली है। प्रियार्थन की स्वरूप और जाने जाती है। वे कहते हैं कि पालि का आधार भाषा का वह रूप है, जो उत्तराग्रा बिस्वविद्यालय में प्रचलित था। उनके अनुसार उसी में लिट-का संस्करण नहीं सम्भव हुआ।¹

डा० बी० ने 'दी होम ऑफ पालि' पीपल निबन्ध में इसका स्पष्टन किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तराग्रा बिस्वविद्यालय में प्रिन्स माध्यम के रूप में पालि के व्यवहृत होने के कारण में प्रियार्थन या किसी दूसरे विद्वान् ने ऐसी कोई मुक्ति नहीं की है, जो वादी न था लगे। लिट-के वही संकलित विषे जाने के बार में भी कोई प्रायोगिक आधार या मुक्ति उन्होंने अनुत् नहीं की है।²

बानुनः मगध और उत्तराग्रा के मध्य बहुत अधिक व्यवधान है। मगध से चल कर उत्तराग्रा पहुँचने तक बीच में अनेक प्रादेशिक बोलियाँ आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में भाषा की कोई रूप उत्तराग्रा जैसे दूर पश्चिम के स्थान में प्रयुक्त रहा हो, ऐसा सम्भाव्य नहीं लगता। लिट-के उत्तराग्रा में संकलित होने का आधार भी सर्वथा अनुपपन्न है।

बर्मेन विद्वान् डा० गायगर ने प्रस्तुत प्रमाण पर जो मत उपस्थित किया है, वह काफी लोक पूर्ण और विचारणीय है। उनकी मान्यता है कि भाषा की किसी प्रदेश-विशेष या अनुपद-विशेष की बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा थी, जो अन्तर-प्रांतीय रूप लिये हुए थी। वह भगवान् बुद्ध के युग के पूर्व से ही विकाशोन्मुख थी। एक अन्तर-प्रांतीय या सामान्य भाषा (Common Language) के विविध प्रदेशों में बोले जाने में योड़ी मिश्रता तो सहज हो ही जाती है, पर, उसकी मौलिक एकता बिच्छिन्न नहीं होती। भगवान् बुद्ध ने इसी भाषा को अपने प्रवचन के माध्यम के रूप में स्वीकार किया। जिस अन्तर-प्रांतीय भाषा की चर्चा की जा रही है, यह स्वाभाविक था कि उसमें अनेक प्रादेशिक बोलियों के तत्त्व विद्यमान रहें। बुद्ध मगध के नहीं थे, परन्तु, उनके जीवन का अधिकांश कार्य भी वहीं सम्पादित हुआ; अतः यह स्वाभाविक था कि उनकी भाषा मगध की बोली ही प्रभावित हो। साररूप में डा० गायगर का मत यह है कि पालि सिद्ध भाषा तो नहीं थी, पर, भाषा की पर आधारित एक सामान्य लोक-भाषा थी, जिसमें बुद्ध ने अपना संदेश प्रसारित किया।

1. R. G. Bhandarkar Commemoration, Volume, P. 117-123

('दी होम ऑफ लिटरेरी पालि' शोधक डा० प्रियार्थन का लेख)

2. Buddhistic Studies, Edited by Dr. Law, P. 739

भाष्यी के जो लक्षण व्याकरणों ने निरूपित किये हैं, उनके अनुसार क्या पालि को भाष्यी पर आधारित माना जा सकता है अथवा भाष्यी का कोई दूसरा रूप, जिसका स्पष्ट दर्शन प्राप्त नहीं है, उसका आधार रहा हो। इस सम्बन्ध में समीक्षात्मक दृष्टि से विचार आवश्यक है। भाषा पहले बनती है और व्याकरण उसके अनन्तर। भाष्यी के व्याकरण के साथ भी यह लागू है। व्याकरण किसी भाषा को नियमित, मर्यादित तथा तत्समकथ अन्य भाषाओं से पृथक् करने का उपक्रम है। यही कारण है कि पश्चाद्बर्ती व्याकरणों द्वारा भाषा के पूर्ववर्ती रूप को पकड़ा नहीं जा सकता। व्याकरण से ग्रन्थ बाने के पश्चात् भाषा की प्रवाहशीलता—जीवितता ब्याहृत हो जाती है। प्राकृत व्याकरणों ने भाष्यी का जो विश्लेषण किया है, उसके साथ त्रिपिटक और लघुपत्रों की साहित्य की भाषा मेल नहीं खाती। कतिपय अभिलेखों तथा नाटकों में भाष्यी का जो प्रयोग हुआ है, उनके साथ तुलना करने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि पालि उससे निश्चय ही भिन्न है। कारण यह है कि अभिलेखों, नाटकों और प्राकृत व्याकरणों का अस्तित्व पालि के बाद का है।

भाष्यी की मुख्य विशेषताएं

भाष्यी में 'र' के स्थान पर 'ल' होता है और 'त' के स्थान पर 'स'।^१ पुल्लिङ्ग अकार भ्य शब्दों की प्रथमा विभक्ति एक वचन में अ के स्थान पर ए होता है^२ अथवा पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचन का क्य एकाराभ्य होता है। शूद्रक-कुन मृच्छकटिक का निम्नलिखित श्लोक भाष्यी के लक्षणों का परिचायक है :

किं वाणि वाचसि वपाप्रति वत्तललो, वामु वगीर ल मलिरसति विट् डाय ।
 वावेन वन्दहि तु मे हृदके तवगो, अंगालतासिदिदे इज अंगलगे ॥
 (किं वाणि वाचसि वपाप्रति वत्तललो, वामु प्रगीर ल मलिरसति तिट् तावर ।
 वावेन वन्दते वामु मे हृदय तवसि, अंगाररासिपतिमिद मंगलम् ॥)

१. शब्दार्थः ॥ ८॥ ४॥ २८८

भाष्य-अं देवस्य हन्यमकारस्य अ स्थाने यवामंकरं लकारस्यालङ्कारकारस्य भवति ।
 —निदर्शनानुसामयम्

२. अल एको पुं वि वारयान् ॥ ८॥ ४॥ २८७

भाष्य-अं वारयान् को वरे लकारस्य लकारो भवति पुल्लिङ्ग पुल्लिङ्गे ।
 —निदर्शनानुसामयम्

पालि में रहस्य यथावत् बना रहता है। कबो-कबो अनिश्चित रूप में उनका लकार में परिवर्तन हो जाता है। यह सर्वभारती नियम नहीं है, कादाचित्क है। उदाहरणार्थ, संस्कृत का लक्षण शब्द पालि में लघु के रूप में भी प्रयुक्त होता है और लक्षण के का में भी। पालि में न (दन्त्य) न (तालव्य) में परिवर्तित होता ही नहीं। मागधी में तालव्य न को बहुधा है। उगमे दन्त्य न का तरह सुपेय्य व भी तालव्य बन जाता है। जैसे, पुरन-सुत्तिगे, नः-ते। पुत्तिग की तरह अकारान्त नपुंसक लिंग शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति के एक बचन में लकारान्त रूप बनने हैं। पालि में न पुत्तिग में और न नपुंसक लिंग में ही यह नियम लागू होता है। वही पुत्तिग में ओकारान्त और नपुंसक लिंग में अनुस्वारान्त रूप होने हैं। कहीं-कहीं कादाचित्कतया एकारान्त रूप भी देखे जाने हैं, पर, बेसी नियम-बद्धता बरा भी नहीं है। इसका कारण यह है कि पालि और प्राकृतों लघु की तरह व्याकरण के अतिरिक्त और कठोर नियमों में प्रतिबद्ध नहीं हैं; बल्कि मन-मन ऐसा भी भ्रष्ट हो जाता है। जो व्याकरण के नियमों से संगत नहीं हैं। पर, उगे समय और छद्म भाषा जाता है।

केवल मगध प्रदेश तक ही सीमित रहने वाली बोली पालि का एक मात्र आधार नहीं हो सका। पालि उस मिश्री-बुनी दण्डी भाषा या अन्तर प्रांतीय (Inter Provincial) भाषा पर ही आधारित मानी जा सकती है, जो मध्यप्रदेश या मध्यदेश की भाषा थी। मध्यदेश का स्वतंत्र साधारणतया सम्भवतः यह रहा होगा—पश्चिम में जनपद अर्थात् आज के हरियाणा के पश्चिमी भाग से लेकर पूर्व में मगध अर्थात् दक्षिण बिहार, उत्तर में आबन्दी (गैंग महेट—उत्तरप्रदेश) से लेकर दक्षिण में अवन्ती (उज्जैन या मालव के क्षेत्र) तक विस्तृत भूभाग। इतने विस्तृत क्षेत्र में वह भाषा, जो सामान्य निम्नता के साथ सर्वत्र समान रूप से काम में लागू, किसी एक ही प्रदेश से सम्बन्ध नहीं हो सकती। इतना ही कहना है कि आबन्दी या पाण्डु की दृष्टि में जो बेज्ज-स्थान हो, उस क्षेत्र की भाषा की वहाँ सुगमता रहे। उस युग में मगध राजनैतिक दृष्टि से समग्र उत्तर भारत का केन्द्र था। यद्यपि चन्द्रगुप्त मौर्य ने पूर्व ऐसा सम्राट् मगध में नहीं हुआ, जिसका आधिपत्य समग्र उत्तर भारत में अथाह रूप में प्रयुक्त हो सका हो, फिर भी मगध में अनेक ऐसे शासक होते रहे हैं, जिनका मगध के समीपवर्ती आस-पास के प्रदेशों पर आधिपत्य रहा था। यदि आधिपत्य नहीं रहा, तो उनका प्रभाव तो अब्दय ही था; अतः सारे मध्यप्रदेश की मननित या सम्मिश्रित भाषा पर मगध की बोली का प्रभाव रहना अतर्क्य नहीं दीखता। केन्द्रीय प्राधान्य को स्तुति करने की दृष्टि से उसका मागधी नाम प्रचलित रहा है, यह सहजतया सम्भव प्रतीत होता है।

अद्ध मागधी मांर पालि

प्राकृत के भेदों में एक भेद अद्ध मागधी है। यह दोनों के अंग-साहित्य की भाषा है।

इस पर विस्तृत विवेचन अग्रिम अध्याय में किया जाएगा । पालि के मन्दमें में जो वर्णन है, उससे सम्बद्ध विचार किया जा रहा है ।

अर्द्धमागधी का सामान्यतया यह अर्थ है कि वह भाषा, जो शौरसेनी और मागधी भाषाएँ बोली जाने वाले क्षेत्र के बीच के भाग में बोली जाती थी । इसका पालि यह होता है, अर्द्धमागधी वह भाषा है, जिसमें मागधी और शौरसेनी दोनों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है । अर्द्धमागधी का अर्थ एक दूसरे प्रकार से भी किया जाता है । तत्संगत वह भाषा, जिसमें मागधी के आधे लक्षण मिलते हों, अर्द्धमागधी है । मागधी के मुख्यतः तीन लक्षण हैं : उनमें मूर्धन्य व और दृग्य स के बड़े तात्पर्य श तथा र के स्थान पर स का प्रयोग होता है । अकारान्त पुल्लिङ्ग पदों के कर्ता कारक एक कथन में ए प्रत्यय प्रयुक्त होता है । अर्द्धमागधी में तात्पर्य श का प्रयोग बिलगुल नहीं होता । र के स्थान में स का प्रयोग कभी-कभी होता है । अकारान्त पुल्लिङ्ग पदों के प्रथमा विभक्ति के एकवचन में ए प्रत्यय का प्रयोग अधिकांशतः होता है । इस प्रकार मागधी के आधे लक्षण इनमें मिलते हैं । इसकी कारक-रचना में दूसरी विशेषता यह पाई जाती है कि अधिकरण या सप्तमी विभक्ति में ए और निम्न के अतिरिक्त अंसि प्रत्यय भी प्राप्त होता है । जैसे, वगे, वगन्मि, वगन्ति । दशवैकालिक सूत्र के निर्धारित उदाहरण से यह स्पष्ट होता है :

सूहाविति गुमंतुष्टे अपिच्छे सुहरे सिया ।

आमुरसं न गच्छेत्तं सोन्वचानं जिनसासनम् ।

(एकवृत्तिः गुमंतुष्टः अत्येगः सुमरः स्थान् ।

अमुरसं न गच्छेत् भूत्वा जिनसासनम् । ।)

सूत्रों का मत है कि प्राचीन अर्द्धमागधी पालि का मूल आधार है । उनके अनुसार त्रिविधक साहित्य अर्द्धमागधी भाषा में लिखा गया । तत्पश्चात् उसका पालि में रूपान्तरण हुआ । सूत्रों पालि को पश्चिमी बोली पर आधारित मानते हैं । उनका यह भी कहना है कि इस समय त्रिविधक में जो पालि का स्वरूप प्राप्त है, उसमें मागधी का जो दत्तकिन् दर्शन होता है, वह प्राचीन अर्द्धमागधी के अवशिष्ट अंशों के बचे आने से है । पालि में रूपान्तरण करने समय में अंश बचे रह गये ।

नीच में सूत्रों का सन्दर्भ किया है ।^१ उनसे कथन का अभिप्राय है कि आगे चलकर अर्द्धमागधी का विकास जिस साहित्यिक अर्द्धमागधी प्राकृत में हुआ, वह सूत्रों द्वारा परिचित प्राचीन अर्द्धमागधी थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

1. Buddhistic Studies, P. 734

2. Ibid; P. 734

सूत्रों ने प्राचीन ब्रह्मभाषा के रूप में जिस भाषा का अंकन किया है, वास्तव में उसका अपना स्वतन्त्र रूप प्राप्त नहीं है। सूत्रों ने अशोक के शिलालेखों तथा अश्वघोष के नाटकों के अवशिष्ट अंशों के आधार पर प्राचीन ब्रह्मभाषा की कल्पना की है। पर, ये आधार उचित नहीं कहे जा सकते; क्योंकि ये पश्चाद्वर्ती हैं। अशोक के शिलालेखों के सम्बन्ध में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। कांस के विद्वान् शिलवां सेवी का भी इसी प्रकार का मत है। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पालि त्रिपिटक भगवान् बुद्ध के मौलिक बचन नहीं है।

वास्तव में पालि के सम्बन्ध में विद्वानों में जो मतान्तर या सम्प्रदायकटा रही, उसका मुख्य आधार पालि के रूप की बहुविध विवेकताएँ हैं। बुद्ध ने ऐसी भाषा में उपदेश दिया, जो नाम से तो मागधी कहलाती थी, जिसका मुख्य आधार मगध प्रदेश की बोली था, पर, पश्चिम प्रदेश की अग्न्यान्व बोलियों का मिश्रण भी उसमें था। इस वजह से कुछ दूसरी अपेक्षाओं से भी चिन्तन आवश्यक है। साथ-ही-साथ भगवान् बुद्ध के युग, उनका विहरण-क्षेत्र, शिष्य-सम्प्रदा, परिस्थितियाँ, आदि के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत विषय के परिशीलन किये जाने पर कुछ और प्रकाश मिल सके।

बुद्ध-युग : पारिपार्श्विक स्थितियाँ

भगवान् बुद्ध कुछ जनपद से मगध और विलम्ब से हिमालय तक अर्थात् इनके मध्यवर्ती अनेक प्रदेशों, जनपदों, क्षेत्रों में बिहास करते रहे थे। बौद्ध साधुस्य में 'अभिमेसु' 'पथेसु' के नाम से इस मूलाग का उल्लेख हुआ है। यह भी सर्वविदित है कि भगवान् बुद्ध का धर्म-संघ जातीय उष्णता तथा नीचता के भाव से बरे था। उनके धर्म संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र; सभी जातियों के लोग बिना किसी भेद-भाव के सम्मिलित होते रहे थे। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न जातियों और वर्गों के लोग भगवान् बुद्ध के संघ में थे, उसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के लोग भी थे। बुद्ध के उद्देश मौलिक थे। उनके जीवन-काल में नहीं, प्रयुक्त उनके परिनिर्वाण के दो तीन सदियों के बीच उनके उपदेश सकलित हुए। उनका लेखन तो मोर विलम्ब से हुआ। अर्थात् ई० पूर्व पहली शताब्दी में वे लंका में लिखे गये। काल की इतनी लम्बी अवधि में उनके रूप में अनेक परिवर्तन तथा परिवर्धन क्या सम्भव नहीं हैं ?

हा० गायगर ने विशेष बलपूर्वक यह स्थापित करने का प्रयत्न किया है, कि भाषा तथा विषय; दोनों की दृष्टि से पालि-त्रिपिटक भगवान् के मूल बचन हैं। त्रिपिटक के पुस्तकालय में एक कथा है। दो ब्राह्मण मित्र थे। एक का नाम मनेसु और दूसरे का टेकुन था।

के वैदिक परम्परा में आते थे। बौद्ध भिक्षु हो गये पर भी उनके पास पर, पुनः पुनः वैदिक संस्कार थे। वे देते हैं कि भाषा भाषियों और लोगों के भिन्न भगवान् ब्रह्म के बचनों के अपनी-अपनी भाषा में रच कर दूँवित कर रहे हैं। यही अनुसंधान में "तत्त्वमसि" ब्रह्म-वचन को प्रयोग है। यह वाक्य भिन्न भगवान् ब्रह्म के वचन को है और उनसे निवेदन करते हैं—“आत्मा ! अग्नि हूँ, हृदय आग के बचनों को समझ, वे रूपान्तरित कर दें।”

भगवान् ब्रह्म ने उन्हें कहा—“नहीं। ऐसा करना अवस्था नहीं है।” तत्त्वमसि उन्हीं भिक्षुओं को विद्यामय भाषा में आदेश देते हुए कहा—“भिक्षुओं को भी अपनी भाषा में ब्रह्म-वचन का परिचय करने को अनुज्ञा देना है।”

प्राचीन संस्कारवादी ब्राह्मण-भिक्षुओं का लोक भाषाओं के प्रति कुछ भक्ति का भाव था। प्राचीन परम्परा और अनुसंधान जिन दृष्टियों को वे परम पवित्र मानते आ रहे थे, सहसा उनके प्रति उनका आदर सर्वथा मिट जाए, यह सम्भव नहीं था। तभी तो उन्हीं भगवान् ब्रह्म के समक्ष उक्त प्रस्ताव रखा था।

आचार्य ब्रह्मयोग ने “एतसो आरौपेयानि” का आशय स्पष्ट करते हुए लिखा है : “किं विष सस्कटमासाय वाचनामन् आरौपेय” अर्थात् वेद की तरह संस्कृत भाषा में आरोपित—रूपान्तरित कर दें। आचार्य ब्रह्मयोग ने यहाँ जो ‘सस्कट भाषा’ शब्द का प्रयोग किया है, उसके संस्कृत में दो रूप बने हैं—संस्कृत भाषा तथा संस्कृत भाषा।

डा० विमलाचरण लॉ ने केवल संस्कृत भाषा अर्थ को स्वीकार किया है और आचार्य ब्रह्मयोग की आलोचना की है। डा० भरतसिंह उपाध्याय ने डा० लॉ के विचार को समीक्षा करते हुए लिखा है : ‘संस्कृत राज्य पाणिनि के बाद का है और वह लौकिक संस्कृत का वाचक है। एतद् एतत् उस प्राचीन आर्यभाषा का चोख है, जिसमें ‘संहिताएँ’ लिखी गयी हैं। भगवान् ब्रह्म को यही अर्थ अभिप्रेत हो सकता था। स्वयं निषिद्ध में “सावित्री एतसो मुक्त” जैसे प्रयोगों में एतद् एतद् का प्रयोग वेद के लिए हो हुआ है; अतः यहाँ भी ब्रह्म का तात्पर्य वेद की भाषा से ही था, जिसके विपरीत ब्रह्मयोग का मत भी नहीं है।”

डा० उपाध्याय सहाय-निवृत्ति का अर्थ स्पष्ट करने हुए लिखते हैं : ‘भगवान् ब्रह्म की चारों ओर की मुक्ति और उसके विषय में उनकी आचार्य-मुक्ति (रहस्य-भावना)

१. एतद् एतद् ब्रह्म ब्रह्म एतसो आरौपेयानि ।
२. अनुमानानि विषये सहायनिवृत्ति ब्रह्मवचनं परियायुजितुं ।
३. पालि साहित्य का इतिहास, पृ० २४

न होने के कारण हम यह तो स्वाभाविक ही मान सकते हैं कि नाना प्रदेशों से आये हुए भिक्षु अपनी अपनी बोलियों में ही बुद्ध-वचनों को समझने का प्रयत्न करते होंगे ।^१

बुद्ध ने भिक्षुओं को 'संकाय निवर्त्तिया' का जो आदेश दिया, 'इत सम्बन्ध में डा० गायगर का अर्थ एक भिन्न दिशा में जाता है । उन्होंने बताया है कि भगवान् बुद्ध की अनुज्ञा में जो 'संकाय निवर्त्तिया' शब्द आया है, उसका अन्वय 'मित्रत्व' के साथ नहीं, बुद्ध-वचन के साथ है । संकाय निवर्त्तिया का अन्वय मित्रत्व के साथ होता है, जो अर्थ की संगति के लिए जो (तुमको) पद जाना चाहिए था । तभी उसका अर्थ भिक्षुओं की अपनी-अपनी भाषा हो सकता था । पर धूल-माठ के साथ 'जो' शब्द नहीं आया है; अतः यह सहज ही सिद्ध होता है कि व्याकरण के अनुसार 'संकाय निवर्त्तिया' शब्द बुद्ध-वचन से सम्बद्ध होगा । तदनुसार उक्त वाक्य का अर्थ यह होगा कि "भिक्षुओ ! बुद्ध-वचन को उसकी—बुद्ध-वचन की भाषा में ही सीखने की मैं अनुज्ञा देता हूँ ।" इसका निष्कर्ष यह हुआ कि बुद्ध-वचन को मातृभाषा में ही सीखने की बुद्धदेव ने आज्ञा दी ।^२

आचार्य बुद्धयोग ने 'संकाय निवर्त्तिया' की व्याख्या इसी प्रकार की है : "यहां सं का निवर्त्ति—एक निवर्त्ति—एकही भाषा से सम्बन्ध सम्बुद्ध द्वारा प्रयुक्त मातृभाषा के व्यवहार का साधन है ।"^३

डा० गायगर ने इस तथ्य पर बहुत बल दिया है कि बुद्ध-वचनों को मौलिक एवं प्रामाणिक रूप में अनुगुण तथा अपरिवर्त्य बनाये रखने की उस समय बहुत आवश्यकता थी और यह सम्भव है कि बाद में जो उसका अनुसरण होता रहा । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि न तो भगवान् बुद्ध का ही और न भिक्षुओं का ही मध्यम इस प्रकार का हो सकता था कि वे (भिन्न-भिन्न प्रदेशों के भिक्षु) भिन्न-भिन्न भाषाओं में बुद्ध-वचन अधिष्ठ करें । डा० गायगर ने 'संकायनिवर्त्तिया' की अपनी-अपनी भाषापरक व्याख्या को अनुचित ठहराने का प्रयत्न किया है ।^४

भिक्षु सिद्धार्थ ने श्री आचार्य बुद्धयोग और डा० गायगर के मत का अनुसरण किया है । उन्होंने लिखा है कि जब भगवान् बुद्ध ने संस्कृत जैसी परिचित और समस्त भाषा में अपने उपदेशों को रखे जाने की स्वीकृति नहीं दी, तब यह बड़े सम्भव हो सकता है कि वे अपने उपदेशों को साधारण बोलचाल की भाषा में रखे जाने की अनुज्ञा दें । उनके अनुसार

१. पाणि साहित्य का इतिहास, पृ० २२

२. Pali Literature & Language P. 6-7

३. एष संका निवर्त्ति नाम सम्भा सम्बुद्धेन वृत्त्यकारो भाष्यको बोधारो ।

४. Pali Literature and Languages, P. 7

के सैनिक परम्परा से होते थे। बड़े भिक्षु हो जाते थे भी जाते थे पर, कुछ कुछ सैन्य संस्कार थे। वे देते हैं कि नाग जातियों और गैरों ने भिक्षु भगवान् बुद्ध के शरीरों को अपनी-अपनी भाषा में रंग कर रूपांतर कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने "सकल विस्मिता बुद्ध-वचनं कूलेन्ति" का वाक्य का प्रयोग है। यह वाक्य भिक्षु भगवान् बुद्ध के नाम को है और उनसे निवेदन करे है—"भावा! भगवान् ह्य, त्वं भावके भवति को त्वं नै क्वात्तरित कर ह ।" १

भगवान् बुद्ध ने उन्हें कहा—"नहीं। ऐसा करना भवराध होता है।" तदनुसार उन्होंने भिक्षुओं को विष्णुत्मक भाषा में आदेश दे दिए कहा—"भिक्षुओं। मैं भगवो भाषा में बुद्ध-वचन का परिचय करने को अनुज्ञा देता हूँ।" २

प्राचीन संस्कारबद्ध ब्राह्मण-भिक्षुओं का लोक भाषाओं ने प्रसिद्ध कुछ अरुचि का स्वाद था। प्राचीन परम्परा और प्रवृत्ति का जिन दृष्टान्तों को वे परंपरागत मानते आ रहे थे, सहसा उसके प्रति उनका आदर सर्वथा मिट जाएगा, यह सम्भव नहीं था। तभी तो उन्होंने भगवान् बुद्ध के समक्ष उक्त प्रस्ताव रखा था।

आचार्य बुद्धयोग ने "एतत्तो आरोग्येमाति" का आशय स्पष्ट करते हुए लिखा है: "वेदं विषयं सकलमात्राया वाचनानाम् आरोग्येमा" अर्थात् वेद की तरह संस्कृत भाषा में आरोपित—रूपांतरित कर दें। आचार्य बुद्धयोग ने यही जो 'सकल भाषा' पद का प्रयोग किया है, उसके संस्कृत में दो रूप बने हैं—संस्कृत भाषा तथा संस्कृत भाषा।

डा० बिमलाचरण लाल ने वेदों संस्कृत भाषा अर्थ को स्वीकार किया है और आचार्य बुद्धयोग की आलोचना की है। डा० भरतसिंह उपाध्याय ने डा० लाल के विचार की समीक्षा करते हुए लिखा है: "संस्कृत वाक् पाणिनि के बाद का है और यह लौकिक संस्कृत का वाक्य है। एतत् वाक् उस प्राचीन आर्यभाषा का घोटक है, जिनमें 'संहिताएं' लिखी गयी हैं। भगवान् बुद्ध को यही अर्थ अभिप्रेत हो सकता था। स्वयं त्रिपिटक में "सावित्री एतत्तो मुल" जैसे प्रयोगों में एतत् वाक् का प्रयोग वेद के लिए ही हुआ है; अतः यहाँ भी बुद्ध का तात्पर्य वेद की भाषा से ही था, जिसके विपरीत बुद्धयोग का मत भी नहीं है।" ३

डा० उपाध्याय सहाय-निरुक्ति का अर्थ स्पष्ट करने के लिए लिखते हैं: "भगवान् बुद्ध की चारों ओरों की बुद्धि और उसके विषय में उनकी आचार्य-मुष्टि (रहस्य-भाषना)

१. हन् मयं जन्ते बुद्धवचनं एतत्तो आरोग्येमाति ।
२. अनुमानादि निरुद्धे सकावनिरुक्तिया बुद्धवचनं परित्यापुणितुं ।
३. पालि साहित्य का इतिहास, पृ० २४

बुद्ध धर्म्म का परिज्ञान करने हेतु किसी एक भाषा का ही अवलम्बन उपयुक्त रहा होगा । भविष्य में यह सम्भावना तो हो ही सकती है कि विभिन्न प्रदेश के भिक्षुओं द्वारा परिज्ञात या गृहीत किये गये बुद्ध-धर्म्म के पाठ में कुछ अन्तर पड़ जाए । पर, ऐसा हो पाना कम व्यवहार्य प्रतीत होता है । यदि बुद्ध-धर्म्म को इस प्रकार भिन्न-भिन्न भाषाओं या बोलियों में सीते जाने की स्थिति होती, तो उसमें एक स्थाय्यकृतापरक समन्वय कभी सम्भव नहीं था ।

पालि-ध्वनियों की विशेषता

संस्कृत की ध्वनियों से तुलना करने पर पालि-ध्वनियों की कई विशेषताएँ ज्ञात होती हैं । पालि में अ, ऋ, ए, ऐ, औ; इन पाँच स्वरों का प्रयोग नहीं पाया जाता । प्राकृत में भी ऐसा ही है । पालि में अ स्वर अ, इ, उ में से किसी एक में परिवर्तित हो जाता है । प्राकृत में भी ऐसी ही प्रवृत्ति प्राप्त है । पालि में इत्थ ए और इत्थ ओ के रूप में दो नये स्वर भी प्राप्त हैं । प्राकृत में भी ऐसा ही है । पालि में विसर्ग का व्यवहार नहीं होता । प्राकृत में भी विसर्ग प्रयुक्त नहीं है । मूढंभ्य ङ् और तालभ्य ञ् पालि में प्रयुक्त नहीं होते । मागधी ॥ अतिरिक्त अन्य प्राकृतों में भी मूढंभ्य ङ् और तालभ्य ञ् व्यवहृत नहीं होते ।

पालि में छ व्यंजन का प्रयोग होता है । वैदिक संस्कृत में भी छ का प्रयोग मिलता है, पर, लौकिक संस्कृत में यह प्रयुक्त नहीं होता । प्राकृत में इसका प्रयोग रहा है । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मिथ्या साक्ष्य के कारण कहीं-कहीं ल के स्थान पर भी छ का प्रयोग हो जाता है । पालि में ह् स्वतन्त्र रूप में प्राक्-ध्वनि व्यञ्जन माना गया है, किन्तु, यदि वह ए, इ, उ, अ या अनुवाचिक से संयुक्त हो, तो उसके उच्चारण में एक विशेष प्रकार का अन्तर आ जाता है । पालि-व्याकरणों में इस प्रकार के ह् को ओरस (उरस् = हृदय से उत्पन्न) कहा गया है ।

ध्वनि-परिवर्तन

पालि में अ, इ, उ, ए तथा औ; ये ह्रस्व स्वर विद्यमान रहते हैं । प्रायः सभी प्राकृतों में भी ऐसा है । उदाहरणार्थ, संस्कृत के मुखम् शब्द का पालि रूप मुखं और प्राकृत रूप मुख होता है । यहाँ इत्थ दोनों जगह विद्यमान है । इसी प्रकार संस्कृत का प्रिय शब्द पालि में पिय और प्राकृत में भी पिय होता है ।

संस्कृत में यदि अकार संयुक्त व्यंजन पहले हो, तो पालि में कहीं-कहीं उसका ॥ हो जाता है । अंते, चप्पा शब्द का पालि रूप सेप्पा होगा और प्राकृत-रूप सेज्जा ।

जो तात्त्विक उपदेश सम्बन्धी अनुक्रमणिकाओं को धारण करने वाले थे, उन्हें मातृकाधर कहा जाता था। अनुक्रमणिकाओं को ही मातृकाएं कहा जाता था। आगे चल कर अभिधम्मपिटक का विकास उनमें ही हुआ। महावग्ग, चुल्लवग्ग, बोध-निकाय तथा अंगुत्तर-निकाय आदि में एतत्सम्बन्धी उल्लेख हैं।

एक प्रश्न स्वाभाविक है कि त्रिपिटक में जो बुद्ध-वचन आज प्राप्त हैं, क्या वे भगवान् बुद्ध द्वारा दिये गये समस्त उपदेश हैं? त्रिपिटक का भी स्वयं का ऐसा दावा नहीं है कि भगवान् बुद्ध ने जो कुछ कहा, वह सबका सब उनमें संगृहीत है। अनेक ऐसे भी वचन हो सकते हैं, जो तथागत के मुख से उच्चरित हुए, पर, कष्टसे नहीं रले जा सके हों। इसके साथ-साथ यह भी समीक्षणीय है कि त्रिपिटक में जो कुछ है, क्या वह अशरयः बुद्ध-वचन ही है। त्रिपिटक के सैसन से पूर्वं हुए उनके संकलन पर कुछ विचार अपेक्षित है, जिससे ये तथ्य स्वयं स्पष्ट हो जायेंगे।

त्रिपिटक का संकलन

भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के तीन मास बाद राजगृह में ब्रम्हार पर्वत के उत्तरी पार्श्व में स्थित सार्वर्णीय गुफा में बौद्ध भिक्षुओं की सभा हुई, जिसका उद्देश्य बुद्ध-वचनों का संग्रह-संकलन या संग्रह था। बुद्ध के परिनिर्वाण के केवल तीन मास बाद ही ऐसा क्यों आवश्यक प्रतीत हुआ कि बुद्ध के वचन संगृहीत किये जाए? बुद्ध एक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था से जाते थे। उन्होंने अपने भिक्षु-संघ में उसी प्रकार की व्यवस्था की। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया और न अपने संघ के भिक्षुओं की किसी उत्तराधिकारी के निर्वाचन के लिए आशङ्कित ही किया। धर्म-संघ पर व्यक्ति-विशेष के शासन में सम्भवतः उनकी आस्था न रही हो। उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म और विनय ही भिक्षु-संघ की शासन-व्यवस्था का आधार रहे, इस प्रकार का उनका भाव था।

एक प्रश्न है, बौद्ध बोधिसत्त्व ने आनन्द से प्रश्न किया—“अब आनन्द! क्या कोई ऐसा भिक्षु है, जिसे तथागत ने यह कहने हुए कि मेरे निर्वाण के अनन्तर यह तुम लोगों का आधार होगा, इसका पुत्र बहारा लोगे, मनोनीत किया?”

आनन्द का उत्तर था—“कोई ऐसा धम्म या ब्राह्मण नहीं है, जिसे पूर्णतः प्राप्त, सत्योपनिषद् भगवान् ने यह कहने हुए कि मेरे निर्वाण के अनन्तर यह तुम लोगों का सहारा होगा, किसी अवलम्बन हन लोग से सचे, मनोनीत किया।”

बौद्ध बोधिसत्त्व ने पुनः पूछा—“पर, क्या आनन्द! ऐसा कोई भिक्षु है, जिसे संघ ने किता हो और बौद्ध बुद्ध भिक्षुओं द्वारा विनये सम्बन्ध में यह कहने हुए व्यक्त किया

गमा हो कि सत्तागत के निर्वाण के अनन्तर यह हमारा सहारा होगा, जिसका तुम अवलम्बन से सकते हो ।¹

भगवान् ने कहा—“ऐसा कोई भी अमण-ब्राह्मण नहीं है, जिसे संघ ने माना हो…… और जिसका अवलम्बन हम से सकते हैं ।”²

भगवान् बुद्ध के अनन्तर विविध उपाधिकारी के रूप में किसी भी व्यक्ति का मनोनयन नहीं हुआ, जो भिक्षु-संघ के संचालन का आधिकारिक रूप से कार्य कर सके । क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए; इस सम्बन्ध में भिक्षु-संघ के लिए कोई आचार या तो वैयक्त बुद्ध-वचन ही ।

भगवान् बुद्ध के उपदेन मौलिक थे । उनके अन्वेषार्थी उन्हें सुनने से, अन-समुदाय भी मुक्त था । अन्वेषार्थियों का सम्भवतः यह प्रमाण रहता था कि वे वचन उनकी स्मृति में रह सकें; इसलिए वे सम्भवतः इस ओर विशेष आग्रह भी रहते रहे होंगे । वस्तुतः भिक्षुओं का जीवन ध्यान और साधना का जीवन था । बुद्ध-वचनों को वे स्मरण तो रखते थे, पर उनका इससे भी अधिक प्रयास उन्हें जीवन में उतारने की ओर था ।

भौतिक कष्टों से जब भगवान् बुद्ध नहीं रहे, तो दार्मिकता की भिक्षुओं को सहाय्य यह चिन्ता हुई कि सत्तागत के वचन विवर रहने चाहिए । उनके जीवन-काल में तो वे आश्वस्त थे कि जब भी कोई संका, विचित्रिस्ता होगी, भगवान् से समाधान वा लेंगे, किन्तु उनके अनन्तर अब तो उनके पास वैयक्त भगवान् के वचन ही आधार थे, जिन्हें वे समाधान वा सकते थे । वे जानते थे कि मनुष्य में अनेक दुर्बलताएँ हैं । अक्सर पाने ही वे ऊपर उठती हैं और मानव के साथ की दबा लेती हैं, उसे पक्ष-भ्रष्ट कर डालती हैं । बड़ी साध-यानी, सत्परायणा तथा विवेक के साथ मन का नियमन करना होता है । इन्हीं सब कारणों से भिक्षुओं को यह आवश्यक लगा कि बुद्ध के वचनों का संग्रामन (संयान) किया जाए । भिक्षुओं की यह भी चिन्ता थी कि भगवान् के वचनों की बरोहूर को अब तक तो वे सहेने हुए हैं, आगे कौन सहेगा ?

मानवीय दुर्बलता की ओर चर्चा की गयी है, वह वस्तु नहीं है, यथाये है । इस सम्बन्ध में दीय निकाम का एक प्रसंग विशेषतः मननीय है । भगवान् बुद्ध के अनुपादि-नियमनिर्वाण धानु में प्रविष्ट हो जाने की बात भी नहीं हुई थी, भिक्षुओं के लोक के मांश भी नहीं मूल पाये थे कि समुद्र नामक एक नृप भिक्षु को यह कहते हुए बुला गया—‘आयुष्मान्

भाषा में अपना उद्देश दिया; अतः जिन भिन्न-भिन्न भाषाओं ने उते गुण, स्मृति में रखा। उसमें विशेष भिन्नता की आवश्यकता तो नहीं की जाती चाहिए, फिर भी वे भिन्न-भिन्न-भिन्न प्रदेशों के निवासी वे, भिन्न-भिन्न प्रदेशों में वहाँ अपने-अपने को प्रसूत करने के हेतु विहार करने वे; अतः उन-उन प्रदेशों की तथा अपनी बोली का प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। मौलिक भाषाओं के सम्बन्ध में भेद नहीं हो सका, पर, वचनों के कलेवर या साहित्यिक स्वरूप में कुछ-न कुछ भेद अवश्य पड़ा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न विधेयक स्मृतिवर पित्राचारों को जैता-जैता स्मरण था, उसका अनुमेलन कर, एक सर्वसम्मत स्वरूप स्वीकार करके उसका सामूहिक रूप में उच्चारण, व्यवहार या व्यवपूषक पाठ किया गया होगा। उसे संगान या संगीति इसलिए कहा गया होगा। वैदिक परम्परा में स्वर और लय पूर्वक बंद-पाठ का एक विशेष क्रम था ही। साम गान आदि गान इसके चोतक हैं। ऐसा अनुमान है कि बृद्ध वचन के स्वर-समन्वय या पाठ निर्णय के सम्बन्ध में एक साथ सब स्वर से उच्चारित विधेयक भाषा के कारण सम्भवतः संगान या संगीति गद्य का प्रयोग बौद्ध परम्परा में चल पड़ा हो। संगान—सम्पाद गान, संगीति—सम्पाद गीति का ऐसा अभिप्राय भी हो सकता है कि सम्पादना पूर्वक ओतप्रोत भाव से बृद्ध-वचनों का उच्चारण किया गया होगा। यह पद्यभाषा और गद्यभाषा दोनों के लिए लागू हो सकता है।

प्रथम संगीति

प्रथम संगीति या भिन्न-भिन्न भाषाओं की वही परिचय भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के चौथे मास में हुई। बुद्ध का परिनिर्वाण संगाना बुद्धिमा को हुआ था। अनुवाद यह परिचय सम्भवतः मास मास में होती चाहिए। सभी विनयपर एवं सम्पाद विनयों की आत्मनिष्ठ किया गया। बौद्ध धर्म के अनुसार इसमें पाँच ही भिन्न सम्मिलित हुए थे; अतः इसे पंच-पतिका के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इसकी सम्पादना कार्य महाकाण्ड में की। भगवान् बुद्ध के निवृत्तन अभिवाद्यो आनन्द भी इसमें उपस्थित थे। बौद्ध परम्परा में आनन्द के लिए 'सम्पाद' विशेषण प्राप्त होता है। इससे निश्चित होता है कि आनन्द धर्म (धर्म) के विनिश्चयन कर्ता थे। विनय के सर्वत्र महारत्न उपाधि भी इस परिचय में उपस्थित थे। उपाधि के लिए बौद्ध सादर्य में 'विनयधर्म' विशेषण का प्रयोग हुआ है। विनय बौद्ध परम्परा का पारिवर्तनिक नाम है, जिसका अर्थ अनुपादः आचार-विनय है। इसी प्रकार धर्म का पारिवर्तनिक अर्थ पालन विनय है। उपाधि बौद्ध आचार के धर्म होता है।

कार्य महाकाण्ड में आनन्द ने धर्म के सम्बन्ध में तथा उपाधि के विनय के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न किये, जिसका उत्तरों संगान उपाधि के द्वारा था, उत्तर दिया। कार्य महाकाण्ड के १३१ में सम्पाद विनयधर्म संगानेन्द्रिय अर्थात् धर्म और विनय का अन्तर्गत करके

समस्त प्रस्ताव आया। मिश्रजों ने धर्म और विनय का संगान किया। इनका यह प्रतीत होता है कि आनन्द और उवालि ने जो उत्तर दिये, अन्याय्य स्मृतिमान् और वे मिश्रजों ने अपनी स्मृति के आधार पर उनका समर्थन किया होगा। कुछ परिष्कार, परिचरिषर्ज आदि भी सुझाये गये होंगे। फिर तुलनात्मक और सम्बन्धधारक रूप में ४ कथनों पर विचार करने हुए धम्म और विनय का स्वरूप निश्चित किया गया होगा। ६ श्लोक्त पाठ का समवेत स्वरूप से उच्चारण किया होगा। यही मुक्त-पिटक और विनय-नि का एक प्रकार से पहला संकलन है।

प्रथम संगीति की ऐतिहासिकता

बौद्ध परम्परा में इस संगीति की प्रामाणिकता निर्वाण है। बुल्लवग्ग (विनय-पिटक की पूर्वस, महावंस, समन्तासासादिका (विनय-पिटक की बुद्धयोग-रचित अट्ठकथा) । निशानरूपा, महावोपिसंस, महासु और तिस्रो दुल्ल में इस परिषद् का वर्णन है। धर्मा वर्णन में दोहो-बहुत मिश्रता अवश्य है, पर, मूल स्थिति में अन्तर नहीं है। समा बुल्ल जाने के उद्देश्यों में पृथक्-पृथक् वर्णनों में कुछ-कुछ अन्तर है, जिसका विशेष महत्व नहीं है। किसी ने कुछ मिश्र मुमुक्षु के दुर्मापित पर विशेष जोर दिया है, किसी ने इसका उत्प्रेषण नहीं किया है और किसी ने कोई दूसरे साधारण कारण उपस्थित किये हैं।

धम्म और विनय के स्वरूप-निर्धारण में इसके अतिरिक्त किस-किस का कितना योगदान था, इस विषय पर भी विद्वानों में मत-भेद है। बुल्लवग्ग में इस सम्बन्ध में जो वर्णन है, उसके अनुसार समस्त कार्य कार्य महाकादय, आनन्द और उवालि द्वारा ही सम्पादित हुआ। दीपवस्स में जो वर्णन है, उसके अनुसार कतिपय अन्य मिश्रजों का भी विशेष योगदान रहा। उन मिश्रजों में अनिरुद्ध, बंगीस, पूर्ण, वासामन और कोट्टि आदि मुख्य थे। वस्तुतः इस संगीति में मुख्य भाग कार्य महाकादय, आनन्द और उवालि का तो वा ही, अन्य स्मृति-मान् मिश्र भी सहायक बने; सभी तो इनने संगान का रूप लिया। अन्यथा संगान नहीं रहा। वाता, केवल कार्य महाकादय, आनन्द और उवालि द्वारा किया गया - बुद्ध-वचन का आचरण बाध होता।

बुद्धयोग का अभिमत

पञ्च सङ्गीति में धम्म (बुद्ध) और विनय का संगान हुआ। इस समय प्राप्त मुक्त-पिटक और विनय-पिटक में यह वही पञ्च सङ्घात रूप में है, इस पर जाने विचार दिया जाता है। अविश्वस के संगान की प्रथम संगीति के मन्दर्भ में नहीं। सभी नहीं मिलती।

इससे सहज ही प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या अमिषम् का संकलन प्रथम संगीति के अनन्तर हुआ ? बौद्ध परम्परा ऐसा नहीं मानती । वह दोनों पिटकों की रचना में काल-भेद स्वीकार नहीं करती । वह उनका साथ-ही-साथ रचा जाना या संकलित किया जाना मानती है । आचार्य बुद्धघोष ने तो स्पष्ट लिखा है—“इस प्रकार पंचसतिक संगीति के समय में समय बुद्ध-वचन का विनय-पिटक, सुत्त-पिटक, अमिषम्पिटक तथा पौराणी हमार्यमें श्रवणों के रूप में विभाजन कर, व्यवस्थापन कर संग्रह किया गया ।”^१

आचार्य बुद्धघोष ने सुमंगलविलासिनी तथा समन्तरासादिका की निदान कथा में भी अमिषम्पिटक के विषयों का संघेठ करते हुए प्रथम संगीति के अवसर पर ही उसके आकलित होने का उल्लेख किया है ।^२

मुद्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग, जो वर्षों तक भारत में रहे, नागन्दा विद्यापीठ के आचार्य भी रहे, ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है ।

त्रिपिटक का जो रूप राजगृह की परिपद् में निर्धारित हुआ, अतएव : वह वर्तमान त्रिपिटक में सुरक्षित है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वर्तमान त्रिपिटक मूलतः उसी पर आधारित है ।

त्रिपिटक की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में बुद्धत्व का एक प्रसंग है । जिस समय राजगृह के बंगार पर्वत पर यह संगीति हुई, पुराण नामक एक शिशु उद्यम बिहास करता हुआ आ निकला । उससे कहा गया, वह भी संगीति में भाग ले । उसने उत्तर दिया—“स्वधियों ने धम्म और विनय का सुन्दर रूप में संग्रह किया है । किन्तु, जैसा मैंने स्वयं वास्ता के मुँह से श्रवण किया है, ग्रहण किया है, वंसा ही आचरण करूँगा ।”^३

बुद्ध विद्वानों ने इस घटना को लेकर राजगृह में हुई परिपद् की प्रामाणिकता में सन्देह किया है । उनका सोचना है कि पुराण की इस वक्ति में राजगृह की परिपद् में शिशुओं

१. एवमेतं सत्त्वं पि बुद्धवचनं पंचसतिकसंगीतिकाले संग्राह्यतेन इदं विनयपिटकं, इदं सुत्त-पिटकं, इदं अमिषम्पिटकं, इमानि अनुरासीति धम्मसंन्यस्तहस्तानी ति इमे पमेयं वचन्यमेत्वा य संगीतं ।

—अट्टसास्त्रो, पृ० २३ (पुना संस्करण, १९४२)

२. ततो अनन्तरं—धम्मसंगणि विमंगल, कथाकयुच्च पुण्ण, पातु - ययक - पट्टानं, अमिषम्माति बुच्चतीति । एवं संविण्णितं सुधुमणोचरं, तन्ति संगीकिया इवं अमिषम्पिटकं नामाति यथा यच्च अट्टहत्तसतानि सम्भाषमंनु ।

३. विनय-पिटक, सुत्तग्रन्थ, बुद्धचर्या, पृ० ११२ . . . . .

संगीति के समवामिक कुछ ऐसे मिथु भी रहे होंगे, जिनकी दृष्टि में इसका बहुत अधिक महत्व नहीं था। वे जो कुछ स्यामत से सुन चुके थे, उतने से परितुष्ट थे। बुद्ध-वचनों के विर-रसायित और उससे सम्प्रत्यमान लोक-कल्याण की चिन्ता उन्हें नहीं थी। और नहीं तो कम-से-कम इतना तो अवश्य कहा था सकता है कि महान् कल्याणीय बुद्ध के महाकल्याण के सिद्धान्त का परिपोषण तो इससे नहीं होता। साथ-ही-साथ बौद्ध संघ के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य हो रहा था, उसके प्रति सर्वथा उदासीनता का भाव क्या यह व्यक्त नहीं करता कि जो बहुत प्रसिद्ध मिथु थे, उन्होंने ही इन कार्य को प्रारम्भ कर दिया हो। समय मिथु समय की सम्पत्ति सम्भवतः नहीं प्राप्त की गयी हो। जो भी हो, संगीति की प्रामाणिकता पर इससे कोई भाव नहीं आती।

दूसरी संगीति

बुद्ध-वचन प्रथम संगीति में संयुहीत कर लिये गये, यद्यपि उनका रूप मौखिक ही था। अनुवाद मिथु संघ बनता रहा। लगभग एक सतासी के पश्चात् पुनः एक प्रसंग बना, जिससे यह आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ कि बुद्ध-वचन का पुनः संग्रह किया जाए। बुद्ध-वचन में इस सम्बन्ध में शक्यता की कहीं कहीं उल्लेख है। ह्येन्त्सांग की वचना के अनुसार यह समय एक ही दशक का था। इसीमे संगीति का आयोजन वैपाली के बालुकाराम नामक स्थान में किया गया। इसमें सात ही मिथुओं ने भाग लिया। इसलिए इसे सप्तपडिका भी कहा जाता है।

परिपक्व के बुनाये जाने का कारण विनय—आचार से सम्बन्ध प्राप्त विषयों को स्पष्ट करना था, जो विचारपरत हो चुके थे। वैपाली के मिथुओं पर आरोप था कि वे दस आचारों में बौद्ध विनय के विरुद्ध प्रवृत्ति करते हैं। वे दस आचार थे :

१. निमित्तोप-वन्ध (नृनि-उप-वन्ध)—सीधे में लगन बरतार से बचना।
२. ह्यंगुल-वन्ध (ह्यंगुल-वन्ध)—दो अंगुल दायी दिशा कर लम्बाई में बार को मोड़कर कर लेना।
३. दायन्तर-वन्ध (दायन्तर-वन्ध)—दायन्तर के अर्धार्ध किसी एक दक्षिण में दायी दक्षिण में बाहर एक ही दिश में पुनः मोड़कर कर लेना।
४. आशान-वन्ध (आशान-वन्ध)—एक ही सीढ़ी में स्थित बहुत से आशानों में उल्टो-फेर करना।
५. अनुवन्ध-वन्ध (अनुवन्ध-वन्ध)—बंद करने के बाद अनुवन्ध लेना।

- [illegible]

बंगाली के भिन्न इन दल के आचरण में बोन नहीं मानो थे। इसे रोहद भिन्नियों में दो दल हो गये—प्राचीनक (प्राचीनक) और पारेयक (प्राणीवीनक) अर्थात् पूर्व के भिन्न तथा पश्चिम के भिन्न। पूर्व के भिन्न बंगाली के भिन्नियों के पक्ष में थे तथा पश्चिम के भिन्न बंगाली के भिन्नियों के उक्त आचरणों को आलोच्य तथा खरोन मानो थे। बंगाली की परिपक्ष इन्हीं विवादपक्ष विषयों का निर्णय करने के लिए हुई। यह परिपक्ष बात महीने तक चली। निष्कर्ष यह रहा कि इन परिपक्ष ने बंगाली के भिन्नियों के उक्त आचरण को विनय के प्रतिरूप पोषित किया।

वर्तमान में विनयपिटक जिस रूप में प्राप्त है, उससे उक्त दस आधार, जिनके सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए बेंगाली में दूसरी संगीति का आयोजन हुआ था, बुद्ध के मन्त्रियों के विपरीत बतलाये गये हैं। इससे क्या यह सम्भावना नहीं बनती कि विनय-पिटक का जो संस्करण आज प्राप्त है, वह बेंगाली की संगीति के पश्चात् विनय का जो रूप निश्चित हुआ, के आधार पर निर्मित हुआ। उससे पूर्व, हो सकता है, विनयपिटक का रूप कुछ भिन्न रहा हो। डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार प्रभृति विद्वानों ने इस सम्बन्ध में इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान विनय-पिटक बेंगाली की संगीति के पूर्व का नहीं हो सकता।¹

बौद्धों की संगीति से पूर्व यदि त्रिपिटक का कोई दूसरा स्वरूप होता और उसमें वे दस भाषाएँ, जो उस संगीति में बुद्ध-ध्वनन के प्रतिकूल ठहराये गये, अनिपिद्ध होते, तो फिर विवाद ही कैसे उठता ? बौद्धों के सिद्धांतों के पास तब एक आधार होता, जिससे उनका भाषा सहज ही समर्थित माना जाता। पश्चिमी प्रदेश के सिद्धांतों को उनके भाषा की दृष्टि बताने का साहस ही कैसे होता और बाध नहीं ? तब विचार-विमर्श के बाद ऐसा

१. Buddhist Studies

निर्णय करने की स्थिति हो कंते जाती कि बेंगाली के भिक्षुओं का आचार दूषणोप है। आठ महीनों के शास्त्र-मन्यन तथा ऊहापोह के पश्चात् एक निर्णय होता है, तो यह मानना होगा कि उसके पीछे बहुत कुछ आधार अवश्य रहा होगा। यह आधार विनय-सम्बन्धी बुद्ध-वचनों के अतिरिक्त और क्या हो सकता था? यह संशयास्पद नहीं लगता कि बेंगाली की संगीति से पहले विनय का प्रायः वही रूप रहा हो, जो आज विनय-पिटक में है। गौणरूपेण परिष्करण, परिमार्जन, परिवर्तन आदि को छोड़ दिया जाये, जिस पर आगे विचार किया जायेगा, बेंगाली की संगीति से पूर्व के और वर्तमान के विनयपिटक में कोई मौलिक अन्तर नहीं माना जा सकता। पर, इसके साथ यह विचारणीय है कि यदि बेंगाली की संगीति से पूर्ववर्ती विनयपिटक में उस वक्त आचार्यों का वर्जन था या उनका समर्थन नहीं था, तो फिर पूर्वी प्रदेश के भिक्षुओं को उनका समर्थन करने के लिए कौन-सा आधार प्राप्त था?

छात्राश्रमों तक पिटक अलिखित रहे। मौखिक रूप में उनका पठन-पाठन चलता रहा। मौलिकता के साथ एक आशंका भी बनी रहती है। यथार्थ धर्म-निष्ठा से विचलित होकर यदि कोई अपने किसी अविहित आचरण को समर्थित करना चाहे, तो छात्राश्रमों को उलट-भुलट करने, उसमें परिवर्तन, परिवर्द्धन का आकांक्ष यह निकाल देता है। बेंगाली के भिक्षुओं और उनके समर्थक भिक्षुओं के साथ भी कोई ऐसी ही स्थिति रही हो। बेंगाली पूर्वे भारत का राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केन्द्र था। जब पश्चिम प्रदेश के भिक्षुओं ने बेंगाली के भिक्षुओं का विरोध किया, तो मानवीय दुर्बलतावश पूर्वे प्रदेश के भिक्षुओं में प्रादेशिकता का भाव उभर आया हो। यद्यपि वे बहुत छोटी बातें हैं। भिक्षु के पवित्र जीवन के साथ इनका मेल नहीं हो सकता, पर, भिक्षु भी साधारण जन-समाज से ही गये थे, उनमें भी यह सब सम्भावित था। स्वर्ण-रत्न रखने, ताड़ी पीने, खान-पान में लोभ्य बनने की छूट भगवान् बुद्ध के शासन में कैसे सम्भव हो सकती थी? ऐसा अनुमान करना सरय से परे नहीं लगता कि बेंगाली के भिक्षुओं में निःसन्देह कुछ दुर्बलताएँ पनपी हों और उन्होंने इन सदोप कार्यों को भी निर्दोष प्रमाणित करने का आग्रह रखा हो।

नये बुद्ध-वचनों की सृष्टि

बेंगाली के भिक्षु और उनके समर्थक पूर्वे के भिक्षु बेंगाली की परिपक्व पराजित हुए। उनके मन्त्राद्य बुद्ध-वचनों के प्रतिकूल घोषित किये गये। इसके दो परिणाम सामने आये। पहला था—विनय का जो स्वरूप था, वह स्पष्ट हुआ, अविकृत रूप में वह पुनर्गठित हुआ। दूसरा परिणाम निकला—जो भिक्षु पराजित हुए, वे संगीति के निर्णय के सामने नहीं झुके। उन्होंने उसका बहिष्कार किया और एक नयी यहा-संगीति आयेोजित की। उनमें नये बुद्ध-वचनों की सृष्टि की, जिन्हें उन्होंने वास्तविक कहा। अग्रमानित भिक्षुओं की उत्तेजना का

यह फल निकला । बोधिसत्व में इस महासंगीति की वडे कडे वादों में आलोचना की गयी है । वही लिखा है : “महासंगीति आयोजित करने वाले भिक्षुओं ने भगवान् बुद्ध के वाचन को विपरीत बना डाला । उन्होंने मूल संघ में भेद पैदा करके एक दूसरा ही संघ सड़ा जा दिया । उन्होंने धर्म के यथार्थ आशय को भेद डाला । उन्होंने दूसरे ही मतों का संहार किया, दूसरे ही अर्थ किये । पांच निकायों के यथार्थ आशय और धर्म-प्रवचन को उन्होंने भेद डाला ।”^१

सब कुछ हुआ तो सही, पर, स्थायी नहीं बन पाया । वालि त्रिपिटक के समस्त उतरी कोई प्रामाणिकता स्थापित नहीं हो सकी । फलतः आगे चल कर उतरी कोई विशेष मूल भी नहीं रह पाया ।

बेगाली की संगीति में विवादास्पद विषयों पर निर्णय हो जाने के पश्चात् प्रथम संगीति की तरह भिक्षुओं ने महासंघपरिषद के नेतृत्व में धम्म का संग्रह और संकलन किया । आचार्य बुद्धघोष ने निम्न प्रकार प्रथम संगीति के समय बुद्ध-वचन के संग्रह, तीन निकायों में विभाजन आदि का उल्लेख किया है, उसी प्रकार द्वितीय संगीति के समय बुद्ध-वचन के अनुसंग्रह का उल्लेख किया है । संग्रह और अनुसंग्रह वादों में प्रयोग से आचार्य बुद्धघोष ने त्रिपिटक की एकारमकता की ओर इङ्गित किया है ।

तीसरी संगीति

बौद्ध धर्म उत्तरोत्तर अधिकाधिक विकाश पाता गया । अशोक द्वारा दिये गये राज्यायन ने कारण उसकी आधासीत गृही हुई । पर, शास-ही-साव एक सुवाई यह भी नाई कि अशोक जैसे समानुसारी सम्राट से बौद्ध-धर्म-संघ और भिक्षुओं को प्राप्य दान, भुवि, सत्कार आदि के कारण अनेक स्थायी लोग जो विचारों से बौद्ध नहीं थे, उसमें प्रविष्ट होने लगे । इस प्रकार धर्म का स्वरूप बिगड़ होने लगा । अशोक के समय तक बौद्ध धर्म भिन्न भिन्न अटारह संप्रदायों में विभक्त हो चुका था । तब यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि संगीति आयोजित की जाए, धम्म और विनय का पुनः संग्रह हो, जिससे जो अनधिकारी धर्म संघ में घुस आये हैं, उनका संघ से निष्काशन किया जा सके । फलतः सम्राट अशोक के शासन-काल में भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के २३६ वर्ष बाद पाटलिपुत्रस्थ अशोकानाम

१. महासंगीतिका विष्णु शिलोमं अहंनु सासनं ।

विदिक्का पुनस्य अज्जं अहंनु संघं ॥

अज्जं अवरिणं गुणं अज्जं अवरिणं ते ।

अथं धम्मं च विविमुं ते निदायेमु पंसु ॥

—दीपवंस, २, ३२-३८

तृतीय संगीति का आयोजन किया गया। अठारह सम्प्रदायों में चेरवादी (स्थविरवादी) या विभज्यवादी मुख्य (सम्प्रदाय) था। बौद्ध धर्म का वास्तविक प्रतिनिधि वही सम्प्रदाय है, ऐसा उसका दावा था। तृतीय संगीति का अन्तिम निर्णय भी उसी के पक्ष में रहा। अर्थात् वही बौद्ध धर्म का वास्तविक प्रतिनिधि घोषित किया गया।

चेर या स्थविर का शब्दार्थ वृद्ध होता है। वृद्ध केवल अपर्याय के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है; ज्ञान, तत्त्व-दर्शन और आचार-ज्योतिष के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। बुद्ध ॥ प्रथम शिष्यों को स्थविर शब्द से अभिहित किया गया है। भगवान् बुद्ध के मन्त्रियों के सम्बन्ध में उन्हीं का मत प्रामाणिक माना जाता है। स्थविर शिष्यों की विभज्यवाद में आस्था थी; अतः वे विभज्यवादी भी कहलाते थे। विभज्यवाद से शास्त्रों उच्च दर्शन से है, जो प्रत्येक पदार्थ का विभाजन कर अर्थात् उसके संदेश को सत्य और असत्य को अलग कर वस्तु-तत्त्व का निरूपण करे। विशेष गहराई में जाएं, तो विभज्यवाद का एक सूक्ष्म शास्त्रिक अर्थ भी है। इसके अनुसार समस्त मानसिक और भौतिक अवस्थाओं का स्वरूप, आयतन और धातु आदि में विभाजन कर विश्लेषण किया जाता है।

शिववंत, महावंत और समस्ततादिता में इस संगीति का उल्लेख प्राप्त होता है। महायानी बौद्ध साहित्य में इस संगीति का उल्लेख नहीं है और न छुनेवाले ने ही इसके विषय में कुछ विवरण दिया है। अजोक के किसी भी शिलालेख में इस संगीति की जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में मिनयेक, क्रोम, मैक्स वेलेसर, बार्थ, कॉक तथा सिम्पासेनो जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने इसकी ऐतिहासिकता में शंका की है, जबकि प्रो० रायस डेविल, थोमस रायस डेविल, बिन्टनरिन्स एच गायनर आदि विद्वानों ने इस परिरप्ता की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता स्वीकार की है।

अनुल्लेख का कारण

अजोक के समय तक बौद्ध धर्म में अठारह सम्प्रदाय इतिहास में आ चुके थे। सम्भव है, अन्य सम्प्रदायों के अनुयायियों ने इस संगीति को केवल स्थविरवादी या विभज्यवादी सम्प्रदाय की संगीति मानकर इसे समस्त बौद्धों की संगीति नहीं माना हो; इसलिए इसका उल्लेख न किया हो। सम्राट अजोक की विध्वानता में यह संघर्षित हुई और अजोक द्वारा कही भी इसका उल्लेख न कराया जाना भी आश्चर्यजनक-सा लगता है। पर, यहाँ यह भी स्मरण है कि स्वयं सम्राट अजोक का लगाव स्थविरवाद से था। अजोक नहीं चाहता होता कि उसके समय के सत्य धर्म में वह अपने को उच्च संघर्षित से सर्वोच्च निर्दिष्ट रखा जा रहा हो, ताकि उसके द्वारा (संगीति) को निर्णय हो, वह राज-प्रशासन न माना जाए। अजोक बौद्ध-धर्म का सर्व-सम्पन्न स्वार्थ स्वरूप उद्घोषित करवाना चाहता

होगा। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उस संगीति के आयोजक तथा प्रयोगस्थित विस्तार, जो अपने समय के बहुत बड़े विद्वान्, उत्कृष्ट-दृष्टा और परम शक्ति को ही इसका वास्तविक अर्थ प्राप्त हो, इस दृष्टि में भी असोक्त ने अपने को उत्कृष्ट रखा हो उसे उत्कृष्टता में अधिक शक्ति प्रतीत हुआ होगा। जो भी हो, संगीति की ऐतिहासिक इन कारणों से बाधित नहीं होती।

संगीति के निर्णय

अनेक प्रश्नों के बहुधृत मिश्रणों ने इसमें भाग लिया। यह सतीति नौ मान
जतनी रही। इसमें बहुत गहराई और सूक्ष्मता से बुद्ध-वचन के यथार्थ स्वरूप के प्रा
प्त का प्रयत्न रहा होगा। नौ महीनों के ऊहापोह और विचार-विमर्श के अनन्तर कुछ मह
त्वाूर्त निर्णय इसमें किये गये। तदनुसार स्पष्टिकवाद के अविरुद्ध जो सतरह अन्य सम्प्रदाय
उन्हें विप्राकाशो घोषित किया गया। येरवादी या विमज्जवादी सम्प्रदाय को बौद्ध धर्म
नगवा प्रतिनिधि माना गया। बुद्ध-वचनों का अन्विष रूप से स्वक-निदयय दिया गया
सौम्यसिद्धि प्राप्त मे कथाकथु नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसने सतरह सम्प्रदायों
सम्प्रदाय का निराकरण दिया गया है, जिन्हें इस संवीति के फल-स्वरूप विप्राकाशो घोषि
दिया गया था। कथाकथु को अतिप्रमत्तक में स्थान दिया गया।

અભિધાન : પરમ્પરા

संसार का अविनाशिक है कि स्वयं-मार्ग में लब्धा समय लगा होगा। आचार्य बुद्धिमान ही
हर्षी में हो इसका विषय और धर्म के साथ संलग्न किया गया था। इसमें दूसरे तत्वों
का हार्निक विशेषण है। जनमान्सु बुद्ध का समय इन प्रकाश का था, जब महाभारत, रामायण
वैष्णव धर्म के सर्वप्रथम निदेशों के प्रकार की आवश्यकता थी। इसके व्यापक लोक-धर्म
ब्रह्मचर्य का। ईसा पूर्वरा में हार्निक विकास का युग आगे चल कर आता है। इसलिए
ऐसा मानना अधिक संगत मान सकता है कि अंतः-अधिष्ठान को विषय-बन्धु प्रथम तर्जनी के
बलित हुए हर्षी और विषय तथा धर्म के साथ उनका भी सम्पूर्ण न सही, कुछ मात्रा में
अध्ययन करने से जाना जाता है। उनके संबंध में, रीति-निर्यात का धर्म भी ब्रह्म रा
द्वारा : ब्रह्म का उन अनवरतचित्त दिया जाना ऐसे अनुमान के लिए आधार दे रहा है।

नृसिंह काशी का एक महत्त्वपूर्ण फाँसी

अपने बचपन में एक महाकहानी लिखी थी कि जैन-जैन के अर्थाल के लिए
 कभी कभी बचपन का प्रमाण नहीं है कि वह बचपन में ही थे।

चिन्तन-मनन तथा ऊहापोह करना पड़ा होगा । मर्यादा इस संघोति ॥ आयोजित करने का मुख्य कारण बेंगाली के भिक्षुओं के आचार से सम्बद्ध था । पर, यदि केवल आचार-निर्णय ही एकमात्र उद्देश्य होता, तो हरकोई सोच सकता है, आठ मास कैसे लगते ? संगीति में सम्मिलित सातवीं भिक्षुओं को बेंगालीक भिक्षुओं के आचार पर निर्णय देना तो था ही, साथ-ही-साथ उससे भी गुस्तद कार्य, जो उनके लिए करणीय था, वह था, त्रिपिटक के पाठ का समग्र्य और परिष्कार, जो उन्होंने बड़ी लगन से किया ।

बौद्ध धर्म का यह उत्कर्ष-काल था । समय बीतने के साथ-साथ बौद्ध धर्म की अभिवृद्धि होती पड़ी । भिक्षुओं की विहार-यात्राएँ और दूर-दूर होने लगीं । बुद्ध-वचनों का मोक्ष व्यापक रूप में मुखरित होने लगा । पर, धीरे-धीरे वही सब कुछ होता गया, जो पिछली संगीति के पश्चात् हुआ था । परिणामतः तीसरी संगीति में मिथ्यावादियों के निराकरण और निष्कासन का कार्य तो हुआ ही, पाठ-परिष्कार का ऐतिहासिक कार्य भी सम्पन्न हुआ । नौ महीनों का सम्भा समय लगने का यही रहस्य है ।

तीन संगीतियों की समीक्षा के पश्चात् एक दूसरे मोड़ पर आते हैं । राजकुमार महेन्द्र चंद्र से ही उज्जयिनी में रहे थे । पिता सम्राट् मगध की भावना का आदर करते ॥ वे भिक्षु-संघ में बोधित हो जाते हैं और तथान्त के धर्मदूत के रूप में सिद्ध जाते हैं । महेन्द्र मगध-नरेश के पुत्र थे, पर, उज्जयिनी में रहने के कारण उनकी भाषा मागधी नहीं थी । उज्जयिनी की बोलचाल की भाषा—प्राकृत, जो अनिवार्य रूप से पश्चिमी प्रभाव लिये हुए थी, उनकी मातृ-भाषा थी । महेन्द्र त्रिपिटक साध में लेने गये । क्या यह सम्भावित नहीं हो सकता कि महेन्द्र के माध्यम से संका पट्टवने वाले त्रिपिटक पर उज्जयिनी की भाषा का कुछ भी प्रभाव न रहा हो ?

अनेक स्थितियों में से गुजरने हुए त्रिपिटक संका पट्टवते हैं और वहाँ भी लम्बे समय तक उनका मौखिक पटन-पाटन ॥ चलता है । पर, संका पट्टवने के पश्चात् उनके स्वल्प में अन्तर आने की स्थितियाँ सम्भवतः उत्पन्न नहीं होती । उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पट्टवने पर त्रिपिटक की शब्दावली में न आहूने ॥ भी जो स्थान्तरण की स्थिति पैदा हो जाती थी, वह संका में नहीं रही । महेन्द्र द्वारा त्रिपिटक के संका पट्टवने और संका-नरेश वट्टगामिनि अश्वमेध के पाठन-काल में उनके लिपि-बद्ध होने के बीच दो संघीतियाँ हुईं । पर, सम्भवतः वे परम्परा-निर्बाह मात्र के लिए हुईं हों । उनका महत्व केवल नाम मात्र का था । त्रिपिटक के सम्प्रभ में विशेष कुछ करणीय नहीं था, जो उन संघीतियों में किया जाता । तथान्त ने अपने उपदेशों में जिस मागधी को प्रत्यक्ष किया, वह उन्नत्य त्रिपिटक में क्या प्रभाव रूप में विद्यमान रह सकी है, निर्दिष्ट रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता । विचार, स्वतन्त्र-

प्रकार और अधिकान्तः शास्त्रावली की भी मौलिकता उसमें अभाव है, ऐसा करना ठीक-
हारा नहीं है ।

त्रिपिटक वाङ्मय : संहित परिचय

सुत-पिटक

सुत-पिटक पालि-त्रिपिटक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है । बुद्ध द्वारा धर्म का प्रसारण रूप में परिचय कराया सुत-पिटक का मुख्य विषय है । महापरिनिर्वाण-सुत्त (दीर्घ-निकाय २, ३) में भगवान् बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से कहा था—“आनन्द ! मैंने जो धर्म और विनय उपदिष्ट किये हैं, आपित किये हैं, मेरे अनन्तर (मेरे निर्वाण प्राप्त कर लेने के पश्चात्) वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे ।” सुत-पिटक निम्नलिखित भगवान् बुद्ध द्वारा प्रकृत धर्म का प्रतिपादन करने वाला अनुपम वाङ्मय है ।

सुत का संस्कृत रूपान्तर सूत्र भी होता है और सूक्त भी । संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों में पालि सूक्तों के प्रतिरूप सूत्र कहे गये हैं । सुत का अर्थ सूत्र, सूत या धागा होता है । पिटक का अर्थ पिटाही है । पिटक का एक अर्थ परम्परा भी है । आचार्य बुद्धपोय ने अटुतालिनी की निदान-कथा में इन दोनों अर्थों की ओर संकेत किया है । मज्झिम-निकाय के बंकी-सुत्त तथा सन्दक-सुत्त में पिटक शब्द-परम्परा या ग्रन्थ-परम्परा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसे ध्यान में रखते हुए सुत का पिटक ‘अर्थात् सूत्र (धागे) रूपी बुद्ध-वचनों की परम्परा’ ऐसा अर्थ किया जा सकता है । जिस प्रकार सूत के गोले को उधेड़ने पर आगे-से-आगे खुलता जाता है, उसी प्रकार बुद्ध-वचन सुत-पिटक में आगे-से-आगे उद्घाटित होते जाते हैं ।

आचार्य असंग ने (षष्ठ्यं शती) महायान-सूत्रालंकार में ‘सूत्रनाम सूत्रम्’ अर्थात् विषय-वस्तु को सूचित करने के कारण सूत्र शब्दा होती है; ऐसी व्याख्या दी है । आचार्य बुद्धपोय ने अटुतालिनी में ‘अथानां सूत्रान्तो—सुतं’ ति अत्रात् अर्थात् अर्थों के सूचन से यह (सुत) सूत्र शब्द से व्याख्यात हुआ है, ऐसा विवेचन किया है ।

वैदिक परम्परा में सूत्र शब्द का प्रचुरता से प्रयोग होता रहा है । शब्द कल्पद्रुमकार ने सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है—“जिसमें कम अक्षर हो, जो अव्यन्दित्र हो, सारगुण हो, जिसका विश्ववर्ती उपयोग हो, जो विस्तार रहित हो, निर्दोष हो; सूत्र उक्त सूत्र

१. मज्झिम-निकाय, २, ३, ४

२. बहो, २, ३, ४

कहते हैं ।^१

दिल्लू जय को हथिय मे कहे के बन्धियो से बन्धि परम्परा में सुधारक सीता का प्रवेशन रहा । पाणि-बाङ्ग में जो सुत—सुत पद पता है, वह इस धर्म मे नहीं है । वही बड़ा विस्तार है, जो सुत पद के असंख्य धर्म के प्रतिरूप है ।

सुत-पिटक । अखिल विजय

सुत-पिटक में भगवान् बुद्ध के उपदेश-वचन हैं । बुद्ध के कुछ मुख्य शिक्षाओं के उपदेश भी उनमें संकलित हैं, जो बुद्ध-वचनों पर आधारित थे । बुद्ध-उपदेश ॥ अखिल ब्रह्म ॥ ई० पू० पांचवीं-छठी शताब्दी के भारत के सम्राट् एवं लोक-जीवन का बीड़ा-बाणता विषयों में प्राप्त होता है । बुद्ध के सामाजिक धर्म - धर्मों, धर्मों, परिवारिकों और उनके सिद्धांतों के विषय में प्राथमिक रूप में इसमें विचार प्रकाश आता गया है । शाक्यीन जन-समुदाय की धर्म, व्यवसाय, विद्या, कला, विज्ञान, राजनीति, धर्म, नगर, जनपद, लोगों का रहन-सहन, सीता, व्यापार, सामाजिक सीताया, समाज में धर्मों का समाग, दास-दासियों और शूद्रों की अवस्था प्रभृति अनेक उपयोगी विषय वर्णित हुए हैं । रचना गद्य-पद्य-मिश्रित है ।

सुत-पिटक के पांच बड़े-बड़े विभाग हैं, जो निम्नलिखित हैं : वे हैं : (१) दीप-निकाय, (२) मज्झिम-निकाय, (३) संयुक्त-निकाय (४) अंगुत्तर-निकाय (५) सुत्त-निकाय ।

दीप-निकाय : लम्बे-लम्बे उपदेशों का संग्रह है । तीन बर्णों ॥ अर्थात् त्रिगुणित चौबीस सुत (पुत्र) हैं जो इस प्रकार हैं :

(क) सीलपसन्ध-धम्म

१. ब्रह्मजाल-सुत्त	५. करलसीहवाद-सुत्त
२. धम्मज्झिम-सुत्त	६. सीतापाद-सुत्त
३. अम्बुल-सुत्त	१०. सुत्त-सुत्त
४. सीतापद-सुत्त	११. नेवह (नेवह)-सुत्त
५. बूटपद-सुत्त	१२. सीता-सुत्त
६. महासि-सुत्त	१३. सीता-सुत्त
७. सीता-सुत्त	

१. स्वप्नासारसप्तविंश, सारसप्तविंश

(ख) महायग्य

१४. महापदान-सुत	१९. महागोविन्द-सुत
१५. महानिदान-सुत	२०. महासमय-सुत
१६. महापरिनिम्बाण (न)-सुत	२१. सक्रपञ्ज-सुत
१७. महासुदस्सन-सुत	२२. महासतिपट्टान-सुत
१८. जनवसम-सुत	२३. पामासिराज्जन-सुत (पामासि-सुत)

(ग) पाटिक-यग्य

२४. पाटिक-सुत (पायिक-सुत)	३०. लक्षण-सुत
२५. उदुम्बरिकसीहनाद-सुत (उदुम्बरिक-सुत)	३१. सिं (वि) पालोवाद-सुत
२६. चक्रवत्तिसीहनाद-सुत (चक्रवत्ति-सुत)	३२. आटानादिय-सुत
२७. अगग्य सुत	३३. संगीतपरियाय-सुत (संगीति-सुत)
२८. सम्पसादनी (नि) स-सुत	३४. दमुतर-सुत
२९. पाठादिक-सुत	

सीलसङ्ग-यग्य के अन्तर्गत संख्या एक पर सूचित ग्रन्थालसुत में बुद्ध के समसामयिक बाह्य दार्शनिक मतों का उल्लेख है, जो भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । सीलसङ्ग-यग्य में संख्या तीन पर निर्दिष्ट सामञ्जसल-सुत में बुद्ध के समसामयिक धर्म-प्रवर्तकों का वर्णन है, जो अपने को तीर्थश्रुत कहते थे । उनके नाम हैं : पूरण कस्तप, मन्थलि गोवाल, अजितकेसकम्बल, पण्यकण्वायन, निपण्ठनाथपुत तथा संजय बेलट्टिपुत ।

मज्झिमनिकाय : बार आर्य सारथ, ध्यान, समाधि, कर्म आरम्भवाद के दोष, निर्वाण आदि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है । यह पञ्चह बर्णों के अन्तर्गत एक तो बावन सुतसों में विभक्त है ।

(घ) मूत्रपरियाय-यग्य

१. मूत्रपरियाय सुत	६. आङ्गमेय-सुत
२. साङ्गाय-सुत	७. वरबुध-सुत
३. चम्मदप्पाद-सुत	८. सल्लेय-सुत
४. अयस्सर-सुत	९. सम्पादिट्ठि-सुत
५. अरिक्क-सुत	१०. सतिपट्टान-सुत

(ग) मीहनाद-वग्ग

११. भूलघोहनाद-मुत्त	१६. चेतोचित्त-मुत्त
१२. महाघोहनाद-मुत्त	१७. वनपरम-मुत्त
१३. महाहृषिकनय-मुत्त	१८. मयुषिन्दक-मुत्त
१४. भूलदुवसतनय-मुत्त	१९. द्वेवाचित्तक-मुत्त
१५. अनुमान-मुत्त	२०. विठउभंघान-मुत्त

(ग) ओपम्म-वग्ग

२१. ककचूपम-मुत्त	२६. अरियपरिपेक्कन-मुत्त (वासरसि-मुत्त)
२२. छलगरूपम-मुत्त	२७. भूलहृषिकपदोपम-मुत्त
२३. धम्मिक-मुत्त	२८. महाहृषिकपदोपम-मुत्त
२४. रथविनीठ-मुत्त	२९. महासाधोपम-मुत्त
२५. निबाप-मुत्त	३०. भूलसाधोपम-मुत्त

(घ) महायमक-वग्ग

३१. भूलगोष्ठि-मुत्त	३६. महावध-मुत्त
३२. महागोष्ठि-मुत्त	३७. भूलउत्थासव्य-मुत्त
३३. महागोपाल-मुत्त	३८. महाउत्थासव्य-मुत्त
३४. भूलगोपालक-मुत्त	३९. महाउत्थान-मुत्त
३५. भूलउत्था-मुत्त	४०. भूलउत्थान-मुत्त

(ङ) पुत्तयमक-वग्ग

४१. छावेयक-मुत्त	४६. महायमकवादान-मुत्त
४२. वेरउयक-मुत्त	४७. वीरवध-मुत्त
४३. महावेर-मुत्त	४८. वीरवध-मुत्त
४४. भूलवेर-मुत्त	४९. वीरवध-मुत्त
४५. भूलवायववादान-मुत्त	५०. वीरवध-मुत्त

(च) मरुपति-वग्ग

५१. वरुण-मुत्त	५६. वरुण-मुत्त
५२. वरुण-मुत्त	५७. वरुण-मुत्त

५५. जीवक-मुत्त

५८. जमयराजकुमार-मुत्त

५६. उपासि-मुत्त

५९. बट्टेदगीय-मुत्त

५७. कृत्तुसति-मुत्त

६०. अपण्णक-मुत्त

(छ) भिक्खु-धम्म

६१. अम्बलद्विकराहुलावाद-मुत्त

६६. लट्ठिकोपम-मुत्त

६२. महाराहुलोवाद-मुत्त

६७. वासुम-मुत्त

६३. बूलमाधुंय-मुत्त

६८. मलकपान-मुत्त

६४. महामाधुंय-मुत्त

६९. गुलिस्वानि-मुत्त (गोलिमानि-मुत्त)

६५. महासि-मुत्त

७०. कीटागिरि-मुत्त

(ज) परिव्याजक-धम्म

७१. तेषिजकसगीत-मुत्त

७६. सन्दक-मुत्त

७२. अमिषसगीत-मुत्त

७७. महासकुलुदायि-मुत्त

७३. महावप्पगीत-मुत्त

७८. समनमण्डिका-मुत्त

७४. दीयनस-मुत्त

७९. बूलसकुलुदायि-मुत्त

७५. मानग्घिय-मुत्त

८०. वेसनस (स्व)-मुत्त

(झ) राज-धम्म

८१. घटि (टी) कार-मुत्त

८६. अंगुलिमाल-मुत्त

८२. रट्टपाल-मुत्त

८७. पियवातिक-मुत्त

८३. मसारेव-मुत्त

८८. बाहिलिक (य)-मुत्त

८४. मधुर-मुत्त

८९. धम्मचेतिय-मुत्त

८५. बोपिराजकुमार-मुत्त

९०. कणकरवल-मुत्त

(ट) ब्राह्मण-धम्म

९१. बट्ठाय-मुत्त

९६. एमुकारी-मुत्त

९२. वेत-मुत्त

९७. धानजानि-मुत्त

९३. अरुणायन-मुत्त

९८. वात्तेट्ट-मुत्त

९४. चोटमुत्त-मुत्त

९९. मुत्त-मुत्त

९५. चंडी-मुत्त

१००. संवारव-मुत्त

(ठ) देवदह-वग्ग

१०१. देवदह-सुत्त	१०६. आनेज्जसप्पाय-सुत्त (आनेज्जसप्पाय-सुत्त या आनेज्जसप्पाय-सुत्त)
१०२. पयित्त-सुत्त	१०७. गणकमोग्गलान-सुत्त
१०३. किन्ति-सुत्त	१०८. गोपकमोग्गलान-सुत्त
१०४. सामगाम-सुत्त	१०९. महापुण्णम-सुत्त
१०५. सुवसत-सुत्त	११०. बलपुण्णम-सुत्त

(ड) अनुपद-वग्ग

१११. अनुपद-सुत्त	११६. दधिगिस्सि-सुत्त
११२. छिन्धिषोभन-सुत्त	११७. महापत्तारीसक-सुत्त
११३. सप्पुत्थि-सुत्त	११८. आनापानवत्थि-सुत्त
११४. सेवितम्ब-असेवितम्ब-सुत्त	११९. कायगतारि-सुत्त
११५. बह्मपातुक-सुत्त	१२०. संलापवत्ति-सुत्त

(ढ) सुज्झता-वग्ग

१२१. चूलसुज्झता-सुत्त	१२६. भूमिज-सुत्त
१२२. महासुज्झता-सुत्त	१२७. अनुपद-सुत्त
१२३. अश्वत्थारिपुत्तपम्भ-सुत्त	१२८. उपद्विलेख-सुत्त
१२४. अन्नकुल-सुत्त	१२९. बालपंडित-सुत्त
१२५. वज्जभूमि-सुत्त	१३०. देवदूत-सुत्त

(ण) विभंग-वग्ग

१३१. भद्रेकरत-सुत्त	१३७. सल्लायतनविभंग-सुत्त
१३२. आनन्दभद्रेकरत-सुत्त	१३८. उद्देशविभंग-सुत्त
१३३. महाकथाभद्रेकरत-सुत्त	१३९. अरणविभंग-सुत्त
१३४. लोभासकंगिण-सुत्त	१४०. धातुविभंग-सुत्त
१३५. बलकम्मविभंग-सुत्त	१४१. संघविभंग-सुत्त
१३६. महाकम्मविभंग-सुत्त	१४२. दसिषणाविभंग-सुत्त

(त) सल्लायतन-वग्ग

१४३. अनापपिण्डकोपाद-सुत्त	१४४. क्षत्रोपाद-सुत्त
---------------------------	-----------------------

अने भागों में विभक्त है ।

गुप्त-विभंग में दोषों का वर्णन है । उन नियमों के उल्लंघनों का भी वर्णन है, जिन्हें मिश्र प्रत्येक बड़ीने की अपराधता और पूर्णिया (उपोषण के दिन) को दुहराते हैं । इन्हें पाटिमोक्ष (प्रातिमोक्ष) भी कहा जाता है । प्रातिमोक्ष के दो भाग हैं—मिश्र प्रातिमोक्ष और मिश्रणी प्रातिमोक्ष । मिश्र प्रातिमोक्ष में मिश्रणों द्वारा और मिश्रणी प्रातिमोक्ष में मिश्रणियों द्वारा होने वाले नियमोत्संघन का वर्णन है । प्रातिमोक्ष का पाठ करते समय बड़े-बड़े अपराधों का विवरण आता, उस सभा में उपस्थित प्रत्येक मिश्र और मिश्रणी से यह आता की जाती थी कि यदि उसने वैसा अपराध किया है, तो वह अपने स्थान पर उठ कर उसे स्वीकार करे । ऐसा करने के पीछे यह भाव था कि भविष्य में सदा वैसा दोष न करे ।

मिश्र-जीवन में प्रातिमोक्ष का बड़ा महत्व है । महावग्ग में इसके सम्बन्ध में कहा गया है : “प्रातिमोक्ष दुःख-धर्मों का नाश है, मुक्त है, प्रमुक्त है । वही कारण है कि वह प्रातिमोक्ष कहलाता है ।”^१

एक प्राचीन टीकाकार ने प्रातिमोक्ष का बड़े सुन्दर छन्दों में विश्लेषण करते हुए लिखा है : “जो उस (प्रातिमोक्ष) को रटा करता है, उसके नियमों का परिपालन करता है, वह (प्रातिमोक्ष) उसे अपाय—असुखति आदि दुःखों से छुटकारा दिलाता है, मुक्त करता है, इसलिए प्रातिमोक्ष कहलाता है ।”^२

सम्पन्न महावग्ग और कुल्लवग्ग; दो भागों में विभक्त है । मिश्रणों का संघीय जीवन कैसा होना चाहिए, उन्हें किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए, आदि का महावग्ग में वर्णन है । गुप्त विभंग अधिकांशतः विधेयारम्भक शैली में लिखा गया है, जबकि महावग्ग उसका विधेयारम्भक रूप है । महावग्ग में भगवान् बुद्ध के सम्बोधि लाभ हैं लेकर प्रथम संघ में संघापन एक का विवरण भी बड़े सुन्दर रूप में दिया गया है । महावग्ग का यह अंश ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है । उपसम्पदा, वर्षावास, प्रातिमोक्ष, प्रवारणा, शीघ्र रंगना आदि से सम्बद्ध विधि-क्रम और नियमों आदि का भी इसमें विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है ।

कुल्ल-धम्म एक प्रकार से महावग्ग का परिपूरक है । इसमें मिश्र के लिए उसके देनन्दिन जीवन में क्या विहित है, क्या अविहित है, उसे कैसे चलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए;

१. प्रातिमोक्खं ति आदिमेतं मुखमेतं पाणुलमेतं कुल्लानं धम्मार्ने तेन बुच्चति प्रातिमोक्खं ति ।

—मोक्क मोल्लानं गुत्त, मन्निमनिकायं, ३ । १ । ८

२. यो सं पाटिरुत्तति तं मोक्खेति मोचेति अपायकादिदुक्खेहि तस्मा पाटिमोक्खं ति बुच्चति ।

—A Comparative Study of Pratimoksha, P. 4, by Pachova.

भाषायां बुद्धयोप ने अट्टसास्मिणी और सुमंगलविसासिनी में अग्निधम्म का अर्थ 'उच्चतम धम्म या विशेष धम्म' किया है। उसके अनुसार 'अग्निधम्म' शब्द में स्थित 'अग्नि' उपसर्ग अतिरेक या विशेष का वाचक है।

महायान सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध भाषायां अर्चंग^१ ने अग्निधम्म की व्युत्पत्ति चार प्रकार से की है। उन्होंने अग्नि उपसर्ग का पहला अर्थ 'अग्निमुत्पन्नः' करते हुए सर्व, बोधि, सुख, निर्वाण आदि के अग्निमुख उपदेश करने के कारण इसे अग्निधम्म बताया है। अग्नि का दूसरा अर्थ 'आसीकृत्यात्' करते हुए उन्होंने धर्म का अनेक प्रकार ॥ वर्गीकरण करने या भेद-प्रभेद दिखलाते हुए विस्लेषण करने के कारण इसे अग्निधम्म कहा है। उनके अनुसार अग्नि का तीसरा अर्थ 'अग्निमत्वात्' भी हो सकता है। अन्य मतों या विरोधी सिद्धान्तों का अग्निमत्त्व—संज्ञन—निर्वाकरण करने के कारण यह अग्निधम्म है। अग्नि का चौथा अर्थ उन्होंने 'अग्निमत्तिताः' दिखलाते हुए इसे मूलतः सुत पिटक के ही सिद्धान्तों का अग्निपमन—अनुपमन करने के कारण अग्निधम्म बताया है।

तथागत ने जिस धर्म का सम्यक् दिया, उत्सवः वह एक है। अन्तर्द केवल निरूपण का है। सुत-पिटक में ॥ उपदेश की भाषा में है, चिनय-पिटक में अनुशासन, नियमन और संयमन के रूप में है तथा अग्निधम्म पिटक में उत्सव के रूप में। इसका कारण केवल अतिरिक्त-भेद है। सुत सब के लिए है; क्योंकि वह अविशेष सिद्धा के रूप में है, वह व्यवहार-दिशाना है। अग्निधम्म में भी वे ही उत्सव हैं, पर, वे प्राज्ञों की दृष्टि से हैं; अतएव वहाँ उनका रूप अग्निप्रज्ञा दिशाना का हो गया है। वह परमार्थ-देशना है। सुत सब के लिए सुहृद है; क्योंकि वहाँ बुद्ध-वचन सीधे रूप में आकलित हैं। अग्निधम्म में बुद्ध के मन्त्रियों का सुत और वारिष्क दृष्टिकोण से बहुत प्रकार से वर्गीकरण तथा विस्लेषण किया गया है; अतः वह उत्सव-दर्शन के गम्भीर अभ्युत्थानों का विषय है।

अग्निधम्म : रचना

बौद्ध परम्परा में यह स्वीकृत है कि धम्म और विनय की तरह अग्निधम्म का भी प्रथम संगीति में संगान हुआ था। यह भी उतना ही प्राचीन है, जितने सुत और विनय। भाषायां बुद्धोप इस सम्बन्ध में आशयत है कि बुद्ध के काल में सुत और विनय की तरह अग्निधम्म भी विद्यमान था। ऐसा माना जाता है कि 'धम्मकटिक्' शब्द अधिप्रायिक दिग्ग के लिए ही प्रयुक्त हुआ है।

पाटलिपुत्र में सम्पन्न तृतीय संगीति में बोधिसत्त्व विंश ने यह वचन प्रकटित किया-

वादों के निराकरण के निमित्त 'कथावस्तु' की रचना की, जिसे अभिपद्य में प्रतिबिम्बित किया गया। यह स्पष्ट है कि यह वाद की रचना है। अभिपद्य में इसके प्रतिबिम्बित कर लिये जाने से यह अनुमान करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है कि अभिपद्य की रचना स्वल्प-मूल्य गुण और विषय के अनुसार समतुल्य परस्पर सम्बोधित होकर पूर्ण हुआ। पर, स्पष्ट परस्पर को यह किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। उनके अनुसार कथावस्तु की रूपरेखा कथावस्तु बुद्ध, बौद्ध के तर्क से; अतः अभिपद्य में होने वाले विषय कथावस्तु की जानते हुए उनके निराकरण के लिए पदों की निश्चित कर गये। आचार्य बुद्धों ने इस विषय को बलपूर्वक समर्थित करने का प्रयत्न किया है। अनुमानिकी की निरा कथा में उन्होंने प्रतिपादित किया है कि समुत्पन्न-गुण आदि कथावस्तु बुद्ध के सिद्धों द्वारा सिद्ध हैं, पर, बुद्ध द्वारा अनुमोदित होने के कारण वे बुद्ध-वचन ही कहलाते हैं। उगी प्रकार कथावस्तु को अभिपद्य पिटक का ही सम्य माना जा सकता है।

परम्परा के प्रति विशेष आदर या बहुमान के कारण यह अर्थवाद का प्रशस्ति की जाता है। यदि प्रथम संघीति के अवसर पर अभिपद्य का स्वरूप अस्तित्व में आया हुआ होता, तो गुण और विषय के साथ उसकी अवस्था बची रहती। बुद्धत्व में वहाँ प्रथम संघीति में बुद्ध-वचन के संगान का प्रमाण आया है, वहाँ धम्म (गुण) और विषय के ही संगान का उल्लेख है, अभिपद्य का नहीं। वैशाली में आयोजित द्वितीय संघीति के अवसर पर अभिपद्य के सम्बन्ध में स्पष्टिकारियों और सर्वास्तिवादियों का विवाद, स्पष्टिकारियों द्वारा उसे साक्षात् बुद्ध-वचन सिद्ध करने का प्रयास, दूसरे सम्प्रदायवालों द्वारा अभिपद्य की प्रामाणिकता का विरोध, ऐसी ही स्थितियाँ बनीं, जिनसे यह अनुमान होना स्वाभाविक है कि प्रथम संघीति में अनन्तर अभिपद्य का स्वरूप-निर्माण होने लगा होगा। प्रथम संघीति के अवसर तक अभिपद्य का अस्तित्व किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता। उससे पहले मातृकाओं (मातृकाओं) का वर्णन प्राप्त होता है। मातृकाएँ वर्णिकरण, विस्तारण आदि विविध रूपों में थीं। ऐसा सम्भव लगता है कि अभिपद्य-पिटक का मूल इन मातृकाओं के आधार पर हुआ। तीसरी संघीति के अनन्तर विष्णु महेन्द्र जब लका जाते हैं, तो विषय-धम्म (गुण) के साथ अभिपद्य भी वहाँ से आते हैं। ऐसा लगता है, उस तक अभिपद्य-पिटक का सम्पूर्ण स्वरूप-निर्माण हो चुका था। लंका में जाने के बाद उसने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ हो, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। अभिपद्य का ध्यान-कार्य विषय और गुण के साथ-साथ ही लंका-नरेश बट्टगामणि अजय में समय में ही सम्पन्न हुआ।

अभिधम्म का स्थान

स्वविरवादी या मेरवादी सम्प्रदाय में अभिधम्म-पिटक का उतना ही महत्व है, जितना सुत्त-पिटक और विनय-पिटक का। बर्मा में अभिधम्म-पिटक का बहुत व्यापक अध्ययन हुआ है। संका में भी अभिधम्म का अत्यधिक आदर रहा है। 'महावंस' के अनुसार संका के राजा आदरपूर्वक अभिधम्म का अध्ययन करते रहे हैं और कतिपय राजा तो ऐसे हुए हैं, जिन्होंने स्वयं अभिधम्म का उपदेश भी किया है। दशवीं शताब्दी में गुप्त राजा काश्यप प्रथम ने समस्त अभिधम्म पिटक स्वर्ण-पत्रों पर उत्कीर्ण करवाया। इतना ही नहीं, अभिधम्म के प्रमुख ग्रन्थ 'धम्मसंगि' को तो उसने मूल्यवान् रत्नों से लघित करवाया। राजा विजय-बाहु प्रथम (१०५६-१११४ ईस्वी) अभिधम्म-पिटक का बहुत बड़ा विद्वान् था। उसने धम्मसंगि को सिंहली भाषा में अनूदित किया।

अभिधम्म के प्रति जहाँ एक ओर इतना आदर रहा, दूसरी ओर स्वविर-सम्प्रदाय से भिन्न अन्य बौद्ध सम्प्रदायों में इसकी प्रमाणिकता स्वीकृत नहीं है। बहुत पहले से स्वविर-वादियों में भी ऐसे भिक्षुओं के एक वर्ग की सूचना प्राप्त होती है, जिसके अनुसार अभिधम्म प्रामाणिक बुद्ध-वचन नहीं था। उस वर्ग का सुत्तपिटक में ही सर्वाधिक विरोध था। मद्रासालिनी में दो भिक्षुओं के वातालाप का एक प्रसंग बहुत मननीय है। वह वातालाप है : "मन्ते ! आप इतनी लम्बी पंक्ति उद्धृत कर रहे हैं, शायो सुमेर को ही फेंक देना चाह रहे हों। मन्ते ! यह किसकी पंक्ति है ?"

"आमुष्मन् ! यह अभिधम्म की पंक्ति है।"

"मन्ते ! आप अभिधम्म की पंक्ति को क्यों उद्धृत करते हैं ? क्या यह समुचित नहीं कि आप बुद्ध द्वारा उपदिष्ट किन्हीं और पंक्तियों को उद्धृत करते ?"

"आमुष्मन् ! अभिधम्म का उपदेश किसका है ?"

"निश्चय ही ॥ बुद्ध-मापित नहीं है।"

उपयुक्त विस्तेषण और उद्घापोह के आधार पर ऐसा मानना अन्यायिक की सीमा में नहीं आ सकता कि प्रणयन या स्वरूप निर्धारण के समय की अपेक्षा ॥ अभिधम्म सुत्त और विनय से निश्चय ही परवर्ती है।

अभिधम्म के ग्रन्थ

पालि अभिधम्म के निर्मांकित ग्रन्थ हैं :

१. धम्मसंगि .

२. विम्व

आचार्य छन्द का पर्याय है। पर, बौद्ध और जैन साहित्य में छन्दशास्त्रों के पत्र पाए को, चाहे वह किसी भी छन्द में हो, गाथा छन्द से संज्ञित करने की परम्परा है। बुद्ध-वचनों के इस (गाथात्मक) विभाग में धम्मपद आदि ग्रन्थ हैं, जो पद्यरत्न हैं।

५. उदान—सीननस्य पूर्ण अवस्था में तपामय के मुंह से ज्ञानमय गाथाओं के रूप में जो उद्गाद निकले, जो भावार्थकता और प्रीत्यात्मकता से सम्पुर्ण हैं, वे उदान कहे गये हैं।

६. इतिवृत्तक—संस्कृत का 'इत्युत्तकम्' अर्थात् ऐसा कहा गया है। 'पुरा हो भगवता'—भगवान् द्वारा ऐसा कहा गया; इनसे आरम्भ होने वाले बुद्ध-वचन 'इतिवृत्तक' में आते हैं।

७. जातक—जात या जातक का अर्थ जन्मा हुआ होता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएँ जातकों में संग्रहित हैं। जातकों के अतिरिक्त वे निमित्त में अन्वय भी प्राप्त होती हैं।

८. अद्भुत धम्म—योगजस्य विभूतियों, अलौकिक, आश्चर्यजनक या अद्भुत विभूतियों तथा वेसी अद्भुत वस्तुओं का वर्णन।

९. वेदल—आन्तरिक उल्लास और मुग्धता प्राप्त कर प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सन्दर्भ में जो प्रश्न और उत्तर के रूप में उपदेश हैं, वे वेदल संज्ञक हैं। सुत्तवेदल-सुरात्त, महावेदल-सुरात्त, सम्मारिद्धिसुरात्त, सक्कपम्भ-सुरात्त आदि इसके उदाहरण हैं।

नौ अंगों के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यह विभाजन केवल शैली या कथन-प्रकार के आधार पर है। इसके अनुसार एक ही ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न अंश कई अंगों में समूचे हो सकते हैं। यह विभाजन केवल इतना-सा स्थापित करता है कि इस-इस प्रकार से भगवान् बुद्ध के उपदेश हैं, जो पिटक बाष्मय में भिन्न-भिन्न स्थलों पर संग्रहीत हैं।

आचार्य हरिभद्र ने बौद्ध संस्कृत-ग्रन्थ अभिलेखात्मककार की टीका में बुद्ध-वचन के बारह अंगों की चर्चा की है। वे इस प्रकार हैं :

१. सूत्र	२. गेय	३. व्याकरण
४. गाथा	५. उदान	६. अवदान
७. इतिवृत्तक	८. निदान	९. वंगुल्य

१. यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेष्वि ।
अष्टादश त्रितये चतुर्थे पञ्चदश साऽऽर्या ॥

१०. वाचक

११. उपदेश

१२. अनुसृत धर्म

एक और वर्गीकरण भी है, जिसके अनुसार कुछ वचन चौदावीं हजार धर्म-वक्तव्यों में विभक्त हैं।

अति विचारपूर्ण वर्गीकरण का विभाजन कोटों की चित्तीर्ण-विवरण-प्रवृत्ति के चोतक है। 'अनुसृत धर्म-वचन' आदि में तीन चिन्तक तथा उनके उपविभाग ही व्यवहृत हैं।

अनुसृत धर्म विभाजन : चरम्परा

तीन चिन्तक, पाँच निष्पत्ति, दो अंग तथा चौदावीं हजार वक्तव्यों के रूप में कुछ-वक्तव्यों का यह विभाजन-क्रम यह है, यह निश्चयात् स्वाभाविक है। तीनों चिन्तकों का उत्तर वक्तव्य चिन्तकों में भी प्राप्त है। 'आज्ञा' अभिप्रेत में सम्राट् अयोग द्वारा कुछ धर्म वक्तव्यों या धर्म-वक्तव्यों का एक आचार्य से उत्तर करवाया गया है कि सभी भिक्षु और भिक्षुणियाँ, उपासक तथा उपासिकाएँ उनका उदाहरण करें, पालन करें। उस विलालेस में कुछ-वक्तव्यों के दिन-दिन अंगों का उत्तर है, वे वही-वही धर्म-वक्तव्य और अधिकारतया धर्म-वक्तव्य उन विभागों से कुछ-कुछ जुड़े हैं।^१ कौन-कौन धर्म (धर्म-वक्तव्य) दिन-दिन विभागों में आता है, इस पर विद्वानों ने अच्छा प्रकाश डाला है। विस्तारपूर्वक से उनका यहाँ उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

अयोग के आज्ञा अभिप्रेत से यह प्रकट होता है कि ई० पूर्व तीसरी शताब्दी में त्रिचिन्तक अपने वर्गीकरण या विभाजन के माध्यम से वाचक रूप में विद्यमान थे; जैसा वे आज हैं। अनुसृत धर्म और चिन्तक-चिन्तक के लिए ही अनुसृत रूप में ऐसा माना जा सकता है।

आज्ञा-अभिप्रेत के अतिरिक्त उनके पदवाच्यताओं का भी और भरपूर (ई० पूर्व दूसरी शताब्दी)

१. सूत्रं त्रिं व्याकरणं नाचोदानावदानम् ।

इतिवृत्तः निबन्धं वेदुष्यं च सजातम् ॥

उपदेशादनुसृतो धर्मो ह्यस्मात्तुल्यं भवः ।

—अमिसमयालङ्कार, पृ० ३५, अङ्गीकृत संस्करण

२. ....इमानि भते । धर्मवक्तव्यानि चिन्तकमुक्ते, अस्मिन्वक्तानि, अस्मत्तन्वक्तानि, मुनिपाषा, सोनेपुक्ते, उपसिन्तवित्ते ए वा साधुलोवादे मुसावादे अधिमिष्य कुपेन भासिते । एतानि भते धर्मवक्तव्यानि इच्छामि किं ति बहुके मिलुपाये वा मिलुनिये वा अभिहितं मुन्यु वा उपपालयेयु वा । हेवं मेना उपासका वा उपासिका वा । एतानि भते । इन्ने सिन्ताव्यामि अभिप्रेतं मे जानन्तु ति ।

के स्तूप-खेतों में पंचनेत्रायिक, मुतन्त्रिक और पेटकी आदि राश्र आये हैं। पंचनेत्रायिक पांच निकायों के, मुतन्त्रिक मुत-पिटक के और पेटकी पिटकों के ज्ञाता के अर्थ में प्रयुक्त है। वहां जातकों के कुछ ऐसे हृदय भी दिस गये हैं, जिनमें पिटकों और निकायों के रूप में बुद्ध वचन के विभाजन की प्रामाणिकता सूचित होती है।

विद्वानों का अभिमत है कि इन अभिलेखों के युग में पड़े बुद्ध-वचन का तीन पिटकों और पांच निकायों के रूप में आज की तरह विभाजन निश्चित हो गया था।^१ इन अभिलेखों के अनन्तर मिलिन्द पञ्चों, बुद्धपोष की अट्ठकथाएँ, बीषवंत, महार्वंत आदि में इस सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है।

चौरासी हजार धर्म-ग्रन्थों के रूप में बुद्ध-वचन के विभाजन का जो एक स्वरूप और चर्चित हुआ है, वह भी बहुत प्राचीन मान्य होता है। चेरगाथा में आनन्द ने कहा कि मुझे चौरासी हजार उपदेशों का ज्ञान है। उनमें से बयासी हजार मैंने भगवान् बुद्ध से और दो हजार छप से सीखे हैं। आचार्य बुद्धपोष द्वारा समन्तपासादिका में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रथम संगीति में इन (चौरासी हजार धर्म-ग्रन्थों) का संग्रह हुआ था।^२

महार्वंत का इस सम्बन्ध में एक प्रसंग है, “सम्राट् (अशोक) ने स्पष्टिद मोगल्लिपुत्त ठिस से पूछा—“भगवान् बुद्ध द्वारा दिये हुए उपदेश कितने हैं?” स्पष्टिद ने उत्तर दिया—“धर्म के चौरासी हजार स्कन्ध (भगवान् बुद्ध द्वारा उपदिष्ट) हैं।” सम्राट् ने कहा—“मैं प्रत्येक के लिए विहार बनवाकर उन सबकी पूजा करूँगा।”^३ तदनन्तर सम्राट् ने चौरासी हजार नगरों में विहार बनवाने आरम्भ किये। बौद्ध परम्परा में सम्राट् अशोक द्वारा चौरासी हजार विहार बनवाये जाने की बहुत प्रसिद्धि है।

१. Buddhist India. Royas Devids. P. 167

२. मत्तन्यासादिता, प्रथम त्रिपिटक, पृष्ठ २९

३. महार्वंत, २. ७१. ८०

भारत के इतिहास में अशोक का नाम एक ऐसे महान् सम्राट् के रूप में स्मरण किया जाता है, जिसने राज्य-बल ही नहीं, मैत्री, करुणा और सेवा के आदर्शों द्वारा भी बहुत बड़ी विजय—सफलता प्राप्त की। सम्राट् अशोक बौद्ध धर्म का महान् सेवी तो था ही, वह अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। प्राणि-मात्र के हित में उसे आस्था थी। उस और ॥ जीवन-मरण प्रयत्नशील भी रहा।

अशोक के जीवन, धर्म, व्यवहार, नीति, धारण और व्यवस्था के सम्बन्ध में सबसे बड़ा प्रमाण उसके शिलालेख हैं। उसने विशेषतः अपने साम्राज्य के सीमा-स्थानों तथा जन-संख्या-बहुल अन्तर्गती भागों में ये अभिलेख उत्कीर्ण करवाये।

शिलालेखों का भाषा : महत्त्व

भारत की प्राचीन भाषा के विरलेपण तथा अनुसन्धान के सम्बन्ध में इन लेखों का बहुत महत्त्व है। जिस भाषा में ये लेख लिखे गये हैं, वह अशोक के साम्राज्य में अर्थात् लगभग ई० पूर्व तीसरी शती में उत्तर भारत में प्रचलित भाषा का एक साहित्यिक या शिष्ट रूप प्रस्तुत करती है। उत्तर भारत से यही विजय के उत्तर में स्थित पश्चिम, मध्य और पूर्व भारत से आया है। इन अभिलेखों की भाषा के सम्बन्ध में पहले विद्वानों का ऐसा अभिमत रहा कि ये पालि भाषा में लिखे हुए हैं। इस सम्बन्ध में उत्तरोत्तर अनुसन्धान एवं गवेषणा चलती रही और अन्ततः विद्वान् इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये अभिलेख वास्तव में प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, जो उस समय यत्किचित् प्रादेशिक भेद के साथ समग्र उत्तर भारत में बोली हुई थी।

शिलालेखों का वर्गीकरण

प्राकृत भाषा में लिखे-बढ़ प्राप्त होने वाले ये अभिलेख 'सबसे प्राचीन सदाहरण' हैं। ये तीन रूपों में मिलते हैं। इनमें से कुछ चट्टानों पर, कुछ गुफाओं की दीवारों पर तथा कुछ स्तम्भों पर उत्कीर्ण हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मराठक तक और पश्चिम में उत्तर-पश्चिमी सोमनाथ (पाकिस्तान) से लेकर बिहार और उड़ीसा तक फैले हुए हैं। समयापेक्षया ये अभिलेख आठ समूहों में बाँटे जा सकते हैं।

१. दो लघु शिलालेख

ई० पूर्वे २२८ या २२७ के लगभग इनका लेखन हुआ। इनमें से प्रथम शिलालेख कर्नाटक में सिटपुर, जतिंग रामेश्वर और ब्रह्मगिरि, मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में कनार तथा दतिया जिले में गुर्जरा ग्राम के निकट, बिहार के बाहाराद जिले में सहसराम, राब-रवान के जयपुर जिले में बंदाठ तथा आन्ध्र में मास्की, नरिमप, पाल्कीगुंड व इरागुड़ी में प्राप्त होता है। सम्भवतः अशोक के राज्य-काल के उत्तरार्ध वर्ष में इसका लेखन हुआ। इस (प्रथम लघु) शिलालेख का अर्थ लगाने में बिद्वानों को जितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, वैसा और किसी लेख के सम्बन्ध में नहीं हुआ। सम्राट् अशोक के व्यक्तिगत जीवन का कुछ वृत्तान्त इस शिलालेख से ज्ञात होता है; अतः ऐतिहासिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है।

द्वितीय लघु शिलालेख केवल उत्तरी कर्नाटक के सिटपुर, जतिंग रामेश्वर और ब्रह्मगिरि; इन तीन स्थानों में प्राप्त होता है। इसमें अशोक द्वारा धर्म के व्यापहारिक पक्ष का विवेचन किया गया है।

२. भाग्न शिलालेख

ई० पूर्वे २२७ के लगभग इसका लेखन हुआ। यह जयपुर (राजस्थान) जिले के अन्तर्गत बंदाठ नामक स्थान में एक पहाड़ी की चट्टान पर प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि बंदाठ वही स्थान है, जो महाभारत-काल में मरुथ देशाधिपति महाराज बिबाट की राजधानी था, वहाँ पाण्डवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस शिलालेख का बहुत महत्व है। इसमें सम्राट् अशोक के बौद्ध धर्म और धर्म की चरण ग्रहण करने का वर्णन है। साथ-ही-साथ बौद्ध धर्म-ग्रन्थों के उन सात स्थानों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें सम्राट् अशोक इस योग्य मानता था कि भिक्षु और भिक्षुणियाँ तथा उपासक व उपासिकाएँ उनका अनुशीलन करें, उन पर विशेष ध्यान दें। ये सात स्थान बौद्ध धर्म के ग्रन्थों में संभाव्य रूप में प्राप्त हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि अशोक ने जब यह शिलालेख उत्कीर्ण करवाया, तब वह सम्भवतः बंदाठ स्थित किसी संन्यास में प्रवेश करना था।

३. धाटुंडरा शिलालेख

ई० पूर्वे २२७ या २२६ के आस-पास ये शिलालेख लिखवाये गये थे। ये आठ त्रिपिटक स्तंभों में प्राप्त हैं, जो इन प्रकार हैं :

१. धाटुंडरावरी (वेरावर से ४० मील उत्तर-पूर्व में स्थित)

२. मानसेरा (बिला हजारा—पाकिस्तान)

३. कालसी (मंगूरी से लगभग १२ मील परिधम की ओर स्थित बिला देहरादून, उत्तरप्रदेश)

४. पिरनार (अनास के समीप, गुजरात)

५. सोररा (बिला धाना, महाराष्ट्र)

६. धौली (बिला कटक, उड़ीसा)

७. भीमद (बंगाल, उदितनाद)

८. हवागुड़ी (आन्ध्र)

धर्म, नीति, मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा, सार्वजनिक कार्य, राजा के कर्तव्य, राजा की महानता के आचार्य, आदिभक्त अधिकारियों के कर्तव्य, अनु-साधारण से सम्पन्न, धार्मिक सहिष्णुता, वास्तविक नीति, वास्तविक धर्म, कर्तव्य-विषय, उसके कारण, युद्ध के प्रति धृष्ट, भेदी-धोप के स्वाम वध धर्म-धोप द्वारा दैत्यों की विजय प्रशस्ति विषयों पर इन शिलाखेरी में अनेक के विचार, भावना आदि उल्लिखित हैं ।

४. दो कलिंग - शिलाखेरी

ई० पूर्वं २२६ में इनका खेतन हुआ था । ये खेत धौली और भीमद में प्राप्त हुए हैं । इन दोनों खेतों का सम्बन्ध नव-विजित कलिंग देश के शासन से है । इनमें सम्राट् अशोक द्वारा अपने अधिकारियों को दिये गये उन आदेशों का उल्लेख है, जिनमें कलिंग देश और उसकी सीमा पर बसने वाली बंगली जातियों पर किस प्रकार शासन किया जाना चाहिए । ये खेत अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । अतः ये दोनों खेत धौली और भीमद के समुदाय शिलाखेरी के परिधिष्ट के समान हैं । समुदाय शिलाखेरी के लिखे जाने के पश्चात् ये उनमें जोड़े गये थे ।

५. राजा मुद्रा-लेख

गया (बिहार) की समीपवर्ती बराबर की पहाड़ियों में ये प्राप्त हुए हैं । ये खेत अशोक के राज्य-काल के १३वें और २०वें वर्ष अर्थात् ई० पूर्वं २२७ और २१० में उत्कीर्ण किये गये थे । इनमें उल्लेख किया गया है कि राजा प्रियदर्शी ने अपने राज्याभिषेक के बारह वर्ष पश्चात् ये मुद्राएँ जाकीवकों को प्रदान कीं । बुद्ध और महावीर के समय में भ्रमण-परम्परा के अन्तर्गत आजीविक भी एक सम्प्रदाय था । उसके मिल निर्वहन करते थे । भिक्षु भिक्षुओं से सम्प्रदायः । अचिन्तायक थे । शिरोधार्य अशोक के २२वें और २३वें वर्ष, अर्थात्

सम्प्रदायों ॥ प्रति भी उसका आदर था । धार्मिक सहिष्णुता का यह एक उदात्त उदाहरण है । इसके अतिरिक्त आजीवक-सम्प्रदाय के प्रति सम्राट् अशोक के आरूप्यं तत् एक भी कारण भी सम्भावित जान पड़ता है । महावंश सतिका में उल्लेख है कि अशोक की माता यमी थी । वह भोजवंशोत्पन्न थी । वह बिन्दुसारा की अप्रमहिषी या पटरानी थी । उसके पितृ-कुल आजीवक-सम्प्रदाय का अनुयायी था । उनके धर्माचार्य का नाम अनन्तेन था । यशानी भी अपनी पेशक परम्परा के अनुसार आजीवक-सम्प्रदाय में पढ़ा रहती थी । डा० राधाकुमुद मुक्तों का कथन है कि सम्भवतः इसी कारण अशोक का आजीवकों के प्रति भूकाय रहा हो । विष्णुवर्दान में अशोक की माताका नाम शुभश्रीया लिखा है । उसे एक ब्राह्मण-कन्या कहलाया है । जो भी हो, अशोक द्वारा आजीवकों को गुला-दान किये जाने के प्रसंग का उसकी माता के आजीवक-सम्प्रदाय की अनुयायिनी होने से जोड़ा जाना बर्जित संभव नहीं लगता । पञ्च स्तम्भ लेख में अशोक द्वारा सत्त्व वारसंडा से पूजिता को कहा गया है, वह उसकी सभी धर्म-सम्प्रदायों के प्रति उदात्ततापूर्ण नीति और आदर का स्पष्ट परिचायक है ।

६. छर्राई के दो स्तम्भ-लेख

नेपाल की छर्राई में बस्मिन्देई तथा मिर्लीवा नामक गांव में ये लेख प्राप्त हुए हैं । इनका समय ई० पू० २३० माना जाता है । यद्यपि कसेवर में ये लेख बहुत छोटे हैं, पर, कई ऐसे कारण हैं, जिनसे इनका महत्त्व बढ़ जाता है । इन लेखों से निश्चित रूप से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने बौद्ध-धर्म के ध्वज स्थापनों की यात्रा की थी । बस्मिन्देई के लेख से मुम्बिनी वन का पता चल जाता है, जहाँ तथामत ने अल्प ग्रहण किया था । बौद्ध इतिहास में इस स्थान का विशेष महत्त्व है । मिर्लीवा का लेख यह प्रकट करता है कि सम्राट् अशोक की शक्ति गौतम बुद्ध के प्रति तो थी ही, पूर्वं काल के बुद्धों के प्रति भी थी । साधु-ही-आच ये लेख व्यक्त करने हैं कि नेपाल की छर्राई तक अशोक की साम्राज्य-सीमा थी ।

७. छत्र स्तम्भ-लेख

ई० पू० २४३ से २४२ इनका समय माना जाता है । ये लेख टोपारा (हरिद्वार में बम्बाला के निकट), डेट (उत्तर प्रदेश), कौशाम्बी (इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश), राक्षपुरा (बम्बाला, बिहार), लौरावा (बरवाण, बिहार), लौकिया (मन्दनगढ़, बिहार) तथा लारा (बिहार) में प्राप्त हुए हैं ।

टोपारा और डेट स्थिति अशोकों को किशोर शाह विष्णु उदया जन्मा का, जो कि उनका नहीं है । कौशाम्बी के लेख काका अशोक का अशोक सम्राट् के शिरो में है ।

कोशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया। समग्र होश बर्ष तक राज्य करने में बाद सम्राट् अशोक ने अपने जीवन के अन्तिम भाग में ये स्तम्भ-लेख उत्कीर्ण करवाये थे। जिन विषयों का बहुधा शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, प्रायः उन्हीं का इन स्तम्भ लेखों में सम्बन्ध से वर्णन है। एक प्रकार से ये बहुधा शिलालेखों के परिशिष्ट कहे जा सकते हैं। इन स्तम्भ-लेखों में उन उपायों तथा व्यवस्थाओं का उल्लेख है, जिन्हें अशोक ने अपने सुदीर्घ शासन-काल में बर्ष-प्रवर्ष के हेतु व्यवहृत किया था। इन लेखों में अशोक की धार्मिक नीति, नैतिक आदर्श, राज्याधिकारियों के कर्तव्य, अहिंसा की सार्वजनिक तथा व्यापक क्रिया-शक्ति के विभिन्न बर्ष के अन्तर्गत कुछ दिनों के लिए विभिन्न पक्षों का बच न करने के सम्बन्ध में आदेश आदि महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

८. कुछ स्तम्भ-लेख

ऐसा समझा जाता है कि इनका उत्कीर्ण ई० पूर्वं २४५ ई० पू० २३२ के मध्य हुआ। ये हाफला (बाराणसी के समीप, उत्तर प्रदेश) में प्राप्त हुए हैं। कोशाम्बी का स्तम्भ-लेख वही स्तम्भ पर खुदा हुआ है, जो इलाहाबाद के किले में स्थित है।

‘‘तीनों स्तम्भ-लेखों में कहा गया है कि जो मनुष्य या विपुली संघ में कूट डाले, उन्हें संघ से छुट्कार दिया जायेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट् अशोक के समय बौद्ध धर्म-संघ में बढ़ते जा रहे वैमनस, विद्वेध या कूट को रोकने के लिए जो कमा हुआ था, उसमें किये गये विधियों को प्रचारित करने की दृष्टि से ये लेख लिखाये गये। सम्राट् अशोक धर्म-संघ की कूट को रोकने के लिए कितना चिन्तित और वायस्क था, इससे यह प्रकट होता है।

‘‘इलाहाबाद के किले में स्थित स्तम्भ पर एक लेख और है, जो रानी के लेख के नाम से प्रसिद्ध है। अशोक की द्वितीय-पत्नी का नाम कारवाकी था, जो राजकुमार तीक्ष्ण की माता थी। इस लेख में रानी कारवाकी की दाम्पत्यता का उल्लेख है।

अशोक के शिलालेखों का यह संक्षिप्त परिचय है। प्रस्तुत प्रयोजन शिलालेखों का भाषा का विस्लेषण है। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले उनका स्वरूप-वेद तथा भाषा-भेद को दृष्टि से विचारण किया जाये। यह कथना से ये शिलालेखी उत्तर-दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, पूर्व-दक्षिण, मध्य दक्ष और दक्षिण, दक्षुल रूप से इन एक-आधों में बाँटे जा सकते हैं। अशोक ने ये लेख अपनी राज-भाषा में लिखाये। उनकी उसकी राज-भाषा पूर्वीय प्राकृत थी। राज-भाषा की ओर भूमी परियारित होती है।

को राज-भाषा उससे कुछ भिन्न, कुछ परिनिष्ठित रूप लिये हुए थी। यद्यपि राज-भाषा का क्षेत्र समस्त राज्य होता है। राज्य-सम्बन्धी कार्यों में उसका उपयोग सर्वत्र होता है। राज-पाल में प्रादेशिक भेदों के अनुसार उसमें कुछ-कुछ भिन्नता रहती है। सम्राट् अशोक ने जो शिलालेख लिखवाये, वहाँ उनका दृष्टिकोण था कि वहाँ-वहाँ राज-भाषा को लोग समझ सकते हों, वहाँ उसी में आदेशों व विचारों का उत्कीर्ण हो; ताकि जन-जन उन शिलालेखों तथा भाषनाओं से अवगत हो सके।

अशोक के वे शिलालेख, जो पूर्व भारत में हैं, उसी भाषा में हैं, जिसका उसके राज-कार्य में प्रचलन था। मध्यदेश में भी उस भाषा को समझने में अशुविधा नहीं थी। बोल-चाल में वहाँ कुछ भिन्न मिश्रण अवश्य था। इस प्रकार गंगा-यमुना की बाटियों से लेकर महानदी तक के शिलालेखों की भाषा लगभग समान है। जहाँ-तहाँ कुछ भेद हैं, पर, वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

अशोक का राज्य दूर-दूर तक फैला हुआ था। उसमें ऐसे भाग भी थे, जहाँ अशोक की राज-भाषा वर्षों पूर्व की भाषा लोगों द्वारा समझता से नहीं समझी जा सकती थी। वहाँ की भाषा भिन्न थी। ऐसे स्थानों पर जो शिलालेख लिखवाये गये, इस बात का ध्यान रखा गया कि उनमें वही भाषा का प्रयोग किया जाए, जिसे वहाँ के निवासी जन-साधारण सरलतापूर्वक हृदयंगम कर सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि जन-जन स्थानों की प्रादेशिक बोलियों से शिलालेखों की भाषा अधिक प्रभावित हुई। यह तथ्य उत्तर-पश्चिम के शाहबादगढ़ी तथा मानसरोवर के शिलालेखों से स्पष्ट है। वहाँ की तथा पूर्व व अन्य स्थानों के शिलालेखों की भाषा में कुछ दृष्ट्या ऐसे अन्तर को विवेचना आगे की जायेगी।

गिरनाथ (छोटागढ़, पुरुषोत्तम) में स्थित है। वहाँ की बोलचाल की भाषा पूर्व की भाषा से अपेक्षाकृत भिन्न थी। गिरनाथ के शिलालेख की भाषा पूर्व के शिलालेखों की भाषा से कुछ भिन्न होना स्वाभाविक ही है। उस पर मध्यदेश की बोलचाल की भाषा का कुछ प्रभाव अवश्य है, जो उसमें प्रयुक्त भाषा से स्पष्ट है।

दक्षिण-बायें-भाषा-परिवार की भाषाओं के बाहर का क्षेत्र है। अशोक के समय में भी वहाँ लगभग उसी प्रकार द्विद्व-परिवार की भाषाओं का प्रचलन था, जैसा आज है। इतना अवश्य है, वे द्विद्व परिवार की भाषाएँ भाषा की (द्विद्व-परिवार की) भाषाओं की पूर्वज थी। भाषा-परिवार की भिन्नता के कारण ही दक्षिण के शिलालेखों की भाषा स्थानीय भाषा से अलग-थलग रही। वहाँ के लोगों की भाषा में पूर्व की भाषा से जो जो जोड़ी-बहुत भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, वह पश्चिम का प्रभाव है। यही कारण है कि दक्षिण के शिलालेखों की संरचना, लोपी और रूपनाम के लेखों से अधिक-से-समानता दृष्टिगोचर होती है।

उन (दक्षिण के) शिलालेखों में भाषा की दृष्टि से जोर कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं है ।

शिलालेखों की भाषा : तुलनात्मक विवेचन

अशोक के शिलालेखों में बहुधा विस्तृत भौगोलिक दृष्टि से ऐसे भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित हैं, जो एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, उदाहरणार्थ, साह्याजगढ़ी वहाँ दूर उत्तर-पश्चिम में स्थित है, वहाँ बोली दूर पूर्व-दक्षिण में । इसी प्रकार कासवी वहाँ हिमाद्रि के आंचल में उत्तर में स्थित है, वहाँ जोर दूर दक्षिणावध में ।

(बहुधा शिलालेखों की भाषा में स्पष्टतया तीन रूप प्राप्त होते हैं — उत्तर-पश्चिम का, पूर्व व मध्य देश का तथा पश्चिम का । साह्याजगढ़ी और मानसेरा के शिलालेख एक विशेष भाषा-रूप को लिये हुए हैं, जो ईरान आदि पश्चिम के देशों में प्रचलित आर्य-परिवारियों भाषाओं से प्रभावित और संस्कृत के अधिक निकट है । गिरनार का शिलालेख पश्चिम भारत की भाषा से विशेष प्रभावित है । इनके अतिरिक्त अन्य शिलालेखों की भाषा इनसे कुछ भिन्न रूप लिये हुए हैं, जो अशोक की राज-भाषा के निकट का रूप है ।

साह्याजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख जिस भू-भाग में स्थित हैं, सम्भवतः सम्राट् अशोक के साम्राज्य की नूतन उत्तर-पश्चिमी सीमा थी । वह प्राकृतों का मूल था । इस उत्तर-पश्चिमी भू-भाग में कोई एक प्राकृत प्रचलित थी, जो पूर्व की प्राकृत से अपेक्षाकृत विशेष भिन्न थी । कहीं कहीं भी जन-भाषा पाण्डवर्णी देशों या प्रदेशों की भाषा से सदा प्रभावित रहती है । क्योंकि उसे बोलने वाले लोगों का सम्बन्ध, व्यवहार प्राप्त-शब्दों के लोगों से नियम प्रति रहता है । इसीलिए उत्तर-पश्चिम सीमा-क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा वह पश्चिम देश की भाषा का प्रभाव स्वाभाविक था । वह बोली तुर्किस्तान के अन्तर्गत नियम नामक स्थान पर मिले अभिलेखों की प्राकृत से, जिसे नियम प्राकृत कहा जाता है तथा सेतान में मिले प्राकृत-सम्पद की भाषा के अधिक निकट है ।

अशोक के अभिलेखों की भाषा के सम्बन्ध में परिपूर्ण विवरण या विश्लेषण तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत कुछ अपेक्षणीय है, पर चितना जो कहा जा सकता है, उतनुसार अभिलेखों की भाषा के सम्बन्ध में कुछ तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं :

१. उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में अक्षर का विकास छि और क के रूप में दो प्रकार से दृष्टिगोचर होता है । जैसे, साह्याजगढ़ी के अभिलेखों में मृणः का मृणो^१ तथा म

१. मृणो तो चि मृणो मो मृणं ।

अभिलेखों में भ्रिगेः रूप प्राप्त होता है। कहीं-कहीं श्रृकार रकार में भी परिवर्तित हुआ है।

गिरनार के अभिलेख में भ्रुगो या भ्रिगे के स्थान पर मगो^२ रूप प्राप्त होता है। इससे प्रकट है कि उस ओर श्रृकार का विकास अकार में होने की प्रवृत्ति थी।

कालसी और बोगड़ के अभिलेखों में मृगः के लिए भ्रिगे^३ रूप प्राप्त होता है। ये अभिलेख प्रायः पूर्व की भाषा के अनुरूप हैं। पूर्व में श्रृ का विकास इ में होने की प्रवृत्ति रही है।

साह्याजगड़ी के अभिलेखों में रकार के प्रभाव से उसका अनुगामी टालख्य वर्ण मूर्धन्य वर्ण के रूप में परिवर्तित दृष्टिगोचर होता है। जैसे, वृडेणु के लिए बड़ा बुडेणु^४ प्रयोग है, जब कि मानसेरा के अभिलेखों में वृडेणु के लिए बुडेणु^५ प्रयुक्त हुआ है।

सर्वां शिलालेखों में टालख्य वर्णों के मूर्धन्य वर्णों में परिवर्तित होने की निवामकता नहीं दिखाई देती। उदाहरणार्थ, द्वितीय शिलालेख में औपयानि के लिए गिरनार में औपुडानि कालसी में औमुपानि, बोगड़ में औलपानि, साह्याजगड़ी में औपुडानि तथा मानसेरा में औवडानि का प्रयोग हुआ है।^६ अतः शिलालेख में वर्णित के लिए सर्वत्र बडितो या बडिने

१. एके भ्रिगे ते नि बु भ्रिगे मो भ्रुव ।

(एरः मृगः सः अपि च मृगः न भ्रुवः ।)

—प्रथम शिलालेख

२. एके भ्रिगे ते नि च भ्रिगे मो भ्रुवे ।

३. एके भ्रिगे ते नि बु भ्रिगे मो भ्रुव ।

४. बुडेणु हिन मुचने भ्रमपुण्य अनिहोचये अण्ड-----

५. बुडेणु हिन मुचने भ्रमपुण्य अनिहोचये विणमुट-----

(... वृडेणु हिनमुचनं वर्मपुण्यं अनिहोचये व्याकृताः ...)

—चतुर्थ शिलालेख

१. गिरनार—औपुडानि च हानि अनुमोपयानि च ----- ।

साकली—औपयानि मुक्किरेणानि चा----- ।

बोगड़—औलपानि हानि मुक्किरेणानि-----

साह्याजगड़ी—औपुडानि अनुमोपयानि अनुमोपयानि ----- ।

मानसेरा—औवडानि -----

(औपयानि अनुमोपयानि च----- ।)

प्रयुक्त हुआ है ।

उपर-परिवर्तो रित्तालेखों में उपाय्य व पूर्ण्य व तथा दम्भ्य व प्रायः यथावत् रूप में प्राप्य होते हैं । जैसे, बोध, समज, प्रिय-प्रति, अनुविद्य, प्रजासतसहस्रि, अरविमिमु, वागोपकानि, नसि, लडव आदि ।

साहस्यवर्दी के अतिरिक्त ये दसका अपवाद भी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होता है । उदाहर-
वार्य, द्वितीय शिलालेख में मनुष्य-चिकित्सा के लिए मनुष्यचिकित्सक तथा मनुष्योपयानि के लिए मनुष्योपकानि^५ का प्राप्य होते हैं ।

साहस्यवर्दी और मानवेदा के शिलालेखों में ए के स्थान परिरवर्तन के सम्बन्ध में एक विशेष क्रम दिखाई देता है । एक-दूसरे से पूछे-पूछी या उत्तर-पूछी रूप में मिल जाता है ।

१. गिरनार — अतिरिक्त अंतरं बहुनि वासततानि बडितो एवं प्राचारंभो^६ ।
काशरी — अतिरिक्त अंतरं बहुनि वासततानि बडितो व वाचासमे^७ ।
धौली — अतिरिक्त अंतरं बहुनि वासततानि बडितो व वाचासमे^८ ।
बौध — अतिरिक्त अंतरं बहुनि वासततानि बडितो व वाचासमे^९ ।
साहस्यवर्दी — अतिरिक्त अंतरं बहुनि वसततानि बडितो व प्रचारंभो^{१०} ।
मानवेदा — अतिरिक्त अंतरं बहुनि वस-तानि बडितो व प्रचारंभो^{११} ।
(अतिरिक्तान्तर्ग बहुनि वसततानि बडित एवं प्राचारंभः...)

२. बहुकहि बोध समज केवल प्रियो प्रियप्रति एव वसति ।
(बहुकान् हि बोधात् समजस्य वेचानी प्रियः प्रियवरी रम्या पश्यति)
— प्रथम शिलालेख

३. ... अनुविद्यतो बहुनि प्रजासतसहस्रि अरविमिमु^{१२} ।
(... अनुविद्यतं बहुनि प्रजासतसहस्रिणि आसत्सन्...)
— प्रथम शिलालेख

४. ... वागोपकानि व यत्र-यत्र नसि-समज हरोपित व^{१३} ।
(... वसुपयानि व यत्र यत्र न सन्ति सर्वत्र हारितानि व^{१४})
— द्वितीय शिलालेख

५. ... प्रियप्रति एवो दुवि विदित फिट मनुष्यचिकित्सक वसुचिकित्सक व
वौपुडानि मनुष्योपकानि^{१५} ।
(प्रियप्रतिः राज्ञः चिकित्से कृते मनुष्यचिकित्सा व वसुचि-
मनुष्योपयानि^{१६})

जैसे, धर्म-लिपि के लिये धर्मलिपि^१, सर्वज्ञ^२ के लिए सत्य तथा प्रियदर्शिनः के लिए प्रियदर्शित^३ प्रभृति रूप पाये जाते हैं। रकार के स्थान-परिवर्तन की ऐसी प्रभृति अल्प दृष्टि-गोचर नहीं होती।

जिन संयुक्त व्यञ्जनों के अन्त में यकार होता है, उग (यकार) का लोप हो जाता है। यह प्रभृति उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, वहां कल्याण के लिए कलण^४ तथा कर्तव्य के लिए कटव^५ आया है। यकार-लोप की यह विधिति अपिक्रांतः शाहबाजगढ़ी के अभिलेखों में प्राप्त होती है। मानदेरा के अभिलेखों में इनसे भिन्नता भी दृष्टिगोचर होती है। जैसे, बादरहं और पट्टे शिलालेख में शाहबाजगढ़ी में वहां कल्याण के लिए कलण और कर्तव्य के लिए कटव आया है, मानदेरा में कल्याण^६ और कटविय^७ का प्रयोग हुआ है।

उत्तर-पश्चिमी अभिलेखों में जिन व्यंजनों में र मिला रहा होता है, वे व्यंजन प्रायः

१. (अ) धं धर्मलिपि देवन प्रियत—रजो लिख्यन्ति।
(धर्म धर्मलिपिः देवानां प्रियेण राज्ञा लेखिता ।)
—प्रथम शिलालेख
२. सत्य विजिते देवन प्रियत प्रियदर्शित ये च अंतः...।
(सर्वत्र विजिते देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिनः...ये च अन्ताः... ।)
—द्वितीय शिलालेख
३. पुर महानसि देवन प्रियत प्रियदर्शित रजो...।
(पुरा महानसे देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्ञः...)
—प्रथम शिलालेख
४. एवं हि देवन प्रियत इय किति सत्र प्रयत्न बहुभूत च कलण वतवो...।
(एवं हि देवानां प्रियस्य इय्वा किमिति सर्वपापघ्नाः बहुभूताः च कल्याणवन्ताः... ।)
—द्वारक शिलालेख
५. हि व मो किचि जिजे आरमित प्रयुहोतविये । मो पि च समग्र कटव ।
(इह व करिचन् जीवः आराम्य प्रयुहोतव्यः । नापि च समग्रः कर्तव्यः ।)
—प्रथम शिलालेख
६. एवं हि देवन प्रियत इय किति सत्र फवड बहुभूत च कलण तविये...।
७. हि व मो कि जिजे आरमित प्रयुहोतविये मोपि च समग्र कटविय ।

यथावत् बने रहते हैं। जैसे, प्रज^१, ब्रमण, व्यमण^२ इत्यादि। कहीं-कहीं अपवाद स्वल्प (द्वयर्ष के लिए) बिष्ट^३ जैसे रूप भी मिलते हैं।

जिन संयुक्त व्यंजनों में स् मिलता रहता है, उनमें स् का प्रायः लोप हो जाता है। विशेषतः यह प्रवृत्ति उत्तर-पश्चिम के शिलालेखों में प्राप्त होती है। अन्य शिलालेखों में ऐसा नहीं पाया जाता। इसके अनुवाद कल्प के लिए कप^४ तथा मल्प के लिए मप^५ जैसे प्रयोग प्राप्य होते हैं।

पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में ङ के लिए ङ का प्रयोग पाया जाता है। जैसे, मोङ्गये^६, धुमितविय, धुमनये^७।

१. ....तर्ष च मे प्रज अनुवदतु ।

(....तथा च मे प्रजा अनुवर्तन्ताम्)

—पंचम शिलालेख

२ (क) मित्रतस्तुत मतिजनं च ब्रमणधमजानं ।

(मित्रतस्तुत ज्ञानीनां च ब्राह्मणधमजानां ।)

—द्वितीय शिलालेख

(ख) तत्र हि वसन्ति ब्रमण च व्यमण च ।

(तत्र हि वसन्ति ब्राह्मणा वा व्यमणा वा ।)

—त्रयोदश शिलालेख

३. त्रयोदश शिलालेख

४. ....इमे अबकय इमे शिले च तिस्तिति इमे अनुगतिशन्ति ।

(इह वाक्यं कल्पं धर्मे शिले च तिष्ठन्तः धर्ममनुगतासिष्यन्ति ।)

—चतुर्थ शिलालेख (वाह०)

५. अवययत अपर्मदत सपु ।

(अव्यययता अत्यमोक्षता सापु ।)

—तृतीय शिलालेख

६. मोङ्गये इयं अनुवर्ष ।

(....मोलाय च एवमनुवर्ष्ये ।)

—पंचम शिलालेख

७ (क) यो पि च अपकरोत् ति धुमितवियमने यो देवर्ष प्रियमं च सपु ।

(योऽपि च अपकरोति अन्तर्धम्यत एव देवानो प्रियम्य च सपु ।)

(ख) इन्दति हि देवर्ष प्रियो सवमुन्य अदति ।

(इन्दति हि देवानो प्रियः सर्वमुनाकाम्यति ।)

—त्रयोदश शिलालेख

उत्तर-पश्चिम के अतिरिक्त ल के लिए ल के प्रयोग की प्रवृत्ति प्रायः सभी शिखरों में प्राप्त होती है। कहीं-कहीं उत्तर-पश्चिम के शिखरों में भी ल के लिए ल प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, साहवाजगढ़ी और मानसरो के दक्षिण शिखरों में शुरुआत के लिए लुद्धकेन^१ का प्रयोग हुआ है।

उत्तर-पश्चिम के शिखरों में ल के लिए प्रायः म् का प्रयोग हुआ है। जैसे, रम्भो^२, तिकन^३।

अन्याम्य शिखरों में म् और न् दोनों प्रकार के प्रयोग प्राप्त होते हैं। कहीं-कहीं उत्तर-पश्चिम के शिखरों में भी न् आया है, पर, बहुत कम। उत्तर-पश्चिम के शिखरों में ल के लिए भी प्रायः म् का प्रयोग हुआ है। जैसे अत्रि^४, अत्रे^५ इत्यादि। मानसरो में न्वचित् ल के लिए न् भी प्राप्त होता है। अन्याम्य शिखरों में प्रायः ल के स्थान ल प्राप्त होता है। गिरनार में भी मिलता है।

१. हुकरं तु लो एवे लुद्धकेन वषेन उत्तरेन ल - ....।

(हुकरं तु लुद्ध एतत् लुद्धकेन वर्णेन उत्तरेन .....)।

—साहवाजगढ़ी, दक्षिण शिखर

२. अयं धर्मविधि देवन प्रियस रजो लिखयितु।

(अयं धर्मविधिः देवानां प्रियेण राज्ञा लेखिता)

—साहवाजगढ़ी, प्रथम शिखर

३. मित्रतस्तुतप्रतिकर्न धनमन्मन्मन् दनं प्रणनं अनरंभी।

(..... मित्रतस्तुतप्रतिकर्ना धनमन्मन्मन्मन् दनं प्रणनं अनरंभीः)

—साहवाजगढ़ी, एकादश शिखर

४. अत्रि ल दिवनि वननि इषयितुमनस।

(..... अन्यानि ल दिव्यानि वनानि इषयितुमनस्य ।)

—साहवाजगढ़ी, चतुर्थ शिखर

५. एवे अत्रे ल बहुविधे धनवरणे वधिते।

(एतत् अन्यत् ल बहुविधं धनवरणं वधितम् ।)

—मानसरो, चतुर्थ शिखर

६. इम्ये प्रवृत्तस्तये वषं वनये पिकमने।

(अत्रे वर्मानुशिष्ट्ये यथा अन्यस्ये अपि वर्मणे ।)

—मानसरो, तृतीय शिखर

परिचयोत्तर के अत्रिलेखों में दण्ड और मूर्धन्य वर्णों की नियतता दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसे, कर्णुचं शिलासेल (शाक्यवाजपदी) में तिष्ठति के लिये तिष्ठति और धेयम् के लिए धेयं^२, प्रयुक्त हुआ है। अर्थात् एक ही स्थान पर दण्ड और मूर्धन्य दोनों प्राप्त होते हैं।

उत्तर-पश्चिम के अत्रिलेखों में कुछ प्रयोग ऐसे मिलने हैं, जिनमें र का लोप दृष्टिगोचर होता है। जैसे, धण्ड शिलासेल में हण्ड के लिए चिट^३ रूप प्राप्त होता है। वास्तव में इन शिलासेलों की प्रयोग-परम्परा के अनुसार हण्ड का झिट होना चाहिए; यद्यपि कि पूर्वोक्त है, झकार का विकास इन शिलासेलों में रि, व और वही-वही र के रूप में होता जाता है। पूर्व के शिलासेलों में इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है। वही झकार, इकार ङकार या अकार में परिवर्तित दृष्टिगोचर होता है। परिचयोत्तर के शिलासेलों में झिट के स्थान पर चिट जैसे प्रयोग (अर्थात् रकार का लोप) की प्रवृत्ति पूर्व के आई हुई प्रतीत होती है।

उत्तर-पश्चिम के अत्रिलेखों में अकार को अङ्कार में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति विवेक रूप से दृष्टिगोचर होती है। जैसे, चिकित्सा के लिए चिकित^३, यथा के लिए यथ^४ तथा

१. अने तिस्ते च तिस्तिस्ति अने अनुगमिस्ति । एत हि अने अने च अनुगमने अनु-
चरन्ति च ।

(.....यने शीले च तिष्ठन्तः अने अनुगमिस्ति । एत हि अने अने च अनुग-
मन्ति)

—शाक्यवाजपदी, कर्णुचं शिलासेल

२. मं मय एवं चिटं सवं वने-.....)

(तन् मया एवं वृत्तं सवं वानं-.....)

—शाक्यवाजपदी, धण्ड शिलासेल

३. प्रियसिगि एतो दुवि चिकित चिट अनुचिकित चटुचिकित च ।

(प्रियसिगि एतः हि चिकिते वृत्ते अनुचिकित्ता च चटुचिकित्ता च ।)

—शाक्यवाजपदी, द्वितीय शिलासेल

४. इमि अनुगमिन् यथ च वे वि अने ।

(.....अने अनुगमिन् यथा अने वे वि अने ।)

—शाक्यवाजपदी, कर्णुचं शिलासेल

साहसजगदी में बु और मानसेरा में बु बाया है ।^१ धौली और जोगड़ में जो ब प्रयुक्त हुआ है, उसका कोई कारण दियाई नहीं देता । सम्भवतः लिपि-दोष से ऐसा हुआ हो । धौली और जोगड़ के शिलालेख में, जैसा कि टिप्पणी में उद्धृत किया गया है, जनो या जने के बने मुनिता का प्रयोग हुआ है, जो मनुष्य का प्राकृत रूप है । इन शिलालेखों में तु के प्रयोग में ही प्रायः त के लिए ब का प्रयोग मिलता है, अन्यत्र नहीं । पर, चतुर्थ शिलालेख में काहड़ी और धौली में तिष्ठतः के लिए चिट्ठि^२ का प्रयोग हुआ है । साहसजगदी और मानसेरा के शिलालेखों में लिपि के लिए प्रायः रिपि^३ शब्द का प्रयोग हुआ है । अन्यत्र प्रायः छनी खनी पर लिपि या लिपी शब्द बाया है ।

१. जनो तु का उच्चारणद्वारे उच्चारणरागो । —गिरनार

जने बु उच्चारणद्वारे उच्चारणरागो । —कालसी

मुनिता ब उच्चारणद्वारे उच्चारणराग । —धौली

मुनिता ब उच्चारणद्वारे उच्चारणराग । —जोगड़

जनो बु उच्चारणद्वारे उच्चारणरागो । —साहसजगदी

जने बु उच्चारणद्वारे उच्चारणरागो । —मानसेरा

(जन : तु उच्चारणद्वारे उच्चारणरागः ।)

२ धर्मति तिलति वा चिट्ठि धर्म अनुमासितति । —कालसी

धर्मति सीतति ब चिट्ठि धर्म अनुमासितति । —धौली

(धर्म सीते ब तिष्ठतः धर्मनुमासितिव्यति ।)

३. (क) (ख) य धर्मद्वि देवन त्रियप्रस.....रजो तिलपिपु ।

—साहसजगदी, प्रथम शिलालेख

अधि धर्मद्वि (दे) वन (त्रि) येन (त्रिय) इ (तिल) रज (लि) तिलि ।

—मानसेरा

(इयं धर्मद्वि : देवानां त्रियेन त्रियद्विना राजा लेखिता ।)

(क) एनदे अत्रये धर्म धर्मद्वि द्विद्वि.....

एनदे अत्रये अधि धर्मद्वि तिलपिपु.....

—मानसेरा

(एनदे अधि इयं धर्मद्वि : लिखिता .....)

(ख) अयो धर्मद्वि देवन त्रियेन त्रियद्विना राजा लेखिता ।

—साहसजगदी, चतुर्थ शिलालेख

(इयं धर्मद्वि देवानां त्रियेन त्रियद्विना राजा लेखिता ।)

इन अभिलेखों में उपर्युक्त विभक्ति के लिए मिह, ॥ ओर ए; तीनों अवयव प्राप्त होते हैं । गिरनार में मिह, कालसी, धौलीगढ़ में सि तथा शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में ए का प्रयोग प्राप्त होता है । उदाहरणार्थ, चतुर्थ शिलालेख में सप्तमी के धातु रूप के लिए गिरनार में सोलमिह^१, कालसी में सिलसि^२, धौली में सीससि^३, शाहबाजगढ़ी^४ तथा मानसेरा^५ में शिले रूप प्राप्त होते हैं ।

अभिलेखों की भाषा : कुछ सामान्य तथ्य

पश्चिमोत्तर के शिलालेखों के अतिरिक्त प्रायः सभी शिलालेखों में णालम्ब्य ण, मूर्धम्ब्य ण और दन्त्य स के स्थान पर दन्त्य सकार का ही प्रयोग हुआ है । कालसी के शिलालेख में णालम्ब्य ण और मूर्धम्ब्य ण भी मिलता है । कालसी के प्रथम नौ शिलालेखों में दो णालम्ब्य ण और मूर्धम्ब्य ण के स्थान पर दन्त्य स प्राप्त होता है, पर, उनके अतिरिक्त अन्य शिलालेखों में अधिकांशतः मूर्धम्ब्य ण तथा कश्चित् णालम्ब्य ण प्राप्त होता है ।

प्रियवर्गी के लिए प्रियवपी, मरुः के लिए मयो,^६ धर्म-शुभ्रूपा ॥ सिद् धर्मसुमुवा,

१. ".....धर्ममिह सीसमिह तिसहंती धर्म अनुसासितसि ।

—गिरनार, चतुर्थ शिलालेख

२. धर्मसि सिलसि ण बिठितु धर्म अनुसासितसि । —कालसी

३. धर्म (सि) सीससि ण (बिठि) तु धर्म अनुसासितसि ।

—धौली

४. धर्मे शिले ण तिसितसि धर्म अनुसासितसि । .....

—शाहबाजगढ़ी

५. धर्मे शिले ण तिसितु धर्म अनुसासितसि ।

—मानसेरा

(धर्म शिले ण तिष्ठन्तः धर्ममनुसासिष्यन्ति ।)

६. देवानं प्रिये प्रियवपी राजा मयो वा किति ण म महाबायह्वा मयति ।

(देवानां प्रियः प्रियवर्ती राजा मरुः वा कोर्ति वा म महाबायह्वा मय्ये ।)

—दशम शिलालेख

गुध्रपूताम् के लिए गुमुपातु^१ सर्वम् के लिए पर्व^२, अपरित्तवः के लिए अग्रावापे, स्यात् इति के लिए विधातिति^३, एवाः के लिए ऐये^४, उशता के लिए उपुटेन^५, ईदशम् के लिए हेहिने, मादशम् के लिए मादिपं^६, धर्मसंविभागे के लिए धर्मसंविभागे, धर्मसम्बन्ध के लिए धर्मसं^७, दावमट (त) कचि, सम्यक् प्रतिपत्ति के लिए सम्यापटिपत्ति, गुध्रूवा के लिए पुगुवा^८, हंम

१. धम्मगुमुपा गुमुपातु मे ति धम्मवत्तं वा अनुविधीयतुति ।

(..... धर्मगुध्रूपां गुध्रूपां मम इति धर्मग्रन्थानुविधत्तामिति ।)

—इशम शिलालेख

२. ....त पर्वं पालतिपयाये वा..... ।

(.....तन् सर्वं पारमिकाय एव..... ।)

—इशम शिलालेख

३. किति सक्के अग्रावापे विधातिति ।

(किमपि सक्कः अपरित्तवः स्यात् इति ।)

—इशम शिलालेख

४. एये तु पत्तिपये ए मनुमे ।

(एय तु परित्तवः यत् मनुष्यम् ।)

—इशम शिलालेख

५. ....उपुटेन वा मन्ने अगेत्ता पल्लमेना पर्वं पत्तिपिबिन् ।

(.....उशता वा मन्ने अपयात् पराक्रमान् सर्वं परित्तव्यम् ।)

—इशम शिलालेख

६. मचि हेहिने दाने मादिपं धम्मदाने..... ।

(..... माग्नि ईदशं दानं मादशं धम्मदानं..... ।)

—एकादश शिलालेख

७. धम्मसं विभागे, धम्मसंभवे..... ।

(.....धर्मसंविभागे धर्मसम्बन्धः वा ।)

—एकादश शिलालेख

८. मम लेप इयवटकवि कम्मपत्तिवि मागारिणिन् पुगुवा..... ।

(मम इह मचि—दःपवृत्तेषु कम्मपत्तिवि, मागारिणोः गुध्रूवाः)

—एकादश शिलालेख

के लिए धंदुत^१, स्वामिना के लिए यवामिक्षयेन^२, सः के लिए शे^३, प्रसूते के लिए पशवति^४,
पाण्ड्यान् के लिए पाण्ड्यनि^५, सारवृद्धि के लिए शालवदि, स्यात् के लिए शिया, सर्वपा-
ण्ड्यानाम् के लिए शवपाशंदानं^६, तस्य के लिए तश^७, अपकरण के लिए अपकलनशि,
तस्मिन् के लिए तशि, प्रकरण के लिए पकलनशि^८, साधु के लिए वाधु, अन्वोन्वय के लिए

१. मित्यप्युतनातिस्थानं समनर्बनान दाने ....।

(' ...मित्रसंस्तुत नातिकानां भगवद्वाह्यणानां दानं... ....')

—एकादश शिलालेख

२. पितृना वि पुते वि नातिना वि यवामिक्षयेन वि.....।

(पित्रापि पुत्रेणापि भ्रात्रापि स्वामिना वि... ।)

—एकादश शिलालेख

३. स तथा कुर्वन् एहलौकिके च आलये होति ।

(स तथा कुर्वन् एहलौकिकं च आराद्धा भवति ।)

—एकादश शिलालेख

४. ....यस्तु च अनंत पुंन पशवति तेना धमदायेन ।

(.....परत्र च अनन्तं पुण्यं प्रसूते तेन धर्मदायेन ।)

—एकादश शिलालेख

५. देवाना पिथे पियवधि लाजा यवा पायंडनि.....।

(देवानां प्रियः प्रियदर्शी राजा सर्वान् पाण्ड्यान्..... ।)

—द्वादश शिलालेख

६. ....अथा किल शालवदि शिया ति शवपाशंदानं..... ।

(.....यथा किमिति सारवृद्धिः स्यात् सर्वपाण्ड्यानाम् ।)

—द्वादश शिलालेख

७. तश बु इयं मुले भ ववगुति.....।

(तस्य तु इदं मूलं वा ववगुति..... ।)

—द्वादश शिलालेख

८. ....किति स भतपाशंदे पुजा परपाशंडगलहा च भो शया अपकलनशि । लहपा वा

शिया तशि तशि पकलनशि ।

(' ...किमितिआत्मपाण्ड्ये पुजा परपाण्ड्यार्हा वा न स्यात् अपकरणे । लपुना वा
स्यात् तस्मिन् तस्मिन् प्रकरणे ।)

—द्वादश शिलालेख

अनमनसा^१, शृणुषुः के लिए शृणुषुः, गुणधूरेन् के लिए शृणुषुः, देवानां प्रियस्य के लिए प्रियया, अष्टवर्गमिषितस्य के लिए अष्टवर्गमिषितस्य^२, प्राणगामहृषन् के पानयतर्हो^३, लभेयु के लिए लभेयु^४, धर्मानुशिष्टिः के लिए धर्मानुशि^५, के लिए ध, अनुगम्यः के लिए अनुगमे^६, जनस्य के लिए जनसा^७, वयसि के लिए वयसि^८,

१. समवाये व वायु किति अनमनसा धंभं शृणुषु वा शृणुषु वा ति । हं हि दे प्रियया इत्या.....।

(समवायः एव सायुः, किमिति अन्योन्याय धर्मशृणुषुः व गुणधूरेन् व इति । एवं देवानां प्रियस्त इत्या.....।

—द्वावरा शिलालेख

२. अष्टवर्गमिषितस्य देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्ञः.....।
(अष्टवर्गमिषितस्य देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्ञः.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

३. दियदमाते पानयतस्यहो ये तप्ता अपवृष्टे.....।
(द्यर्पमात्रं प्राणगततहृषं यन् ततः अवयूयं.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

४. तता पद्या अयुना लभेयु कलिग्येषु तिन्ने.....।
(ततः परवान् अयुना लभेयु कलिग्येषु तीव्र.....।

—त्रयोदश शिलालेख

५. धर्मवाये धर्मकामना धंमानुषधि वा देवानां प्रियया.....।
(धर्मपालनं धर्मकामता धर्मानुशिष्टिः व देवानां प्रियस्य.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

६. ये अथ अनुगमे देवानां प्रियया विजिनिषु कलिग्यानि ।
(तन् अस्ति अनुगम्यः देवानां प्रियस्य विजित्य कलिग्यान् ।

—त्रयोदश शिलालेख

७. तता वयं वा लभेयु वा लभेयु वा जनसा.....।
(.....तत्र वयः वा वयसि वा जनसाहः वा जनस्य.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

८. ....कयति कर्मना व वय (वा) व .....।
(.....वसन्ति वाह्वनाः वा धपवाः वा.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

के लिए वेगु^१, मिश्रसंस्तुतसहायतातिरेषु के लिए मित्यंशुतयहायनातिरेषु, दासमृतकेषु के लिए दासमतकपि^२, तेयाम् के लिए तेयं,^३ स्नेहः के लिए चिनेहे, व्यसनं के लिए वियने^४, धमणेषु के लिए धमने,^५ मनुष्याणां के लिए मनुषानं, एकतरस्मिन् के लिए एकतलपि, प्रसादः के लिए पसादे^६, शतभागः के लिए शते भागे, सहस्रभागः के लिए सहस्रभागे^७, संयमम् के लिए वयमं, समवर्षा के लिए समवर्षिणं^८, अलिकमुन्दरः के लिए

१. .... वेगु बिहिता एष अणमुत पुणुपा..... ।

(.....वेगु बिहिता एषा अणयूतपुणुपा.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

२. मिश्रसंस्तुतयहायनातिरेषु दासमतकपि धम्मापत्तिपति.....।

(.....मिश्रसंस्तुतसहायतातिरेषु दासमृतकेषु सम्यक् प्रतिपत्ति.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

३. तेयं तता होति उपघाते वा वये वा.....।

(तेयं तत्र भवति उपघातः वा वयः वा .....।)

—त्रयोदश शिलालेख

४. ....चिनेहे अविप्रहीने एतानं मित्यंशुतयहायनातिरेषु वियने..... ।

.....स्नेहः अविप्रहीनः एतेषां मिश्रसंस्तुतसहायतातिरेषु व्यसनं ।)

—त्रयोदश शिलालेख

५. ....मता नयि इमे निकामा आनंता येनेव बंहुने वा वयने वा ... ।

(.....यत्र न सन्ति इमे निकामा अनन्ताः, बाह्येषु च धमणेषु च.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

६. ....यता नयि मनुषानं एकतलपि पि वाचइपि नौ नामपसादे .. ..।

(.....यत्र नास्ति मनुष्याणामैकतरस्मिन् अपि वाचइये नाम प्रसादः.....।)

—त्रयोदश शिलालेख

७. तता यते भागे वा सहस्रभागे वा अत्र गुणुमते वा देवानं पियवा ।

(.....ततः शतभागः वा सहस्रभागः वा गुणमत एव देवानां प्रियस्य ।)

—त्रयोदश शिलालेख

८. ....वयम वमवर्षिणं मन्दव ति ।

(.....संयमं समवर्षा मार्दवमिति ।)

—त्रयोदश शिलालेख

महानसंहि^१, विजितंहि^२ आदि इसके उदाहरण हैं। इन अभिदेशों में वसुमी एवम् के लिए ए का प्रयोग भी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होता है। जैसे, विजिते^३, विजये^४ तथा प्रहारे^५ आदि इसके उदाहरण हैं। शाहबाजगढ़ी तथा मानजेरा आदि स्थानों के अन्यान्य ग्रन्थों में भी कहीं-कहीं वसुमी एकवचन में एकार प्रयुक्त हुआ है; जैसे, धमे, शिले^६ आदि। पर, ऐसा बहुत कम हुआ है।

वसुमी एकवचन के एत्वमे, अमुमी आदि कर, विनमं स्म वा स्म है, में भी इसी

१. पुरा महानसंहि देवानं प्रियस्य प्रियदासिनो रर अनुदिवसं बहूनि प्राणसतसहस्रानि कार्त्तुम् ।
(पुरा महानसे देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्ञः अनुदिवसं बहूनि प्राणसतसहस्रानि कार्त्तुम्)

—गिरनार वसुमी शिलालेख के अन्तर्गत प्रथम शिलालेख

२. सर्वत विजितंहि देवानं प्रियस्य प्रियदासिनो राज्ञो..... ।
(सर्वत विजिते देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्ञः.....)

—वसुमी शिलालेख के अन्तर्गत द्वितीय शिलालेख

३. सर्वत विजिते मम पुत्रा व राज्ञेके व प्रादेशिके व वंशसु वंशसु जातेसु अनुसंधानं निपातुम् ।
(सर्वत विजिते मम पुत्राः राज्ञकाः प्रादेशिकाः वंशसु वंशसु बवेंसु अनुसंधानं निपातुम्)

—वसुमी शिलालेख में तृतीय शिलालेख

४. अस्मत्के एव विजये क्षाति व..... ।
(अस्मत्क्षिप्तः विजये क्षाति व.....)

—वसुमी शिलालेख में प्रथम शिलालेख

५. अमुका व अम तस्मि तस्मि प्रहरणे ।
(अमुका वा अम तस्मि तस्मि प्रहरणे)

—वसुमी शिलालेख में द्वितीय शिलालेख

६. —अस्मत्के एव विजये क्षाति व अनुसंधानं ।
—महाराजगढ़ी वसुमी शिलालेख में वसुमी शिलालेख

- अस्मत्के एव विजये क्षाति व अनुसंधानं ।
(—अस्मत्के एव विजये क्षाति व अनुसंधानं ।)

एकपचन के सिद्ध की तरह क नहीं होता । एतस्मै के लिए एताय^१ व एताये^२ तथा अमुन्मै के लिए इमाय^३ का प्रयोग हुआ है । सेग में अस्माकम् के लिए हुमा^४ तथा मया के लिए हयियाय^५ का प्रयोग हुआ है । इस आदेश - विधि^६ पर सूच्यता से विचार किया जाना चाहिए ।

१. एताय टाय इयं सावने सावचिते ।

एतस्मै अर्था इयं भावने आवितम् ।

—ब्राह्मणिक का प्रथम लघु शिलालेख

बट्टका व एताय अर्था.....व्याख्या धर्मवर्द्धावता ।

(बट्टका; व एतस्मै अर्थाय व्याख्या; धर्मवर्द्धावता:.....)

चतुर्थश शिलालेख में द्वाराग शिलालेख, गिरनार

२. एताये अर्थाये इयं लिपि लिखित.....।

—बौली, बो कर्लिग शिलालेख के अन्तर्गत प्रथम शिलालेख

एताये व अर्थाये.....।

—जोगय, बो कर्लिग शिलालेखों के अन्तर्गत प्रथम शिलालेख

(एतस्मै अर्थाय इयं लिपि: लिखिता.....)

एताये मे अर्थाये धर्मवर्द्धावनानि सावचितानि.....।

—सखम स्तम्भ लेख; डोहरा (बिहारी)

(एतस्मै अर्थाय धर्मवर्द्धावनानि सावचितानि.....)

३. यि इमाय कालाय अमुन्मैयसि अमिता देवा हनु ते दानि मित्ता कटा ।

(ये अमुन्मै अमुन्मै कालाय अमुन्मैयसि अमुन्मै देवा: अमुन्मै, ते इदानीं मृदा कृता: ।)

—हयनाथ का प्रथम लघु शिलालेख

४. विदितं मे भंते भावतके हुमा बुयसि धर्मसि संघसीति गत्ये व प्रताये व ।

(विदितं बो भवन्ता: [वाक्य अस्माकं बुद्धे धर्म सत्ये इति गौरवं व प्रताय: व ।)

—माहू शिलालेख

५. ए बु सो भंते हयियाये विलेया हेव संघमे पिलटितीके होससीति.....

(ए बु सो भवन्ता: [मया विरयने एवं सङ्घम: जिनिपटितीके होससीति.....)

—माहू शिलालेख

६. शत्रुपराजः

पर या गुफा होता है। पिछले का मन्तव्य है कि अशोक के लेख गुफाओं में भी हैं; अतः इनकी भाषा के लिए यही नाम संगत है। डा० गुणे के अनुसार यह संगत नहीं है। कतिपय अन्य विद्वानों ने इसे 'लाट विभाषा' नाम भी दिया है। लाट शब्द यदि शब्द का विकलित (मष्टि > लट्टि > लाट) रूप है। अशोक के अनेक लेख लाटों पर उत्कीर्ण हैं; अतः उन विद्वानों ने इस नाम को उपयुक्त बतलाया है। कुछ विद्वानों ने इसे अशोकीय प्राकृत (Ashokan Prakrits) शब्द से संज्ञित किया है। इस प्रकार अशोक के अभिलेखों की भाषा का कई प्रकार से नामकरण हुआ है, पर, यह शिलाशैली प्राकृत के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है और यह नाम अपेक्षाकृत अधिक संगत भी लगता है। क्योंकि यहाँ प्रयुक्त शिला शब्द पाषाण - लब्ध के अर्थ में न लिया जाकर शैलीगत सामान्य (Common) पाषाणीय लेखाधार के रूप में लिया जाए, यह अधिक समीचीन होगा।

अन्य प्राकृत-अभिलेख

अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त प्राकृत के कुछ और अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। उनमें कुछ तो विस्तृत और कुछ केवल एक-एक पंक्ति के ही हैं। इनका समय ई० पूर्वं १०० से ४०० ई० तक का है। बड़े-छोटे में सभी शिलाशैली संख्या में लगभग दो हजार तक पहुँच जाते हैं। उनमें उत्तर बंगाल का महास्थान का शिलाशैली (Mahasthan Stone Plaque Inscription) मध्यप्रदेश का जोगीमारा गुफा शैली (Jogimara Cave Inscription) पश्चिमोत्तर बिहार का सोहगौरा ताम्रपत्र लेख (Sohgaora Copper Plate Inscription) बजिनगर का बेसनगर स्तम्भ लेख (Besnagar Pillar Inscription) पश्चिमोत्तर भारत का शिंकोट शिखि में शिन् काट काश्वेट लेख (Shinkot Casket Inscription) उड़ीसा के सम्राट् लारदेव का हाथी गुफा लेख, उदयगिरि लण्ड मिडि के शिलाशैली तथा पश्चिमी भारत के आन्ध्रप्रदेशीय राजाओं के शिलाशैली विशेष प्रसिद्ध हैं। आकार में भी बड़े हैं।

सिंहल के प्राकृत-अभिलेख

सिंहल में भी ई० पूर्वं १०० से १०० ई० तक के प्राकृत अभिलेख प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख गुफाओं में तथा प्रस्तरों पर प्राप्त होते हैं। प्रस्तर-लेख प्रायः शरीरबन्धों के टटों पर मिलते हैं, जिनमें मन्दिरों के विभिन्न शरीरबन्धों के दान का उल्लेख है।

भाषा का भुकाव

सिंहल में प्राप्त अभिलेखों की भाषा का भुकाव अविचार्य पूर्वं और मध्य के सिन्हालेसों की ओर है। पर, उसकी अपनी भी कुछ विशेषताएँ हैं। जैसे, अपना विपर्यय एवम्

के लिए मध्य व पूर्व में अधिष्ठाताः प्रयुक्त ए के लिए यहाँ इ का प्रयोग हुआ है ।

सप्तमी विभक्ति एकवचन में यहाँ ति के लिए हि आया है । ग्युती विभक्ति एकवचन में 'ह' का प्रयोग हुआ है, जैसे, अपभ्रंश में 'त' का प्रयोग होता है । कहीं-कहीं मूर्धन्य व लालभ्य श में भी परिवर्तित हुआ मिलता है । गाइगर (Geiger) ने इन अभिवेगों की भाषा को सिंहली प्राकृत नाम दिया है ।

अशोकियेतर जिन अभिवेगों की खोज की गयी है, उनका ऐतिहासिक महत्व तो है ही, पर, विस्तार, भाषा-प्रयोग के वैविध्य-भाषा-तरंग के सम्बन्ध में पुरातन सामग्री आदि अनेक दृष्टियों से अशोक के अभिवेगों का ही सर्वाधिक महत्व है ।

भारत से बाहर प्राप्त प्राकृत-लेख

प्राति-लिखित बाह्यमय तथा प्राकृत (अर्द्धभाषा) -जन-भाषा बाह्यमय की प्राचीनता की पुष्टि करने के लिए बहुत से उदाहरण मिले हुए हैं। कमालतः इन में उन उदाहरणों का विचार किया जाना चाहिए, जहाँ अधिक उदाहरणों का मिलना कि भारत से बाहर प्राप्त प्राकृतों पर यही विचार करें। अशोक के सिंहासितों—विशेषतः उत्तर-पश्चिमी सिंहासितों से उनकी विशेष निकटता है।

संक्रान्ति-काल

मध्यकालीन भारतीय भाषा भाषाओं (Middle Indo-Aryan Languages) का काल ई० पू० ५०० से ई० पू० ६०० तक माना गया है। इसे प्राकृत-काल कहा गया है। यह (प्राकृत-काल) की तीन भागों में बाँटा गया है—१. प्रथम प्राकृत (Early Middle Indo-Aryan) काल, २. द्वितीय प्राकृत (Middle Middle Indo-Aryan) काल तथा ३. तृतीय प्राकृत (Late Middle Indo-Aryan Languages) काल। प्रथम प्राकृत काल का समय मध्यकालीन भारतीय भाषा - भाषा-काल के प्रारम्भ, ई० पू० ५०० से ई० पू० ६०० के प्रारम्भ तक माना जाता है। इस प्रथम काल में प्राति और सिंहासितों प्राकृत को लिखा गया है। द्वितीय प्राकृत-काल ईसवी सन् से ५०० ई० तक माना जाता है। इस काल की भाषा का नाम प्राकृत है। उसके अन्तर्गत अर्द्धभाषा, शौरसेनी, पंचाशी, महाभाषी आदि प्राकृतें आती हैं। तृतीय प्राकृत-काल ५०० ई० से ६०० ई० तक माना जाता है। यह अक्षरों के उद्भव, विकास और प्रसार का समय है।

एक दूसरा विभाजन

कुछ विद्वानों ने मध्य भारतीय भाषा-भाषा-काल के अन्तर्गत विभाजन में एक भिन्न क्रम भी अपनाया है। उनके अनुसार प्रथम प्राकृत अर्थात् प्राति और सिंहासितों प्राकृत का काल ई० पू० ७०० से ई० पू० २०० तक या आर्य भाषा का है। द्वितीय प्राकृत-काल उनके मध्यकालीन २०० ईसवी से ७०० ईसवी तक है। इस प्रकार ई० पू० २०० से २०० ई० तक का भीष का समय बच जाता है, जिसे संक्रान्ति-काल माना गया है।

इस संक्रान्ति-काल में ये प्राश्नों बाँटी हैं, जो भारत से बाहर प्राप्त हुई हैं। बाहर से प्राप्त प्राश्न - सामग्री तीन रूपों में है—अश्वघोष के नाटकों की प्राश्न, धम्मपद की प्राश्न और निय प्राश्न।

अश्वघोष के नाटक : प्राश्नों का प्रयोग

अश्वघोष बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक और कवि थे। उनका रचना-काल ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। उनके द्वारा रचित दो संस्कृत नाटकों की शण्डिल प्रतिमा मध्य एशिया में प्राप्त हुई हैं। गुपतिवर्द्ध जर्मन विद्वान् प्रो० ल्यूडर्स (Luders) ने उनका हिन्दीभाषा में सम्पादन किया है। उन नाटकों में कुछ वाक्य प्राश्न बोले हैं। उत्तरवर्ती नाटकों में प्राश्नों का जैसा प्रयोग, जो कृत्रिम अधिक है, स्वाभाविक कम, हुआ है। अश्वघोष के नाटकों में वैसा नहीं है। वहाँ प्रयुक्त प्राश्नों प्राचीन रूप लिये हुए हैं, जो स्वाभाविक हैं।

तीन प्राचीन प्राश्नों

प्रो० ल्यूडर्स ने अश्वघोष के नाटकों में प्रयुक्त प्राश्नों का विश्लेषण करते हुए जो बताया है, उसके अनुसार वहाँ तीन प्रकार की प्राश्नों प्रयुक्त हुई हैं : प्राचीन मागधी, प्राचीन शौरसेनी तथा प्राचीन अर्द्धमागधी। प्रो० ल्यूडर्स के अनुसार कुछ संज्ञक वाक्य की भाषा प्राचीन मागधी, विद्वपक तथा पण्डिका की भाषा प्राचीन शौरसेनी एवं गोमन्त-वाक्य की भाषा प्राचीन अर्द्धमागधी है। वहाँ प्रयुक्त भाषा अशोक के चिल्लावों से भी कुछ भिन्न जाती है।

प्राचीन मागधी

कुछ संज्ञक वाक्य द्वारा प्रयुक्त भाषा के अनुशीलन में जो लक्ष्य उद्घाटित होते हैं, वे प्राचीन मागधी के स्वरूप के आधक हैं। वहाँ 'ए' के स्थान पर 'ल' का प्रयोग हुआ है। वाक्य्य प्रकार के लिए 'हो' है ही, पूर्वार्थ प्रकार और दन्त प्रकार के लिए 'वाक्य्य प्रकार' का प्रयोग हुआ है। प्रथमा एकवचन में 'ए' विभक्ति का प्रयोग है। 'अहम्' के लिए 'अहम्' का भाषा है, जो भागे चलकर 'हो' बन गया है तथा चण्डी विभक्ति एकवचन में 'हो' प्रथम व्यवहृत हुआ है। ये प्रयोग प्राचीन मागधी के स्वरूप का दिखाने कराते हैं, जो प्राश्नन अभिलेखों में प्रयुक्त मागधी से तुलनीय है।

प्राचीन शौरसेनी

विद्वपक तथा पण्डिका द्वारा प्रयुक्त प्राचीन शौरसेनी की विशेषताएँ इस प्रकार हैं :— प्रथमा विभक्ति एकवचन में 'अ' (अ) के लिए 'ओ' प्राप्त होता है। 'अ' जो 'अ' के लिए वहाँ 'अ' का प्रयोग हुआ है। 'अ' के लिए 'अ' भाषा है। 'अ' के लिए 'अ' तथा 'अ' के लिए 'अ'।

व्यवहृत हुआ है। भवान् के लिए मर्वा, सलु के लिए लु, कृत्वा के लिए करिष्य, स्वम् के लिए तुवम् जैसे कुछ विशेष प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। स्वम् के लिये जो तुवम् होता है, वह प्राचीन फारसी के तुवम् से, जो स्वम् के अर्थ में है, मिलनीय है।

कतृ-वाच्य में आत्मनेपदी वातु के साथ संयोजित होने वाले, वर्तमान कालवाची धातु प्रत्यय से निष्पन्न रूप इस प्राचीन धोरसेनी में अपने प्राकृत-परिवेष्ट में सुरक्षित हैं। मुञ्जमानो, पाण्ड्यमानो आदि इसके उदाहरण हैं।

प्राकृत में आत्मनेपदी तथा परस्मैपदी के रूप में वातुओं का विभेद प्रचलित नहीं है; अतः इस माया में प्राप्त होने वाले शानच्-प्रत्ययान्त कर्णों पर इस दृष्टि से चिन्तन की आवश्यकता नहीं है। शानच्-प्रत्यय का प्रयोज्य रूप मान है, जो प्रकार और प्रकार की परसंज्ञा होने से बचा रहता है।

प्राचीन अद्ध-मागधी

गोमच-ठापच द्वारा प्रयुक्त प्राचीन अद्ध-मागधी की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं : मुख्यतः प्रथमा एकवचन की विभक्ति अ (मु) के लिए ओ प्राप्त होता है। चैन मागधी में तथा उत्तरवर्ती अद्ध-मागधी में प्रथमा एकवचन के लिए ओ तथा ए दोनों प्राप्त होते हैं। वातम् प्रकार का प्रयोग वहाँ प्राप्त नहीं होता। वहाँ क, आक तथा इक प्रत्यय बहुवचन प्रयुक्त हैं। र के लिए वहाँ ल का प्रयोग हुआ है।

अरुपष्टता या अल्प-स्पष्टता

महाबोध के भाटकों में प्रयुक्त प्राचीन मागधी, प्राचीन धोरसेनी तथा प्राचीन अद्ध-मागधी की जो कतिपय विशेषताएँ उल्लिखित की गई हैं, उनसे प्राचीन मागधी और प्राचीन धोरसेनी का स्वरूप जितना स्पष्ट लगता है, वैसा अद्ध-मागधी का नहीं। अद्ध-मागधी के सम्बन्ध में किये गए विवेचन से उसका स्वरूप कोई विशेष स्पष्ट हो नहीं प्रतीय होता, फिर भी अद्ध-मागधी की प्रकृति के कुछ संकेत वहाँ माने जा सकते हैं। संशय में कई दो बिन्दु इतना-सा बहरी गम्य हैं—र का ल होना मागधी से अद्ध-मागधी में आई हुई विशेषता है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। प्रकारों के प्रयोग का अभाव कोई विशेष महत्व नहीं रखता; क्योंकि मागधी के अतिरिक्त प्रायः सभी प्राकृतों में केवल दण्ड प्रकार का ही प्रयोग होता है।

भेद > भेद भादि । क्या वायु में तप > तप मिश्रता है । उदा० स्वाम > स्वामि, उरवान > उरव, वाज्य > वाज, वटु > वट । अद्भुत अर्थन में ददि अथ स्वान निहित हो, तो उगवा परिवर्तन नहीं होता । उदा० अग्नि > अग्नि, वन्य > वन्य भादि । द्विष्या एक० -न् और प्रथमा एक० -न् का लीप मिलता है । द्विषन का प्रयोग वेदों की उदाहरणों में मिलता है । उदा० वरेयो और वरेयो । वटी एक० का कप -वत् विवर्तितमूल मिलता है ।

विद्याओं की वाच-रचना में वर्तमान निरवधार्य, आद्या, विधि, अविव्य निरवधार्य भादि के रूप मिलते । वर्तमान, विधि विधि के रूप अलोपी प्राकृत के रूप मिलते हैं । उदा० वरेयति, वरेयति, वरति; अलोपी प्राकृत में उरवरेयति, विरति भादि रूप मिलते हैं । मृच्छकालिका का विद्याम वर्तमान उदात्त में प्रत्यय पु० वटु० में -न्य और उदात्त पु०, वाच्य पु० में वर्तमान निरवधार्य वर्तमान अन् के रूप विवर्तित रूपों की ओर बदल जाता है । उदा० धुमोति > धुमेति, धूम स्वः > धूम, धूमोति > धुमेति भादि । वर्तमान मृच्छा का विद्याम परिवर्तित अलोपी प्राकृत के रूप ली, ली और उदात्तों के बीच में होता है । उदा० धुमिति धुमिति । पूर्ववर्तित उदात्त का विद्याम विद्याम मृच्छा रूप के वर्तमान एक० के रूप में होता है । उदा० मन्त्रावत् > मन्त्रावत्, वेदवत् । मन्त्र रूप मन्त्र के ली मिलते हैं । उदा० मन्त्र और मन्त्र, विमन्त्र और विमन्त्र ।

उत्पत्ति । तुलना

उत्पत्ति-रूप के विद्यामों में बहुत सदा अन्वित रूप होते हैं । (विद्यमान में ली का प्रथम द्वितीयादि होती है । उत्पत्ति-रूप के विद्यामों में बहुत अन्वितों में व के स्वाम-परिवर्तन की ली विद्यमान प्रथम होती है, विद्यमान में व के अद्भुत रूप है, उत्पत्ति नहीं के रूप है और व उत्पत्ति-रूप अलोपी के ली में है देखा है । उत्पत्ति-रूप व के देखा अन्वित मिलता है ।)

उत्पत्ति-रूप के विद्यामों में बहुत अद्भुत अर्थन के अन्वित ली प्रथम होती है, विद्यमान, विद्यमान में व के अलोपी के अद्भुत रूप प्रथम होती है । व के, उत्पत्ति-रूप की ली वाच्य के अन्वित में ली रूप प्रथम रूप के ली रूप का उत्पत्ति होता है, विद्यमान, उत्पत्ति-रूप, विद्यमान में अन्वित में ली रूप प्रथम रूप के ली अन्वित ली मिलते हैं, व के रूप की ली अन्वित ।

उत्पत्ति-रूप के विद्यामों में बहुत अलोपी की ली-रूप उत्पत्ति में ली रूप प्रथम है । विद्यमान में ली देखा ली है । ली के ली का रूप अलोपी होता है । व के, उत्पत्ति-रूप के रूप का विद्यमान प्रथम है । उत्पत्ति-रूप में देखा ली होता है । उत्पत्ति रूप की ली-रूप के रूप

क्रमतः वस्तु और संवत्सर का ही प्रयोग हुआ है। कहीं-कहीं अपवाद भी दृष्टिगोचर होते हैं, पर, बहुत कम। सप्तमी विभक्ति का स्मिन् प्रत्यय स्मि रहता है। निय प्राकृत में स्म प्रायः स्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है; अतः सप्तमी विभक्ति एकवचन का स्मिन् प्रत्यय वही स्म मिलता है। प्राकृत चम्पवद स्म, स्व और स तीनों की विद्यमानता देणी जाती है। इससे पश्चिमोत्तर की भाषा की एक विशेष प्रवृत्ति झलकती है—वही सप्तमी विभक्ति के लिए प्रयुज्यमान रूप में बहुत वैकल्पिकता थी।

सम्बन्धक भूत कृदन्त अर्थात् हिन्दी व्याकरण के अनुसार पूर्वकालिक क्रिया का प्रथम (बी) वैदिक संस्कृत में बहुलतया प्रयुक्त रहा है। लौकिक संस्कृत में वैसा नहीं रहा। निय प्राकृत में यह (बी) प्रथम ति के रूप में प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, वही भ्रूषा के लिए भूनिधि और अपृष्ट्वा के लिए अपुष्टिति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार चम्पवद में उपश्रिवा के लिए उपश्रिति और पश्चिमविरवा के लिए पश्चिमेति आया है।

ऐश्वर्य में अगोक्ष के शिलालेखों में और निय प्राकृत में 'नये' प्रथम का प्रयोग मिलता है। अश्वर्य ऐश्वर्य में तने का प्रयोग दृष्टिगत होता है। निय प्राकृत में तुमन् प्रथमास्त रूप भी मिलते हैं, पर, बहुत कम। अगोक्ष के पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में प्रथमा एकवचन में अ और ए दोनों प्रथम प्राप्त होते हैं। साह्यामयदी के अशिलेखों में ओ का और मानसेरा के अशिलेखों में ए का अधिक प्रयोग हुआ है। निय प्राकृत में ओ ए का प्रचलन अधिक प्राप्त होता है। उत्तरकाशीन शरोष्ठी लेखों में ओ और ए दोनों का प्रयोग रहा है। सिन्धु नदी के पश्चिम में ओ अशिलेख प्राप्त हुये हैं, वहाँ ए अधिक है तथा अन्य स्थानों तक ओ। प्राकृत चम्पवद में ए का प्रयोग प्रायः अनुपलब्ध है। ओ मिलता है और उ भी मिलता है। उ का मिलना आश्चर्यजनक है; क्योंकि उ उत्तरवर्ती काल की प्रवृत्ति है, विशेषतः अगस्त-काल की। उ का संवाहेन अर्थात्तया के प्रभाव का चोतक कहा जा सकता है। पंचमी विभक्ति एकवचन में प्रयुक्त तस्मिन् प्रथम, जिसके इकाद और लकाद की इतरेता होकर लोच हो जाता है और तस्मन् के रूप में बचा रहता है, के लिए भी निय प्राकृत में ए का प्रयोग प्राप्त होता है। वहाँ वरु आगम्य है कि इन ए प्रथम का प्रयोग नागरी प्राकृत की अपनी एक विशेषता है।

निय प्राकृत में नावी (नकावी) के लव का प्रायः अकारान्त नावी के अनुसार ही है। नावी के अन्त में व लवा वर ऐवम् विभक्ति निष्ठा को गई है, जो उत्तरवर्ती आश्रय की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीया विभक्ति में कोई प्रथम-मेव नहीं है। आश्रय में भी ऐवी ही विभक्ति है।

मुद्राङ्गक विशेषण के लक्ष्य दृष्ट होना है कि संवाहेन-कालीन प्राकृतों में, नावी लक्ष्य की वही, अकार की वही प्रवृत्ति है।

: ७ :

भारत में लिपि-कला का उद्भव और वि

(*The Origin of Sc* — *Its Developme*)

प्राकृत-अभिलेख : लिपियां

प्राकृत के जो प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुये हैं, वे मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में हैं। एक भाग लिपि का भी उनमें प्रयोग हुआ है, जो खरोष्ठी के नाम से प्रसिद्ध है। अशोक की पश्चिमोत्तर साह्याजगद्दी और मानसेरा के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में हैं। कांगड़ा के दो ऐसे शिलालेख हैं, जिनमें खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग हुआ है और ब्राह्मी का भी। ऐसा अनुमान होता है कि वही सम्भवतः इन दोनों लिपियों का प्रबन्धक रहा हो। आश्चर्य है, ब्राह्मी लिपि के क्षेत्र मयुरा का भी एक प्रसिद्ध शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है। पटना में भी इस प्रकार का एक शिलालेख है। उन अभिलेखों की लिपियों के सम्बन्ध में भारत में लिपि-कला के उद्भव, विकास तथा विस्तार आदि पर संशोधन में विचार करना आवश्यक होगा।

ब्राह्मी लिपि

भारतवर्ष में प्रयुक्त लिपियों में ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन है। जिस प्रकार भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में जाटिया रहने वालों के अपने-अपने धर्म-धर्मों की भाषाओं के सम्बन्ध में भाषा या अनादिता के लुप्त मत हैं, उसी प्रकार उन सबका ब्राह्मी लिपि के सम्बन्ध में विचार है। यहाँ प्रत्यक्षपरकता (Superlativeness) की मात्रा अधिक है, लक्ष्यपरकता कम। मानव की कुछ इस प्रकार की दुर्बलता है कि जिसे वह 'स्व' से जोड़ता है, उसे प्रत्यक्ष भी बताना चाहता है।

बौद्धिक अभिलेख

बौद्ध परम्परा में विद्वान् रहने वाली का यह अभिलेख है कि ब्राह्मी धर्म ब्रह्मा से निष्पन्न हुआ है। जिनेनो¹ में ब्रह्मा जगत् के स्रष्टा या पिताता है। जिस प्रकार जगत् की, समस्त आध्यात्मिक वदार्थों की उन्होंने रचना की, लिपि का भी उन्होंने से प्रादुर्भाव हुआ। जगत् ■ साध-साध जगन्ने वाली वह लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ब्रह्मा द्वारा सृष्ट लिपि-

१. ब्रह्मा=सर्गक, जिनेनो=तालक, तिब=अहिरक

उत्तरकुम्भो-लिपि, अक्षरगोदादि-लिपि, पूर्ण विदेह-लिपि ।

कुछ ऐसे नाम हैं, जो सम्भवतः वर्णों के अकार, मेघन-विधि या वेसन-वेलिप्या से सम्बद्ध हैं । जैसे, अनुयोग-लिपि, चक्र-लिपि, उत्थोप-लिपि, प्रक्षेप-लिपि, सेस-प्रतिसेस-लिपि, पादलिखित-लिपि, द्विगुण-सम्बलिखित-लिपि, द्योतरपदसम्बलिखित-लिपि, विभिन्नित-लिपि, इत्यादि ।

कुछ नाम ऐसे हैं, जो देवदण्डलिप्युत्पत्ति तथा विषयविशेष-प्रयोगिता आदि से सम्बद्ध हैं । कुछ नाम अन्याय्य कारणों पर भी आद्धत हो सकते हैं ।

अन्य मान्यता

जैन ग्रन्थों में भी ब्राह्मी लिपि के विषय में विशेष रूप से उल्लेख है । जैन अंग-चारुमय के पंचम अंग व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) सूत्र के प्रारम्भ में वहां बर्णित, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु को भग्न विद्या गया है, वहां ब्राह्मी लिपि को भी भग्न करने का उल्लेख है ।^१ व्याख्याप्रज्ञप्ति जैसे अत्यन्त मान्य ग्रन्थ में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख निःसन्देह उसकी प्राचीनता का द्योतक है ।

श्रद्धम द्वारा लिपि-शिक्षण

लिपियों के उद्भव के सम्बन्ध में जैन पौराणिक साहित्य में उल्लेख है कि ब्राम्हण अंगीकार करने से पूर्व आद्य तीर्थंकर भगवान् श्रद्धम ने जब वे राजा थे, सभी प्रकार की लोक-व्यवसायों का प्रतिष्ठापन किया । विद्याओं, कलाओं आदि का भी शिक्षण दिया । कहा जाता है, श्रद्धम ने अपने ग्येष्ठ पुत्र भरत को पुण्य-प्रयोग्य बहिर कलाओं की शिक्षा की और साथ ही परम-राज का ज्ञान भी दिया । पुत्र बाहुवली को प्राणि-संज्ञा का ज्ञान, पुत्री बाह्यी^२ को अठारह लिपियों का ज्ञान और पुत्री मुन्दरी को गणित का विज्ञान दिया ।

विद्याओं तथा कलाओं की आरम्भवात् करने वाली श्रद्धम के पुत्रों और पुत्रियों ने जगत् में उनका प्रसार किया । बाह्यी द्वारा प्रसारित लिपियों में जो मुख्य लिपि थी, उसी के नाम से यह बाह्यी कहलाई ।

१. जगो अर्हताणं जगो सिद्धाणं, जगो आचरियाणं जगो उवग-कायाणं जगो लोए सव्व साहूणं । जगो जंगीए सिवीए ।

२. सिंह सिवी विहारं, जिणेज जंगीए बाहिल करेण ।

समवायार्थ सूत्र में उल्लिखित अठारह लिपियों में पठना नाम ब्राह्मी लिपि का है । प्रस्तावना सूत्र में वर्णित अठारह लिपियों के नाम समवायार्थ सूत्र में पूरी तरह तो नहीं मिले, पर, बहुलांश में सादृश्यता है । उनमें भी पठना नाम ब्राह्मी लिपि का है । शिलोपारम्भ टीका 'सवा कल्पयुज' में उल्लिखित अठारह लिपियों के नाम समवायार्थसूत्र में प्रस्तावना सूत्र में दिये गये नामों से भिन्न हैं । आश्चर्य है, दोनों में दी गयी लिपि नामावली में ब्राह्मी लिपि का नाम ही नहीं आया । इन दोनों सूत्रों में जो नाम हैं, उनके प्रयोग होता है कि ये नाम बहुत सर्वाधीन हैं, जब इन देश में ब्राह्मी का प्रयोग तो अनवरत हो ही गया था, महेश भी समाप्त प्रायः हो गया था ।

विशेषावश्यक की टीका में आये हुए नामों में घवनी, गुणकी, इबिडी, दिधवेय, मालवीनी, नागरी, लाट, पारसी आदि कुछ ऐसे हैं, जो देशों और प्रदेशों के आधार पर दिये हुए हैं । ऐसा लगता है, विशेषावश्यक के टीकाकार के समय त्रिग-त्रिग भू-भागों में जो भिन्न-भिन्न लिपियाँ प्रचलित थी, सम्भवतः उन्हीं के आधार पर उनके नाम दे दिये गये ।

१. १. ब्राह्मी, २. घवनी, ३. दोय उपरिका, ४. खरोष्टिका, ५. रुद-शयिका, ६. गहरातिगा, ७. उच्चसरिका, ८. अक्षर पृष्टिका, ९. भोगवतिका, १०. वेणकिया, ११. निष्कृष्टिका, १२. अंकलिपि, १३. गणितलिपि, १४. गण्यर्चलिपि, १५. आदर्श लिपि, १६. माहेश्वरी, १७. बामिलिपि, १८. कोलिद लिपि

—समवायार्थ सूत्र, समाप १८

२. १. ब्राह्मी, २. घवनी, ३. बोतापुरिया, ४. खरोष्टी, ५. पुनररासारिया, ६. भोगवतिका (भोगवद्वया), ७. गहराद्वया, ८. अक्षरपरिया, ९. अक्षरपृष्टिया, १०. वेणविकी, ११. निष्कृष्टिकी, १२. अंकलिपि, १३. गणितलिपि, १४. गण्यर्चलिपि, १५. आदर्शलिपि, १६. माहेश्वरी, १७. बामि लिपि, १८. कोलिपि ।

—प्रस्तावना सूत्र, पद १, सूत्र ३७

३. १. हंस, २. भूत, ३. यमी, ४. राक्षसी, ५. उड्डी, ६. घवनी, ७. गुणकी, ८. खरी, ९. इबिडी, १०. सिधवीय, ११. मालवीनी, १२. गडि, १३. नागरी, १४. लाट, १५. पारसी, १६. अनिमिली, १७. बाणवकी, १८. मुलवेवी ।

—पृ० ४६४

४. १. लाटी, २. खोडी ३. बाहाली, ४. कामकी, ५. भुजरी, ६. तोरहडी, ७. मरहडी, ८. कोरणी, ९. बुरासानी, १०. भागपी, ११. सिंहली, १२. हाड़ी, १३. कीड़ी, १४. हजमीरी, १५. पारसी, १६. मली, १७. मालवी, १८. महायोधी ।

इन नामों में स्पष्ट रूप से यबनी, पारसी और तुर्की; तीन अन्तर्देशीय हैं। अन्य बहुत से नाम भारत के अन्तर्देशीय प्रदेशों के आधार पर दिये हुए प्रतीत होते हैं, जिनकी भिन्न-भिन्न लिपियों काही के चरम तक हैं। हंज आदि कुछ नाम ऐसे हैं, जिनका स्पष्ट आधार दिगताई नहीं पड़ता।

कल्पसूत्र में दिये नामों में लाटी, बोड़ी^१, बाहाली, कानड़ी, गुजरी, वोरहूटी, मरहूटी, कोषणी, गामबी, हाही, मालबी आदि नाम विशेषावश्यक के टीकाकार द्वारा प्रस्तुत भविकांग नामों को तरह भारत के प्रदेशों के नामों पर आपृष्ट लिपि-नाम हैं। उनके लिए उसी प्रकार बहा या करता है, जैसा विशेषावश्यक के टीकाकार द्वारा प्रस्तुत नामों के सम्बन्ध में कहा गया है। काही और लरोछी पर अनेक लिपि-विज्ञान-वेत्ताओं ने अनुशीलन और अन्वेषण किया है। उनके भिन्न-भिन्न मत हैं। उन मतों की चर्चा, विश्लेषण तथा समीक्षा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि अब तक लिपि के उद्भव और विकास के सम्बन्ध में जो सोचा गया है, उसकी कुछ चर्चा की जाए।

लिपि का उद्भव : कल्पना

आदि मानव का एक अशुद्ध उपक्रम

विद्वानों का मतव्य है कि आदिमकालीन मानव विभिन्न देवताओं की पूजा में विरक्त करता था। टोनी-टोटकी में भी उसकी आस्था थी। तब तक उसकी चर्कणा-शक्ति विकसित नहीं हो पाई थी। पर, स्वभावतः वह कल्पनाशील तो था ही। अपने इष्ट देवता का प्रतीक या चिह्न बनाने का उसमें भाव बना हो। उसने उसे पूरा करने का कुछ प्रयत्न किया हो। कुछ आड़ी-छेड़ी रेखाएँ खींची हों। इसी प्रकार लोभाय और गुन की प्राप्ति, दीर्घाय और अनुम की निशुक्ति के हेतु कुछ लाटू-मन्त्र, टोने-टोटके साधने के लिए भी उसके द्वारा कुछ ऐसा ही प्रयत्न चला हो। इस प्रकार रेखाएँ खींचने, कुछ चिह्न बनाने के प्रयत्न का एक अन्य कारण भी सम्भावित है। अपने बर्तन-भाड़े, घड़े आदि वस्तुएँ जब कभी किसी समा-चौह आदि के मवसर पर या और किसी कारण से एकत्र रखी जाती हों, तब लगभग एक जैसी होने से वे परस्पर मिल न जाएँ, बाद में अपनी-अपनी वस्तु की पहचान में कठिनाई हो, इसके लिए भी हो सकता है, मानव ने कुछ चिह्न बनाये हों। यह उपक्रम, जिसके पीछे कोई गहरा चिन्तन नहीं था, तात्कालिक कम विकसित समाज के लोगों की एक भाव-प्रवण उत्प्रेरणा थी। यह कम चलता रहा। मानव अपने अभिलषित की एक कल्पित परिपूर्ति मानता रहा। यह एक सम्भव है, जो लिपि-कला के उद्भव से सम्बद्ध कहावोह में उपयोगी है।

१. बोड़ी लिपि सम्भवतः बोल-राजाओं द्वारा शासित राज्य की लिपि रही हो।

समवायांग सूत्र में उल्लिखित अठारह निमित्तों में पहला नाम ब्राह्मी' निमित्त का प्रजापता सूत्र में वर्णित अठारह निमित्तों के नाम समवायांग सूत्र में पुरी तरह तो नहीं मिले पर, बहुधा में सादृशता है। उनमें भी पहला नाम ब्राह्मी' निमित्त का है। विरोधाभासी टीका 'तथा कल्पसूत्र' में उल्लिखित अठारह निमित्तों के नाम समवायांगसूत्र व प्रजापता सूत्र में दिये गये नामों से भिन्न है। आवश्यक है, दोनों में दी गयीं लिपि नामावली में ब्राह्मि लिपि का नाम ही नहीं आया। इन दोनों सूत्रों में जो नाम हैं, उनके प्रतीत होना है कि ये नाम बहुत सर्वांगीण हैं। जब इन दोनों में ब्राह्मी का प्रयोग तो अनन्त हो ही गया व महत्त्व भी समाप्त प्रायः हो गया था।

विरोधाभासक की टीका में आये हुए नामों में यवनी, तुयकी, इबिबी, सिधबं, मालकीनी, नागरी, लाट, पारसी आदि कुछ ऐसे हैं, जो देशों और प्रदेशों के आधार पर दिये हुए हैं। ऐसा लगता है, विरोधाभासक के टीकाकार के समय जिन-जिन भू-भागों में जो भिन्न-भिन्न लिपियाँ प्रचलित थीं, सम्भवतः उन्हीं के आधार पर उनके नाम दे दिये गये।

१. १. ब्राह्मी, २. यावनी, ३. दोष उपरिष्ठा, ४. क्षरोष्ठिका, ५. लट-शक्ति, ६. पहरातिगा,
७. उल्लसतिष्ठा, ८. अक्षर पृष्ठिका, ९. भोगवतिका, १०. वेणकिया, ११. निह्विका,
१२. अंकलिपि, १३. गणितलिपि, १४. गन्धर्वलिपि, १५. आदर्श लिपि, १६. माहेश्वरी,
१७. बामिलिपि, १८. बोलिपि लिपि

—समवायांग सूत्र, समवाय १८

२. १. ब्राह्मी, २. यावनी, ३. बोतापुरिया, ४. क्षरोष्ठी, ५. पुनररासारिया, ६. भोगवतिका (भोगवदिया), ७. पहरादिया ८. अक्षरलिपि, ९. अपक्षरपुष्टिया, १०. वेनयिनी,
११. निह्विका, १२. अंकलिपि, १३. गणितलिपि, १४. गन्धर्वलिपि, १५. आदर्शलिपि,
१६. माहेश्वरी, १७. बामि लिपि, १८. बोलिम्बी।

—प्रजापता सूत्र, पर १, सूत्र ३७

१. १. हंस, २. भूत, ३. यन्त्री, ४. राक्षसी, ५. उड्डी, ६. यवनी, ७. तुयकी, ८. क्षीरी,
९. इबिबी, १०. तिथकोव, ११. मालकीनी, १२. नडि, १३. नागरी, १४. लाट,
१५. पारसी, १६. अविमिती, १७. बाणवती, १८. मुलदेवी।

—पृ० ४६४

४. १. लाटी, २. बोडो ३. ब्राह्मी, ४. कामकी, ५. गुजरी, ६. तोरहरी, ७. महरी,
८. कोंकणी, ९. बुरासानी, १०. मागरी, ११. सिंहली, १२. हाड़ी, १३. कीड़ी,
१४. हम्मीरी, १५. पारसी, १६. मसी, १७. मालकी, १८. महायोधी।

एक नावों में इराक़ नर में बचनी,
नाम भारत के जगतसंती प्रवेशों
लिपियों बाहरी के बहभुत
नहीं पदता ।

कल्पना में

पच्छी,
प्रस्तुत व
लिए
के

कि इस प्रकार के माध्यम की लोग
की थी । उनके लः सट्टाभियों के
यन ही सही, प्रादुर्भूत हुई, जो सत्तरोत्तर

लिपि

कचने के उपक्रम को बिना-लिपि की संज्ञा दी
हुं ही अपूर्ण और बढ़ रहे होने । उस समय के
अतः मानव, मानव के साथी वस्तु, जीव-जन्तु,
के बिना उसने बनाये होने । इस प्रयत्न में कुछ ऐसे
उत्त-मुत्त ग्यामितीय आकारों से मिलते-जुलते होने ।

उपासना, सरसम्बन्धी कर्मकाण्ड स्यादित करने के हेतु
मे । ऐसे बिना पर्वतीय कन्दराओं, भित्तियों आदि पर बने
नम, वृत्तों की छाल, मिट्टी के बर्तन, हाथी-दाँत आदि का
हुका प्रतीत होता है ।

विकास की ओर गति करना मानव का स्वभाव है । आदि काल
में सरसम्बन्ध स्थूल अणु से था, अतः बिना प्राणियों, पदार्थों व वस्तुओं
प्रकट करना होता, तो वह उन प्राणियों, पदार्थों तथा वस्तुओं के बिना
प्रदान करता । जैसे, मनुष्य के लिए मनुष्य का बिना, उसके अंगोपांगों ॥
गोपांगों के बिना, पशुओं के लिए पशुओं के बिना, सूर्य-चन्द्र व तारों के लिए
आकार । सूर्य की रश्मियाँ छोटित करने के लिए अपेक्षाकृत बड़े गोले से उसके
किसी हुई देखाएँ अधिक करना, ऐसा कुछ उपक्रम था । इस प्रकार उस पुन
नराने और दूररी का समझ देने में किंचित सन्तोष प्राप्त हो जाता ।
है; किनात्मक आधार से मानव का कुछ समय काय चला होता ।
क बिना-लिपि केवल स्थूल वस्तु को व्यक्त करने मात्र को क्षमता के
। पर, इसने सार्वजनीयता और सार्वदेशीयता अवश्य थी, क्योंकि स्थूल
ज्ञ, नकी यदि प्रायः सट्टा होते हैं । उदाहरणार्थ, उनका
मेरिका के किसी देश में बनता और उसे
के बीच बहुत दूरी होती । इस तरह एक
ही चीज या अन्तर्राष्ट्रीय नहीं जा सकती है ।

अवधार-निर्वाह और भाव-स्थिति

सांस्कृतिक मानव भाषा का आविष्कार कर चुका था। गुस्कर और होबहर दूसरी विचार खाने और शापित करने की क्षमता उस युग के मनुज को प्राप्त थी। उसका क चलता रहा। भाषा के अभाव में उसे व्यवहार में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वह मिट गया था। पर, ज्यों-ज्यों विभिन्न लोगों के साथ उसके व्यवहार का भिन्न होता गया, उसे कठिनाइयाँ अनुभव होने लगीं। जिन किन्हीं के साथ उसका व्यवहार था, वे सब उसके सामने उपस्थित होने या होने रहने, तो उसे पारस्परिक व्यवहार। निभाने में कठिनाई नहीं होती; क्योंकि स्वयं बोलकर अपने भाव आशयित कर देना और उन द्वारा बोलकर व्यक्त किये गये भाव ज्ञात कर लेता। पर, यह सम्भव नहीं था। इसी सांस्कृतिक मानव ऐसा कोई माध्यम खोजने के लिए बेचैन हो उठा हो, जिससे उसका यह कठिनाई दूर हो सके।

अस्य कारण भी सम्भाव्य है। ज्यों-ज्यों मानव की शैक्षिक चेतना उद्वुद्ध होती गयी वह विस्तृत तथा विचार के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ा। वैचारिक दृष्टि से विकसित होने मानव के मन में स्वभावतः यह भाव उठता है, वह अपने विचारों को स्थायित्व दे सके। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसे ऐसा करने में तुष्टि प्राप्ति होती है। साथ ही उसके विचारों से पूर्ण लोग सभी लाभान्वित होते रह सकते हैं, जब वैहिक दृष्टि से उसकी विद्यमानता न रहे; अतः प्रयत्नशील मानव को भी यह लोभ था कि उसे कोई ऐसा साधन या सहारा प्राप्त हो, जिससे उसका यह अभाव मिट जाये।

एक आधार

मानव अपनी मनोभावनाओं, एपणाओं और कामनाओं की परिपुष्टि के लिए कुछ प्रतीकारमक तथा चाहें बहुत अवस्थ ही क्यों न हो, चित्रारमक आइको-टेडी रेखाएँ खींचने में प्रवृत्त हो चुका था। अपने भावों को पूर्ण रूप देने के अमिलायुक्त मानव का उस प्रयत्न की ओर झुकाव हुआ। उसे ध्याति मिली कि उसका वह उपक्रम उसके लिए आधार बन सकता है। वह उस ओर प्रवृत्त हुआ। अपनी भाषनाओं को चित्रों या प्रतीकों के माध्यम से, बाह्य के अपूर्ण, अत-व्यस्त व अगुम्भ्य जैसे रहे हों, प्रकट करने का उसमें उत्साह आया। चित्र-लिपि के उद्भव की यह कहानी है। चित्रों या प्रतीकों को उद्दिष्ट कर जिस प्रकार सीधी जाने वाली टेडी-मैडी रेखाओं ने लिपि-कला के आदि-स्रोत का काम किया, चित्र-कला का भी उन्हें ही मूल आधार माना जा सकता है।

अनेकानों और विद्वानों ने अब तक लिपि के सम्बन्ध में जो अध्ययन तथा गवेषणा की है, उसके अनुसार ईसा से लगभग चार सहस्राब्दियों पूर्व तक लिपि जैसा कोई व्यवस्थित

का अस्तित्व में नहीं आया। विद्वानों की मान्यता है कि इस प्रकार के माध्यम की स्रोत मानव ने ईसा से लगभग दस सहस्राब्दी पूर्व प्रारम्भ की थी। उसके लः सहस्राब्दियों के प्रयत्न के परिणाम-स्वरूप लिपि अस्पष्ट और अव्यवस्थित हो रही, प्रादुर्भूत हुई, जो उत्तरोत्तर विकसित होती गयी।

चित्र-लिपि

चित्रों के माध्यम से अपने मनोभाव व्यक्त करने के उपक्रम को चित्र-लिपि की संज्ञा दी गयी। इस उपक्रम में प्रारम्भ के चित्र बहुत ही अपूर्ण और भद्दे रहे होंगे। उस समय के मानव का ध्यान अपेक्षाकृत सीमित था; अतः मानव, मानव के छापी पशु, बीव-जन्तु, उसके द्वारा प्रयोज्य वस्तुएँ आदि के चित्र उसने बनाये होंगे। इस प्रयत्न में कुछ ऐसे छेदे-मेदे चित्र भी बन गये होंगे, जो कुछ-कुछ ज्यामितीय आकारों से मिलते-जुलते होंगे।

देवबाद का युग था। पूजा, उपासना, ससम्बन्धी कर्मकाण्ड सम्पादित करने के हेतु देवी-देवताओं के चित्र भी बने होंगे। ऐसे चित्र पर्वतीय कन्दराओं, भित्तियों आदि पर बने होंगे। पशुपद, हड्डी, पत्थरों के चर्म, मृत्तों की छाल, मिट्टी के बर्तन, हाथी-दाँत आदि का भी इन चित्रों के हेतु उपयोग हुआ प्रतीत होता है।

अभिलेख/अना

अविकसित दशा से विकास की ओर गति करना मानव का स्वभाव है। आदि काल में मानव का अधिकतम सम्बन्ध स्थूल जगत् से था; अतः निम्न प्राणियों, पदार्थों व वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ प्रकट करना होता, जो वह उन प्राणियों, पदार्थों तथा वस्तुओं के चित्र अंकित करने का प्रयत्न करता। जैसे, मनुष्य के लिए मनुष्य का चित्र, उसके अंगोपांगों ॥ लिए उसके अंगोपांगों के चित्र, पशुओं के लिए पशुओं के चित्र, सूर्य-चन्द्र व तारों के लिए बड़े-छोटे गोले आकार। सूर्य की रश्मियाँ धोतित करने के लिए अपेक्षाकृत बड़े गोले से उसके चारों ओर निकलती हुई रेखाएँ अंकित करना, ऐसा कुछ उपक्रम था। इस प्रकार उस युग में मानव को अपना कुछ बताने और दूसरों का समझ देने में किञ्चित् सन्तोष प्राप्त हो जाता।

ऐसा प्रतीत होता है; चित्रारम्भ आघात से मानव का कुछ समय काम चला होगा। एक तथ्य ज्ञात है कि चित्र-लिपि केवल स्थूल वस्तु को व्यक्त करने मात्र की दक्षता के कारण अपरिपूर्ण थी। यह, इसमें सार्वजनिकता और सर्वदेसीयता अवश्य थी, क्योंकि स्थूल दृष्ट्या मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी आदि प्रायः सर्वत्र दृश्य होते हैं। उदाहरणार्थ, उनका आकार जो पश्चिम एशिया में बनता, वैसे ही अमेरिका के किसी देश में बनता और उसे उसी अर्थ में समझ भी लिया जाता, यद्यपि दोनों के बीच बहुत दूरी होती। इस तरह एक प्रकार से यह लिपि, चाहे कैसी ही लड़ी, विश्ववनीन या अन्तर्राष्ट्रीय कही जा सकती है।

परिवर्तन भी पूर्ण सक्षम नहीं

चित्र-लिपि भावाभिधक्ति का एक माध्यम था, पर, बहुत गहन नहीं। स्पष्ट पदार्थों का बोध तो उससे हो जाता, पर, तद्गुण या तत्सम्बद्ध भावों को व्यक्त करने का अत्र प्रयोग आता, तो मानव को कठिनाता अनुभूत होती। चित्र में कुछ संयुक्त करने का एक प्रयत्न और हुआ। यदि एक प्यासी गाय को दिलाना है, तो दोहरी हुई गाय और वाग हो पानी दिखा दिया जाता। इसी प्रकार यदि दुर्भिक्ष का भाव व्यक्त करना होता, तो ऐसा मनुष्य दिखाया जाता, जो दुर्बल दीप्तता, जिसकी पसलियाँ निकली हुई होतीं। दुःख या विषाद का भाव व्यक्त करना होता, तो ऐसी आँखों का चित्र प्रस्तुत किया जाता, जिनसे आँसू ढल रहे हों। चलने का भाव दिलाना होता, तो केवल पैर दिखा दिये जाते, पर, इनसे काम नहीं चला।

चीन में प्राचीन काल में चित्र-लिपि का प्रचलन था। वहाँ भी आन्तरिक भावों को व्यक्त करने हेतु कुछ इसी प्रकार का प्रयास हुआ। यदि वहाँ मैत्री का भाव व्यक्त करना होता, तो दो मिले हुए हाथों का चित्र बना दिया जाता। यदि मुनने का भाव व्यक्त करना होता, तो एक ऐसे मनुष्य का चित्र बना दिया जाता, जो दरवाजे के पास कान लगाये खड़ा हो।

मित्र भी चीन की तरह प्राचीन काल से ही सम्प्रदाय और कला-कौशल में उन्नत रहा है। वहाँ चित्र-लिपि का प्रचलन रहा। भावाभिधक्ति के सम्बन्ध में वहाँ भी इसी प्रकार के प्रयास हुए, जो आवश्यकता के वास्तविक पूरक नहीं हो सके। उनसे एक सीमा तक काम तो चलता रहा, पर, विविध भावों की अभिव्यक्ति ऐसे उपायों से सम्भव नहीं हो सकी।

दूसरी विशेष कठिनाता यह भी थी कि जाति-वाचक संज्ञाएँ तो चित्रों द्वारा व्यक्त कर दी जातीं, जैसे, किसी मनुष्य का बोध कराना है, तो मनुष्य का चित्र बना दिया जाता पर, यदि किसी मनुष्य-विशेष—अमुक मनुष्य का बोध कराना हो तो कठिनाई थी। अर्थात् व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को व्यक्त करने का कोई मार्ग नहीं था। अनेक नामों के अनेक व्यक्ति, उनके भिन्न-भिन्न रूप, कभी सम्भव नहीं थे, जो चित्रों द्वारा प्रकट किये जा सकते।

अकलाहमकता और चित्र : एक दुविधा

जाहे मुन्दर न सही, पर, चित्र बनाना जो तो एक कला है। वह सबसे लय सके, सम्भव नहीं; अतः उन लोगों को बड़ी अनुविधा होती, जो चित्र बनाने में अग्रम थे। जो चित्र तो बना सजने थे, पर, अविनीत कोई अभिव्यक्ति करनी होती, तो शोचिता में चित्र बनाने में उन्हें बड़ी कठिनाता होती। चित्र और उनके योग द्वारा केवल वर्णमाला का भाव व्यक्त होता, पर, अयोग तथा अविध्य की अभिव्यक्ति के बिना कोई साधन नहीं था।

चित्र-लिपि के कुछ में इस प्रकार मानव यत्न-वेग-प्रकारण अपने को व्यक्त करने का प्रयत्न

तो करता, पर, उसे सम्मोह नहीं था, बल्कि कठिनाईयाँ थीं। वह कुछ सोच में था, ताकि वह भवन्तोष, ये कठिनाईयाँ मिट सकें।

प्रतीक-लिपि

चित्र-लोचने में अमुविधा की सीढ़ साध-ही-साध अमनोमुक्त कालसे भी था। सतत गतिशील मानव सम्ये समय तक कैसे सह पाता। जोघ्राविशीघ्र भाव व्यक्त करने के लिये समय बचाने के लिए वह बहुत उपरता से चित्र बनाता। चित्र ठीक नहीं बनते। बिहून चित्रों से भी कुछ काल तक वह काम चलाता रहा। सेल्वी की सीढ़ना के कारण चित्रों का उत्तरोत्तर घसीट रूप होता गया। जब पूरे चित्र के प्रतीक के रूप में कुछ रेखाओं का प्रयोग होने लगा। उदाहरणार्थ, पहले पर्वत को दिताना होता तो उसका एक रेखा-चित्र-सा बनाया जाता, उसकी कोटिका रेखाओं द्वारा विभेय रूप से दिखाई जाती। पर, आगे चल कर वह सारा कुछ रेखाओं के रूप में ही बचा रहा। इस प्रकार चित्रों के स्थान पर प्रतीक-चित्रों से काम चलने लगा। चित्र में समझने की दृष्टि से एक सुविधा थी। उसे देखने ही सम्य समझ ले जाती। प्रतीक चित्रों में वह नहीं रहा। उन्हें स्मरण रखना पड़ता, यह बिना सम्यक चित्र के लिए है और यह किसी अर्थ के लिए। चित्रों में एक धीमा एक चलाता थी; अतः उन्हें समझने में भिन्न-भिन्न देशों या स्थानों के लोगों को कठिनाई नहीं होती। रेखा-चित्रों में वह बात नहीं रही। जहाँ जिस वस्तु के लिए, जिस भाव के लिए वो रेखा-चित्र कल्पित कर लिये गये, उन चित्रों को देखने मात्र से बड़ा कुछ ज्ञान नहीं होता, जब तक उन चित्रों से सम्बद्ध माध्यम को आसमत्त न कर लिया जाता। इस प्रकार चित्रों द्वारा साक्षात्कीन लिपि में वो सम्बन्धिता आई थी, वह नहीं रह गई। भिन्न-भिन्न देशों में व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिए एक ही समान रेखा-चित्र स्वीकार किये हैं, ऐसा भी सम्भव नहीं।

भाव-व्यक्तिमूलक लिपि

चलु और भाव दोनों के लिए व्यक्तिमूलक हेतु सम्यक प्रतीकात्मक लिपि में अगला विकास हुआ कि कुछ तो भावमूलक प्रतीक, बिना भावों के समझने में साक्षात्कीन मान्य हुए सुविधा अनुभव करता था, वो चित्रों के सज्ज या संवेक रूप से, विद्यमान रहे और कुछ प्रतीक भावों के परिवर्तन में व्यक्तियों के साथ संयुक्त कर दिये गये। इस प्रकार मानव की लिपि-विकास के अभिमान में कुछ सुविधा चित्रों। इस पद्धति को भाव-व्यक्तिमूलक लिपि कहा जाता है।

व्यक्तिमूलक-लिपि

प्रतीक-चित्र भाव और व्यक्ति, दोनों के लिए सम्यक है। दोनों में होने वाली दुर्बला-

चित्र की लिपियाँ - दो खण्ड

चित्र की लिपियाँ अपने स्वयं के आधार पर दो वर्गों में विभक्त की जा सकती हैं। पहला वर्ग उन लिपियों का है, जिनमें एक चूबन्-चूबन् वर्णों या अक्षरों में छोड़कर नहीं है, एक सम्भाव्य स्थिति के कोष्ठ है। दूसरा वर्ग उन लिपियों का है, जिनमें प्रत्येक चित्र आधार चूबन्-चूबन् वर्णों या अक्षरों के कोष्ठ है। भाषा-वैज्ञानिकों ने इस दृष्टि से इनका निम्नोक्त रूप में वर्गीकरण किया है :

पहला वर्ग—मुख्य लिपियाँ :

१. ब्रह्मोकार्य
२. हीरोग्लिफिक
३. चीन की लिपियाँ
४. सिन्धु घाटी की लिपि
५. हिट्टाइट लिपि
६. योनी लिपि
७. पार्थीय भाषा अमेरिका तथा मेक्सिको की लिपियाँ

दूसरा वर्ग—द्वन्द्व लिपियाँ :

१. दक्षिण सामी लिपि
२. हिब्रू लिपि
३. पर्सियन लिपि
४. अरबी लिपि
५. आर्मेनिक लिपि
६. अरबी लिपि
७. भारतीय लिपि
८. ग्रीक लिपि
९. लैटिन लिपि

भाषा की उत्पत्ति : मूल

मैं उसका कारिगार हूँ। दूसरे मय में जगुगार वह ई० पू० २७०० वर्षों में मि
हूँ। पर, प्राचीनता का कोई कारण नहीं है, जिससे संघ-संघ संघ हुए जहाँ र
कोड़ दिया जाये। वही सिद्धि-विरोधन और धर्मशा का प्रदल जाता है, विद्वान् दल
नी जहाँ तक नहीं करते।

उत्तरी सेमेटिक लिपि

भाषा-विज्ञान में ऐम्पेटिक और हेमेटिक को धार्य मानते हैं, जो की विच्छिन्न भाषा-परिवर्तन को व्यक्त करने के हेतु विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ऐम्पेटिक भाषा-परिवर्तन, हेमेटिक भाषा-परिवर्तन। ऐम्पेटिक धार्य निर्दिष्ट के साथ भी जुड़ा है।

बहा जाता है, हजरत मोह (मुह) ३ दो पुत्र थे । बड़े का नाम सेय और छोटे हैम था । बरम्पदा सेम को दक्षिण-पश्चिम एशिया के निवासियों का आदि पुरख माना जाता है । उक्त धू-भान में प्रमुख जावा-परिवार सेम के नाम पर सेमेटिक बहुनाम जावा की तरह बहो प्रमुख प्राचीन-लिपि के साथ भी यह विशेषण जुड़ा । सेमेटिक हिन्दी में गामी अनुवाद दिया गया है । सेमेटिक जावा-परिवार के दक्षिणी क्षेत्र में लिपि प्रचलित होती थीं, उन्हे दक्षिणी सेमेटिक लिपि कहते हैं ।

बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि जलरी सेपेटिक लिपि से ब्राह्मी का उद्गम हुआ। उनमें गुलर का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। केबर, बैंगन, बैटरदा, छिद्रती, मानगन, विविध नाम आदि विद्वानों के अभिमत भी बहुत कम भेद के साथ समझ दिये जा सकते हैं। गुलर के मन्तव्यानुसार ईशवी सन् से लगभग साठवीं सदी में सेपेटिक अक्षरों का प्रारम्भ में प्रवेश हुआ।²

किनिशियन और ब्राह्मी

उत्तरी हेमेटिक लिपि की एक मुख्य शाखा किनिशियन बी। किनिशिया (ई०) प्रचलित होने ॥ कारण यह किनिशियन कहलाई। प्राचीन काल ॥ एशिया के उत्तर पश्चिम में स्थित भू-भाग (वीरिया) किनिशिया कहा जाता था। किनिशिया प्राचीन का ये ही शब्द, सम्भवतः, बला-बीशल व व्यापार आदि में बहुत समुन्नत था। भारतीय लो व्यापाराई किनिशिया आने-जाते में। उन विद्वानों के अनुसार एक एक भारत में बला बला का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था; अतः पारस्परिक व्यवहार में सुविधा रहे, इस हेतु उ किनिशियन लिपि का अक्षर सीलना आवश्यक लगा। उन्होंने ऐसा किया। उनकी कठिना हर हो गयी। उन व्यापारियों के साथ वे किनिशियन अक्षर भारत आये। वे अक्ष

बाह्यों के द्वारा क्रमशः परिवर्तित, परिष्कृत और परिवर्धित होकर एक विशिष्ट रूप में परिणत हो गये। संस्कृत तथा प्राकृत के लिपि में सरलता प्रयुक्त होने लगे। बाह्य रूप दिये जाने के कारण सम्भवतः इस लिपि का नाम बाह्यी पड़ा। विद्वान् बाह्यी के फिनिशियन से निकलने के पक्ष में हैं।

नई स्थापना

डा० राजबली पाण्डेय ने एक नई स्थापना की है। उन्होंने फिनिशिया बाह्यी मूलतः भारतीय बताया है। उनके अनुसार भारत से चल कर कुछ लोग फिनिशिया गये थे। वे जाते समय अपनी बाह्यी लिपि भी साथ लेने गये। वह लिपि बाह्यी लिपियों और स्थितियों से प्रभावित होती हुई फिनिशियन के रूप में परिवर्तित हो गयी कारण है कि फिनिशियन और बाह्यी में सादृश्य प्राप्त होता है। डा० पाण्डेय ६-५१, १४; ६१, १ के प्रमाणों से इस तथ्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।

डा० पाण्डेय उल्फकोट के विद्वान् हैं। तर्क और युक्ति से उन्होंने प्रस्तुत सम्पूर्ण नई स्थापना करने का प्रयत्न किया है, वह निःसन्देह लिपि-विज्ञान के क्षेत्र में एक दिशा है, पर, भारतवासी फिनिशिया गये, अपनी लिपि साथ ले गये, उनकी अर्थात् बाह्यी-का ही विकास फिनिशियन लिपि है, इत्यादि तथ्य बहुत महत्व के हैं। उनके लिए ठोस प्रमाण चाहिए, केवल साक्षीय प्रमाण पर्याप्त नहीं है।

दक्षिणी सेमैटिक और बाह्यी

कुछ विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि बाह्यी का विकास दक्षिणी सेमैटिक लिपि से है। ऐसा मानने वालों में टेलर, सेव आदि का नाम मुख्य है।

कुछ विद्वान् बाह्यी-लिपि का उद्भव दक्षिणी सेमैटिक की शाखा अरबी लिपि से मानते हैं। पर, वास्तुतः दक्षिणी सेमैटिक लिपि और उसकी शाखा-लिपियों से बाह्यी का विकास नहीं है। अरबवासियों का भारतीयों के साथ पुराना सम्बन्ध रहा है केवल इस बात पर अरबी से बाह्यी के उद्भव की कल्पना करना संभव नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य हैं कि अरबवासियों और भारतीयों का सम्पर्क इतना पुराना नहीं है, जिससे बाह्यी लिपि के अरबी लिपि से निकलने की कल्पना की जा सके, जो सम्राट् अशोक के समय एक समुद्र लिपि से है।

डा० राहुल डेविड्स

डा० राहुल डेविड्स ने एक ऐसी लिपि की परिचयना की है, जो सेमैटिक अरबी उद्भव के पूर्व ही पूर्वोक्त अरबी की बाड़ी में व्यवहृत थी। डा० राहुल डेविड्स के अनुसार

ब्राह्मी का सीधा सम्बन्ध उस प्राकृत लिपि से है, जो 'सेमेटिक लिपियों की भी जनमित्री' थी। इस अस्मिन्त के समस्त बहुत से ऐसे स्पष्ट प्रश्न-चिह्न हैं, जो असमायेय प्रतीत होते हैं; अतः इस पर ऊहापोह समत नहीं लगता।

भारत : ब्राह्मी का उत्पत्ति-स्थान

कतिपय पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वान् यह नहीं मानते कि ब्राह्मी किसी वैदेशिक लिपि से उद्भूत हुई। उनका मतम्ब है कि ब्राह्मी का उत्पत्ति-स्थान भारतवर्ष है। एडवर्ड ग्रामर, गोल्ट स्टूकर, राबर्टलाल मित्र, लास्सेन, हासन, कनिंघम आदि के नाम इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस विचारधारा के कतिपय विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल में भारतवर्ष में आर्यभाषी जनता द्वारा किसी चित्र-लिपि का प्रयोग किया जाता था। सम्भवतः उसी से ब्राह्मी का प्रादुर्भाव हुआ।

बूलर ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि भारत में जब कोई प्राचीन चित्र लिपि मिलती ही नहीं, तब यह कैसे कल्पना की जा सकती है कि ब्राह्मी का चित्र-लिपि से विकास हुआ। जब बूलर ने यह मत व्यक्त किया था, तब तक मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा का उत्खनन नहीं हो पाया था। इस उत्खनन के परिणामस्वरूप ऐसे प्रश्न और शंकाएँ स्पष्ट समग्रित हो जाती हैं।

आ० चटर्जी का विचार

भारत के महान् भाषा-विज्ञानवेत्ता डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के विचार इस सम्दर्भ में अनेक दृष्टियों से मननीय हैं। उन्हें अविकृत रूप में यहाँ उद्धृत किया जाता है : "भारत की जो लिपियाँ अभी तक पढ़ी जा सकी हैं, उनमें ब्राह्मी-लिपि सबसे प्राचीन है। यही भारतीय आर्यभाषाओं से सम्बन्धित प्राचीनतम लिपि है। हमारी हिन्दू-धर्मशास्त्र का इतिहास बहुत प्राचीन है। पुराण ईसा पूर्व बहुत हजार वर्षों की बात बतलाते हैं, लेकिन भारतवर्ष में ई० पू० ३०० के पूर्व की आर्य-भाषा में रचित कोई लेख अभी तक नहीं मिला है और न पढ़ा हो गया है। मौर्य युग की ब्राह्मी-लिपि को ही वर्तमान क्षेत्र में आधुनिक भारतीय लिपियों में आदि-लिपि कहना पड़ता है। ब्राह्मी-लिपि की उत्पत्ति के बारे में मतभेद है। अब तक करीब सभी समझते थे कि यह फिनिशियन लिपियों (जो ई० पू० १००० के पहले ही सीरिया देश के Phoenicia फिनिशिया में प्रचलित क्षीय परिवार की फिनिशिय भाषा के आधार पर बने), से उत्पन्न हुई; या तो दक्षिण-पश्चिम के राजे, यही तो ईरान की साइरी के राजे, शविड़ आदि के लिपियों की मार्षल थे अथवा ई० पू० ८००-६०० के लगभग भारत में लाये गये और बाद में ब्राह्मणों के द्वारा परिवर्तित और परिवर्धित होकर इस दशरत्नाका

(ब्राह्मी) की सम्पूर्णता साधित हुई । कोई-कोई किनित्तीय बंधारों से ब्राह्मी बंधारों की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते थे । वे अनुमान करते थे कि भारतवर्ष की आर्यभाषी जनता द्वारा सम्पूर्ण स्वतन्त्र रूप से, किसी प्रकार की मौखिक चित्र-लिपि से, ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई है, सम्प्रति मोहन-जो-दड़ो बीच हड़प्पा में मिली संकड़ों मुद्रालिपियों से एक नया मत प्रतिपादित हो रहा है कि प्राग्-आर्य युग की चित्र-लिपि का विकास ही ब्राह्मी-लिपि है । जो कुछ भी हो, यह बात ठीक है कि ई० पू० १००० के लगभग, अजीक आदि मौर्य सम्राटों के काल में व्यवहृत हमारी प्रास-ब्राह्मी-लिपि की प्रतिष्ठा का काल माना जा सकता है ।^१

डा० चटर्जी ने कई विचारधाराओं का सवनीत उपस्थित करने हुए यहाँ जो संकेत किया है, प्रस्तुत प्रकरण के उपसंहार में समीक्षारमक विवेचन में उन्मेष में बहू उपयोगी होगा ।

भारत में लिपि-कला

ऋग्वेद प्रभृति वेद

भारतीय वाङ्मय में प्राचीनता की दृष्टि से ऋग्वेद का महत्वपूर्ण स्थान है । भारतीय वाङ्मय ही नहीं, आर्योपीय भाषा परिवार के समस्त उपलब्ध साहित्य में भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उसका असाधारण महत्व है । ऋग्वेद में यन्-तन् इस प्रकार के संकेत छूड़े जा सकते हैं, जो सेतन-परम्परा के अस्तित्व को प्रकट करते हैं । उदाहरणार्थ, एक प्रयोग है— 'सहस्रं मे वदतो अष्टकर्णः' । यहाँ आठ कानों वाली हजार शीर्ष देने का उल्लेख है । अष्टकर्ण का अभिप्राय उन गीमों से है, जिनके कानों पर किसी कारण से, जो धार्मिक परम्परा से सम्बद्ध हो सकता था अथवा किसी शुभ फल का द्योतक हो सकता था, आठ का अंक लिखा जाता रहा होगा । वैसे ही गीमों को अष्टकर्णी कहा जाता होगा । आठ का अंक लिखने का ज्ञान होने का स्पष्ट आशय यह है कि ऋग्वेद के काल में सेतन-परम्परा या लिपि-कला विकसित रूप में थी ।

ऋग्वेद में मायसी, उष्णिक् आदि छन्दों के नाम प्राप्त होते हैं । छन्दों के नाम प्राप्त होने का अर्थ है, वर्णों या मात्राओं की एक निश्चित संख्या-बद्ध पंक्ति-सूचक रचना, जिससे लिपि-ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध होता है ।

आजसनेमी संहिता अर्थात् शुक्ल यजुर्वेद संहिता में इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, जिनसे लिपि के अस्तित्व का सूचन होता है । कृष्ण यजुर्वेद की काण्व संहिता, मेत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता में कई छन्दों का उल्लेख है तथा उनके पादों के वर्णों की संख्या

तक गिनती गयी है। अवर्ध-वेद में भी इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, जिनमें दन्तों की संख्या एक का उल्लेख है। वहाँ एक स्थान पर दन्तों की ग्यारह गिन्याएँ सूचित की गयी हैं।

उपनिषद् शब्दों द्वारा ज्ञात

छान्दोग्योपनिषद् में अक्षर व ईकार, ऊकार एवं एकार संज्ञाओं तथा तैत्तिरीय उपनिषद् में बर्ण, स्वर, मात्रा व बल की बर्णना है। ऐतरेह ब्राह्मण में ओं की अक्षर, उकार तथा अक्षर के संयोग से निष्पन्न कहा है। यत्तव ब्राह्मण में एदबचन, बटुबचन, तीन लिग आदि का विवेचन है। संबन्धि ब्राह्मण आदि में भी ऐसी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, जिनसे ध्वन-बला का अस्तित्व प्रमाणित होता है। ये ग्रन्थ निरुक्तकार यास्क और अष्टाध्यायी-कार पाणिनि से पूर्ववर्ती माने जाते हैं। इससे अनुमित होता है कि वैदिक काल, उपनिषद्-काल और ब्राह्मण-काल में भारतवर्ष में लिपि-कला प्रचलित थी।

तत्परक इतर साक्ष्य

शामागन और महाभारत बहुत प्राचीन माने जाते हैं। फिर भी उन्हें यदि उसना प्राचीन न माना जाये तो कम-से-कम ई० पू० ४००-५०० तक ही उनका अस्तित्व सम्पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था। उनमें भी लिपि-कला सूचक उल्लेख हैं।

संस्कृत-व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रन्थ अष्टाध्यायी है। उसके रचयिता पाणिनि थे। मोल्लभुकर ने अष्टाध्यायी का रचना-काल सुट से पूर्व माना है। डा० बामुदेव सरण अग्रवाल ने उसका समय ई० पू० ४००-४३० स्वीकार किया है। उन्होंने पाणिनि-कालीन भारत नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में प्रस्तुत विषय पर भी प्रकाश डाला है, जो पटनोय है। लिपि, लिपिकर, उन्हीं के परिचरित कथ लिपि, लिपिकर आदि का अष्टाध्यायी में उल्लेख आया है। वहाँ यवनानी शब्द बनाने के सम्बन्ध में भी नियमोक्त है। चार्तिकार काश्यापन और महाभाष्यकार पटञ्जलि ने यवनानी का शास्त्रयं यवनो की लिपि बदलावा है। ग्रन्थ आदि शब्द भी वहाँ आये हैं। इन सबसे पाणिनि के समय में भारत में लिपि-ज्ञान था, यह सूचित होता है।

प्रो० मैक्समूलर ने पाणिनि का समय ई० पू० ५०० बाद ही वर्ष माना है। उन्होंने लिखा है कि अष्टाध्यायी में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है, जिससे लिपि-ज्ञान का अस्तित्व सूचित होता हो। डा० बामुदेव सरण अग्रवाल के उक्त ग्रन्थ के प्रकाशन के पश्चात् इस सम्बन्ध में सब स्पष्ट हो गया है। वस्तुतः प्रो० मैक्समूलर की उक्त धारणा भ्रान्त थी। सम्भवतः ८ अध्यायी का उस दृष्टिकोण से ने शुद्ध अनुनीलन न कर जाये हो।

भाषाओं में तमिल सबसे प्राचीन भाषा है। उनके कथन का सार है कि तमिल में कर्ण, चरण, टर्ण आदि वर्णों में केवल पहले और पाँचवें वर्णों का ही उच्चारण होता है अर्थात् बीच के वर्णों की ध्वनियाँ तमिल में अनुच्चारित रहती हैं। ब्राह्मी में वर्णों के पाँचों वर्ण हैं। यदि ब्राह्मी का उद्गम द्रविड़ों से होता, तो उसमें तमिल का अनुसरण अवश्यमावी था, जो नहीं मिलता।

डा० भोलानाथ ठिबारी ने इसकी आलोचना करते [१] जो लिखा है, प्रस्तुत विषय में आयत्त उपयोगी है। वे लिखते हैं : “किसी ठोस आधार के अभाव में यह कहना तो सम्भव ही सम्भव नहीं है कि ब्राह्मी के मूल आविष्कारों द्रविड़ ही थे, पर पाण्डेयजी के तर्कों भी बहुत युक्तिमत्त नहीं दृष्टिगत होते। यह सम्भव है कि द्रविड़ों का मूल स्थान दक्षिण में रहा हो, पर, यह भी बहुत ये विद्वान् मानते हैं कि वे उत्तर भारत में भी रहते थे और हड़प्पा और मोहन-जो-दड़ो जैसे विद्यालय नगर उनकी उच्च संस्कृति के केन्द्र थे। पश्चिमी पाकिस्तान में ब्राह्मी भाषा का मिलना (जो द्रविड़ भाषा ही है) भी उनके उत्तर भारत में निवास की ओर संकेत करता है। बाद में सम्भवतः आर्यों ने वहाँ पहुँचकर उन्हें मार भगाया और उन्हीं। दक्षिण भारत में धारण ली।”.....“पाण्डेयजी की दूसरी आपत्ति तमिल से ब्राह्मी में कम ध्वनि होने के सम्बन्ध में है। ऐसी स्थिति में क्या यह सम्भव नहीं है कि आर्यों ने तमिल या द्रविड़ों से उनकी लिपि ली हो और अपनी भाषा की आवश्यकता के अनुरूप उनमें परिवर्तन कर लिया हो। किसी लिपि के प्राचीन या मूल रूप का अपूर्ण तथा अव्यवस्थित होना बहुत सम्भव है और यह भी असम्भव नहीं है कि आवश्यकतानुसार समय-समय पर उसे वैज्ञानिक तथा पूर्ण बनाने का प्रयास किया गया हो। किसी अपूर्ण-लिपि से पूर्ण लिपि के निकलने की बात तत्त्वतः असम्भव न होकर बहुत सम्भव तथा स्वाभाविक है।”

क्या आर्य वर्ग के लोग ब्राह्मण : भारत से बाहर के थे ? क्या द्रविड़ जाति के लोग ही भारत के मूल निवासी थे ? क्या मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से उद्घाटित सभ्यता सर्व पूर्व की संस्कृति द्रविड़ सभ्यता थी ? क्या वहाँ से प्राप्त चित्र-लिपि-मुद्रक जायदी भारत के मूल निवासियों द्वारा प्रयुक्त किसी लेखन-रूप की ओर है ? इत्यादि अनेक प्रश्न हैं, जिन पर मुख्य परिशोधन और खोजना की अब भी बहुत आवश्यकता है। दक्षिण विद्वानों का अत्यन्त प्रयत्न रहा, जो हो सकता है, कुछ ऐसे मूल तथ्य प्रकाश में लाएँ, जिनसे अब तक की गलतफहमी, ऐसे गलत समझाने या समझें, क्या आलोचक प्रकट हो सकें। इनके अतिरिक्त और क्या जाया की जा सकती है।

महामहोपाध्याय डा० ओमरा

महामहोपाध्याय डा० बीपीइंदर हीराचन्द ओमरा लिपि-विद्या के प्रसिद्ध विद्वान् थे । उन्होंने भारत की प्राचीन लिपियों पर बहुतों की अपेक्षा-आर्थिक किया । इन का सम्बन्ध में प्राचीन लिपि-शास्त्र उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है । ब्राह्मी-लिपि के सम्बन्ध में डा० ओमरा लिखते हैं :—“इसने प्रमाण मिले हैं, चाहे प्राचीन लिपिशास्त्रों के अन्तर्गत की शीला और चाहे मातृसूत्र के अन्तर्गत, सभी यह सिद्ध करते हैं कि उत्पन्न-काल अन्तर्गत प्रमाणों के द्वारा । अपने आर्यसभ विभाग का पता नहीं चलता । ऐसी दशा में यह निश्चयपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मी-लिपि का आविष्कार कैसे हुआ और इन परिवर्तन का ये बहुत दिन-दिन परिवर्तनों के बाद बहुतों ।—विशेष के साथ देखा हो पड़ा था यह कि कि इन विषय के प्रमाण बहुत एक मिलते हैं, बहुत एक ब्राह्मी-लिपि अन्तर्गत प्रमाणों के द्वारा । अन्तर्गत में ब्राह्मी लिपि की ओर उठका किसी ब्राह्मी शीला और प्रमाण से मिलता मिल नहीं होता ।”

बहुत सम्बन्ध-अनुसंधान के कारण डा० ओमरा ने जो निष्कर्ष निकाला, उसके अनुसार ब्राह्मी-लिपि की विनिर्दिष्ट लिपि का केवल एक ही अक्षर (ब्राह्मी का अक्षर लिपि-विभाग का विशेष) मिलता है । इसने तो आचार्य पर लिखी जो लिपियों की परम्परा सम्बन्धिता या किसी एक को दूसरी का उत्पन्न मानना कैसे समझ हो सकता है ? आचार्य बहुत साधारण तथा अल्प-आय और उस पर निर्भर रहता हुआ, कैसे समझ हो सकता है । डा० ओमरा निश्चयपूर्वक अपने विषय के अविद्यारी विद्वान् थे । उन्होंने इस विषय पर अनवरत काम किया । उनके निष्कर्ष उद्भूत नहीं माने जा सकते । उन पर और विस्तृत तथा अनुसंधान किया जाना चाहिए ।

अशोक के पूर्वजर्षी की लिपि-लिपि

उत्तर अशोक के ही लिखित प्राचीन भारत में स्वच्छ लिपि के प्राचीनतम पृष्ठ प्रतीत हैं, पर, छोटे-छोटे हैं लिखित और प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक सम्बन्ध में अशोक लिपि के अन्तर्गत बहुतों (बर्षों) नायक नाब में है तथा दूसरा नेपाल की तराई में पिम्पला नायक स्थान में । यद्यपि इनमें सामग्री बहुत कम है, पर, जो है, ऐतिहासिक दृष्टि से अशोक के लिखितों से भी प्राचीन है ; अतः प्राचीन लिपि के सम्बन्ध में उनके आधार पर कुछ और सोचने का, थोड़ा ही सही, अवकाश मिलता है ।

डा० ओमरा ने उनके सम्बन्ध में लिखा है :—“पहला एक स्थान पर खुदे हुए लेख का

टुकड़ा है जिसकी पहली पंक्ति में 'बोर (१) य भगव (त)' और दूसरी में 'चतुरासिति य (म) सदा है। इस लेख का ८४ वां वर्ष जनों के अन्तिम तीर्थंकर धीर (महावीर) के निर्वाण-संवत् का ८४वां वर्ष होना चाहिये। यदि यह अनुमान ठीक हो, तो यह लेख ई० पू० ५२७ - ८८ = ४४३ का होगा। इसकी लिपि असोक के लेखों से पहले की प्रतीत होती है। इनमें 'बोराय' का 'बो' अक्षर है। उक्त 'बी' में जो 'ई' की मात्रा का चिह्न है, वह न तो असोक के लेखों में और न उनसे पीछे के किसी लेख में मिलता है, अतएव यह चिह्न असोक से पूर्व की लिपि का होना चाहिए, जिसका व्यवहार असोक के समय तक मिट गया होगा और उसके स्थान में नया चिह्न व्यवहृत होने लग गया होगा। दूसरे अर्थात् विमावा के लेख से प्रकट होता है कि बुद्ध की अस्थि वाक्य जाति के लोगों ने मिल कर उस स्तूप में स्थापित की थी। इस लेख को बूलर ने असोक के समय से पहले का माना है। भारत में यह बुद्ध के निर्वाण-काल अर्थात् ई० पू० ४८७ के कुछ ही पीछे का होना चाहिये। इन शिलालेखों से प्रकट है कि ई० पू० की पाँचवीं शताब्दी में लिखने का प्रचार इस देश में कोई नई बात नहीं थी।

हा० जोम्हा ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनके सम्बन्ध में सिन्धु घाटी में मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा के उत्खनन में निकली चित्र-लिपि की ओर पुनः हमारा ध्यान जाता है। यद्यपि इन चित्र-लिपि का अब तक इतना विवेचन नहीं हो सका है, जिस पर कहा जा सके कि ब्राह्मी-लिपि उनकी का विकसित रूप है, पर, इन प्रचार की सम्भावना तो बलवत्तर होती है।

उपसंहार

एक प्रश्न-चिह्न

विश्वका द्वारा दिये गए वैचारिक ऊहापोह और मत-व्यापन के संबंध में प्रस्तुत विचार पर निश्चय रूप से कुछ कहा जा सके, यह सम्भव नहीं है। पर, कुछ प्रश्न हैं, जिन पर कुछ विचार करना है, जिनमें एक यह है, जो एक प्रश्न-चिह्न के रूप में विद्यमान है।

ब्राह्मी-लिपि के लक्ष्य प्राचीनतम उदाहरण असोक के शिलालेखों के रूप में प्राप्त है। ब्राह्मी (ब्राह्म) और विश्वका के जो छोटे-छोटे अक्षरों मिले हैं, वे लिपि की दृष्टि से अक्षर और लक्ष्य सम्बन्धित नहीं हैं; तथा इन प्रचार कर्ता अक्षरों से कुछ नहीं होना कि ब्राह्मी के अक्षरों के पूर्ववर्ती अक्षरों के अक्षरों का आधार नहीं है, जो ब्राह्मी-लिपि

का सूचक हो। यदि ब्राह्मी-लिपि बहुत प्राचीन काल से भारत में प्रचलित रही हो, तो फिर ऐसा क्यों है कि अजोध से पूर्व का कोई भी शिलालेख, गुहालेख, स्तम्भ लेख आदि नहीं मिलता, जो ब्राह्मी या जोध किसी लिपि का सूचक हो। इनके अतिरिक्त और भी कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली, जिस पर कुछ लिखा हो।

धार्मिक ग्रन्थों के लिए तो कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में उन्हें कण्ठस्थ रखने की परम्परा थी, इसलिए वे लिपि बद्ध नहीं किये गये; क्योंकि वेदा करना आवश्यक नहीं समझा गया। ऐसी भी मान्यता रही हो कि शास्त्र-ज्ञान लेखन द्वारा सर्व-मुक्त हो जाने से कहीं अनाधिकारी के पास न जाता जाये, इसलिए सम्भवतः शास्त्र-लेखन अज्ञित रहा हो। पर, धार्मिक ग्रन्थों के अतिरिक्त और भी ऐसी अनेक स्थितियाँ सम्भाव्य थी, जहाँ लिपि-प्रयोग हो सकता था। साम्रपत्र, सुवर्णपत्र, राजपत्र, सिक्के, मुद्राएँ आदि कुछ भी तो नहीं मिलते। पुनः-पुनः यह प्रश्न उठता है, ऐसा कैसे हुआ ?

रुक्त कल्पना

भारतवर्ष में एक प्रवृत्ति रही है, बहुत बड़े विद्वान्, लेखक या साहित्यकार अपनी रचना में अपना नाम नहीं दिते रहे हैं, जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्यिक क्षेत्र में एक दुःखद परिणाम देखा जा सकता है। उनके ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो कला और काल आदि की दृष्टि से अमूल्य हैं। केवल कल्पना द्वारा जबवा इतर-उत्तर से बढ़ोरे हुए अत-व्यस्त भाषाओं द्वारा रचविता और रचना-काल का कुछ अनुमान बाँधा जाता है। ऐसा करने के पीछे विद्वानों का अभिप्राय अपनी रचा से दूर रहना था; क्योंकि वे ज्ञान-प्रचार, ज्ञान-हस्ता या लोकैयता से सदा बचे रहना चाहते थे। केवल हवनी-धी उनकी भावना रहा करती, वे एक उत्कृष्ट तथा उपादेय कृति का सर्वत्र कव लके।

इस सम्झ में वे क्या यह कल्पना करवा अतिरिचित होगा कि हो सकता है, विद्वानों के अनुसरण पर प्राचीन काल के सम्राटों, राजको और विशिष्ट जनों की भी सम्भवतः यह प्रवृत्ति रही हो, वे उत्तमोत्तम कार्य तो करें, पर, ऐसा कोई पूर्व या स्थूल प्रतीक लड़ा न करें, जो उनकी प्रशस्ति और कीर्ति को उन्मीलित बनाये रख लके।

एक अन्य पहलू भी विचारणीय है, शिलालेख आदि केवल प्रशस्तिपत्रक ही हों, ऐसा नहीं है। वे घटनामूलक, संप्रसारमूलक भी तो हो सकते थे। संसा होने में क्या बाधा थी ? प्रश्न यथार्थ की कोटि से बाहर का नहीं है, पर, वास्तविक समाधान एकट् में नहीं जाता।

हा० चटर्जी आदि विद्वानों के अनुसार लगभग एक हजार वर्ष ई० पू० ब्राह्मी अपने विकसित रूप में थी। हा० ओमा भी प्राचीन काल से ही इसकी परिपक्वता और व्यवहारो-पयोगिता की पुष्टि करते हैं।

श्रुवेद के लिपि-सूचक संकेतों के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि यदि विगम्वित से विलम्बित भी मानें तो श्रुवेद का अन्तिम मण्डल ई० पू० १२०० से परचाक्षुषी नहीं है, अन्य मण्डल तो और भी प्राचीन हैं। इस प्रकार ई० पू० १२०० से पहले ब्राह्मी-लिपि का अस्तित्व होना चाहिए।

एक ओर यह सब, दूसरी ओर असोक के अभिलेखों के पूर्वं बंटा कुम्भ म मिलना, जिससे लेखन सिद्ध हो, कुछ निराशा उत्पन्न करता है।

एक और कल्पना

कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हो, ब्राह्मी का पूर्ववर्ती कोई रूप रहा हो, जो उतना समृद्ध और व्यवहार्य न हो, जिसका अभिलेखों में समीचीनता से प्रयोग हो सके। किनिगिया आदि पश्चिम एशिया के देशों के लोगों के साथ भारतवासियों का व्यावसायिक प्रयोजन से जो सम्पर्क बढ़ा, उस यह स्वाभाविक था, एक-दूसरे की विशेषताओं का आदान-प्रदान हो। उस प्रसंग में भारतीयों ने अपनी लिपि को कुछ परिष्कृत किया हो। क्योंकि उन्हें बड़े वैदेशिक लोगों के साथ व्यवहार चलाना था, जिनकी अपनी लिपि थी। उस परिष्कार के परिणाम-स्वरूप उन (भारतीयों) की लिपि विकसित हुई हो। शतराश्रियों की अवधि बीतने पर उसका ओर अधिक सम्मार्जन हुआ हो और बड़े शिलालेख आदि में प्रयोग-योग्य हो गयी हो।

भारत के पुरातन कला-कौशल की प्रशस्ति के पक्षपाती इस कल्पना पर अन्यथा भी तोष सकते हैं। सम्भवतः ऐसा भी उनके मन में आ सकता है, यह अधुनातन पाश्चात्य मनोवृत्ति का चोटक है। किन्तु, प्रस्तुत प्रयोजन ऐसा नहीं है। जब तक कोई ठोस आधार प्राप्त नहीं होता, उस तक पहुँचने के प्रयत्न में नरूपनाएँ करनी ही होती हैं, जो अनेक प्रकार की हो सकती हैं; अतः प्रस्तुत उल्लेख केवल कल्पना मात्र है। बिद्वज्जन इस पर भी विचार करें।

देखल इतने मात्र से आज के अनुसन्धान-प्रधान युग में काम नहीं चल सकता कि हमारे कर्णों में ब्राह्मी की प्रशस्ति प्राप्त है। वह प्राचीन काल से परम समृद्ध रही है। अनुसन्धान और गवेषणा का यह अवरोध नहीं सहता। वह सदा गतिशील रहता है। वह हयउ और दायंमूउता के बड़े अन्धन में जकड़ा नहीं रहता। वह नवनवोन्मेषशाली होता है; इतिरिद देखल प्रशस्ति की भाषा (Superlative Language) में ही नहीं कहना होगा, शाय और मुक्ति द्वारा प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत करने होंगे। ब्राह्मी-लिपि ■ प्रसंग में इन्हीं कुछ कर्णप्रज्ञाओं की भाषा है। भाषा है, अनुसन्धितु जन हमें पूरा करने में संलग्न होंगे। वह किसी एक का नहीं, सब का काम है। वे ज्यों-ज्यों दम्भीर पश्चिमीय और गवेषणा

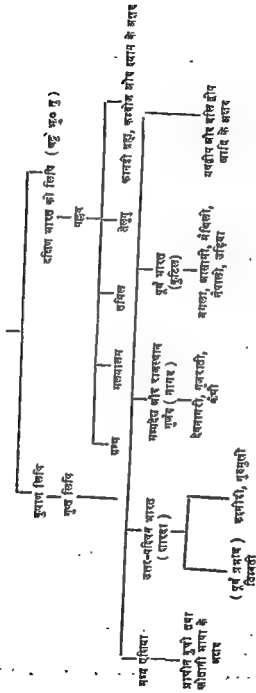

प्राचीन भारत की

ब्राह्मी-लिपि

ब्राह्मी-लिपि के विकास के मानचित्र से ज्ञात होता है कि यह भारत से बाहर भी प्रसृत हुई। अग्य लिपियों पर उसका प्रभाव भी पड़ा। प्राचीन कुची, लोटानी, यव-द्वीप तथा बलिद्वीप आदि की भाषाओं के अक्षरों की निष्पत्ति और विकास में यह सहायक हुई। गान्धार देश, जिसमें पेशावर, दावलपिन्ही तथा काबुल आदि का क्षेत्र रहा है, में भी यह लिपि प्रचलित थी। वहाँ के पुराने स्तंभाशलेषों में ऐसे अनेक चिह्न मिले हैं, जिन पर ब्राह्मी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों में अक्षर लुटे हुए हैं। सारांश यह है कि एक ऐसा समय रहा है, जब ब्राह्मी भारत की राष्ट्रीय लिपि थी तथा उसने आस-पास के देशों की लिपियों को भी प्रभावित किया।

खरोष्ठी लिपि

खरोष्ठी प्रयोग

ब्राह्मी के अतिरिक्त खरोष्ठी लिपि में भी कतिपय शिलालेख हैं; अतः उक्त लिपि का क्षेत्र में विचार करना प्रसंगोपात है। खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम उदाहरण अशोक के चरित्रधर्म के—गुप्तबामनकी और मानसेवा के शिलालेख हैं। कांगड़ा आदि के भी कुछ शिलालेख हैं, जिनमें खरोष्ठी का प्रयोग हुआ है। इस लिपि का प्रयोग वैदेशिक राजाओं के अधिकारियों तथा गिराहों आदि में भी होता रहा है। इस लिपि के प्रयोग का समय लगभग ई० पू० चौबीसवीं से ई० पू० तीसरी शताब्दी तक का है क्योंकि सात शताब्दियों तक इसका प्रयोग होता रहा। खरोष्ठी दण्डो-बेन्दियन, बेन्दियन, बेन्दो-पाणि, बेंदो-बादी तथा कर्बुलियन आदि नामों से भी अभिहित की गयी है।

अंतर्गत अक्षर

खरोष्ठी लिपि के विशेषण के समय में अनेक अक्षरों के जो अंतर्गत अक्षर लिये गये हैं, उनमें से कुछ में खरोष्ठी के साथ-साथ खरोष्ठी का भी उल्लेख है, सम्भावनापूर्ण रूप से जिन अक्षरों में खरोष्ठी का उल्लेख है, उनमें चौथे स्थान पर खरोष्ठीका नाम आया है, जो खरोष्ठी का अक्षरचिह्न है। प्रथमस्थान अक्षर के उद्गार में भी चौथे स्थान पर खरोष्ठी का उल्लेख है। विशेषतः खरोष्ठी के अक्षरों में खरोष्ठी का उल्लेख नहीं है, उन्हीं अक्षरों का भी खरोष्ठी का उल्लेख नहीं है।

अक्षरचिह्न

इस लिपि का खरोष्ठी नाम पड़ा, इस सम्बन्ध में विद्वानों में अनेक प्रकार के मत हैं। इन मतों का अर्थ यह है। इस लिपि के नाम के शाब्दिक अर्थ के अन्वय यह कुछ विद्वानों ने इस सम्बन्ध में लिखा है। उन मतों में एक मत यह है कि

दो शब्द मिले हुए हैं। सब का अर्थ गया और उष्ट्र का अर्थ ऊँट होता है। इसने अक्षर गये और ऊँट की तरह आकार में कुछ बेहने थे; अतः यह खरोष्ठी कहलाई। खरोष्ठी खरोष्ठी का ही विकास है।

यह और उष्ट्र के प्राकृतिक आधार पर व्याख्या दी हो गयी, पर, इसमें संगति प्रतीत नहीं होती। गये और ऊँट दोनों के आकार का कोई मेल नहीं है। दोनों के आकार परस्पर में सर्वथा भिन्न हैं। खरोष्ठी के आकार का दोनों (गये और ऊँट के आकार) के समन्वय से सादर्य चटित नहीं होता। यदि ऊँट के आकार के बेहनेपन के साथ मेल बिटाने की बात होतो, तो वह किसी तरह सम्भाव्य भी।

डा० प्रतिलुम्को ने भी इस शब्द के आधार पर विचार किया है। उनके अनुसार इसका नाम खरुशुठी है। गये के अक्षर पर लिखे जाते रहने के कारण इसका यह नामकरण हुआ, जो बाद में खरोष्ठी के रूप में परिवर्तित हो गया।

डा० राजबली पाण्डेय ने भी इसकी प्राकृतिक व्याख्या की है, उसके अनुसार इसके अधिकार अक्षर सर (गये) के ओष्ठ की तरह हैं। इस प्रकार सब और ओष्ठ के मेल से खरोष्ठी कहलाई।

डा० मुनोत्तिकुमार शर्मा के अनुसार खरोष्ठी नाम खरोशेथ (Kharosheth) के संकुच रूप खरोष्ठ से बना है। खरोशेथ हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ लिखावट है। हिब्रू भाषा से यह शब्द इसर आया है।

चीनी भाषा के विश्वकोश का-वान-शु-लिन में खरोष्ठ नामक व्यक्ति को इस लिपि का निर्माता कहा है। उसी के नाम पर इस का खरोष्ठी नामकरण हुआ।

कुछ विद्वानों का कहना है कि यह लिपि सीमाप्रान्त ॥ खरोष्ठ संज्ञक अथे सभ्य लोगों द्वारा व्यवहृत रही ॥ इसलि उनके नामानुसार इसका नाम खरोष्ठी पड़ गया।

लिखतों देखी के मन्थम्यानुसार काशगर कभी इस लिपि का मुख्य केन्द्र रहा है। चीनी भाषा में काशगर का नाम "किथा कु-शु-सा-ये" है। उसका परिवर्तन होते-होते खरोष्ठ हो गया, जिससे खरोष्ठी शब्द बना।

भामक ठ्युत्पत्ति

लोग आर्मेइक भाषा के खरोष्ठ शब्द के साथ इसे संयुक्त करते हैं। कभी-कभी भामक म्युत्पत्ति के कारण ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। दो शब्दों की पारस्परिक ध्वनि-संगतों को देखकर किसी ओर ॥ अर्थ के शब्द को अन्य समझ लेना और तत्सदृश किसी अन्यार्थक शब्द

को परिष्कृतता की दृष्टि से उसके स्थान पर रत देना आगमक व्युत्पत्ति है। शरोष्ठ के नाम भी ऐसा ही हुआ, इस प्रकार कहा जाता है। शरोष्ठ को शरोष्ठ में परिवर्तित कर दिया गया और उससे शरोष्ठी बना लिया गया। विभिन्न विद्वानों ने शरोष्ठी के नाम के समर्थन में जो विचार व्यक्त किये हैं, वे अविकसित: अपनी-अपनी दृष्टि से सम्भावनात्मक रहस्यमय हैं। ऐतिहासिक तथ्य या ठोस प्रमाण जैसा उनके साम नहीं है।

आर्मेइक भाषा के शरोष्ठ शब्द की आगमक व्युत्पत्ति का जो उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से विचारणीय है। शरोष्ठी के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में जब आगे विचार करें तब आर्मेइक का प्रसंग आयेगा, जिससे यह पहलू कुछ स्पष्ट होगा।

शरोष्ठी का उद्भव

डा० राजबली पाण्डेय शरोष्ठी को भारतवर्षोत्पन्न स्वीकार करते हैं। *India Palaeography* (भारतीय प्राचीन शिलाशिल्पों का अध्ययन) नामक पुस्तक में उन्होंने अपने इस मत का प्रतिपादन किया है। उनका मत विशेषतः तार्किक कक्षापोह पर आधारित है। प्रस्तुत विषय को यथार्थतः विद्वद्वत् करने के लिए जैसे प्रमाण चाहिए, नहीं दिखाई देने।

आर्मेइक लिपि में शरोष्ठी की उत्पत्ति

अनेक विद्वान् शरोष्ठी लिपि का उद्भव आर्मेइक लिपि से मानते हैं। उसकी दो शाखाएँ थीं—एक किनिशियन तथा दूसरी आर्मेइक। आर्मेइक लिपि से अनेक लिपियाँ उद्भूत हुईं, जिनमें हिब्रू, पहलवी तथा नेबार्तेन के नाम विशेष रूप से लिये जा सकते हैं। इनमें नेबार्तेन से विनेटिक नामक लिपि का उद्भव हुआ और उससे पुराने अरबी का। ऐसा माना जाता है कि ई० पूर्वं चतुर्थ या पंचम शताब्दी में आर्मेइक लिपि एशिया माइनर से लेकर गान्धार तक अर्थात् लगभग समस्त पश्चिम एशिया में प्रसृत पारसीक साम्राज्य में व्यवहृत थी।

प्राचीन काल से ही भारत का पश्चिम-एशिया के देशों से, विशेषतः ईरान आदि से सम्बन्ध रहा है। ई० पू० पाँचवीं शती (५५८-५३०) में ईरान में साइरस नामक बादशाह हुआ, जो एक उग्र विजयान्ध्रियो शासक था। गान्धार तक का भू-भाग उसने अधिपत्य में लिया था। साइरसवाहू ईरान के बादशाह द्वारा (प्रथम) ने (लगभग ई० पू० १०० में) भारतवर्ष का गिण्डु नदी तक का प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया। ऐसा सम्भव प्रतीत होता है, तब इन विभिन्न प्रदेशों में आर्मेइक से विकसित शरोष्ठी का प्रसार हुआ। काल-क्रम से इसमें उत्तरोत्तर विकास होता गया और इसे प्राकृत लिखने योग्य बना लिया गया।

आर्मेइक व खरोष्ठी

प्रो० बृलर लिपि-विज्ञान के विशिष्ट वेत्ता थे। उन्होंने उस पर बहुत काम किया। खरोष्ठी पर भी उनका महत्वपूर्ण कार्य है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो उपलब्धियाँ प्रस्तुत कीं, वे मननीय हैं। उनके अनुसार आर्मेइक लिपि खरोष्ठी से पूर्ववर्ती है। उन्होंने बताया कि दक्षिण में आर्मेइक लिपि में जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, उससे सिद्ध होता है कि आर्मेइक लोगों का भारतवासियों से सम्पर्क रहा है। खरोष्ठी लिपि का जन्म दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखे जाने का है। ठीक वंशा ही जन्म आर्मेइक लिपि का है। खरोष्ठी लिपि के ग्यारह सदस्यों की रचना जोर इबनि की आर्मेइक लिपि के सदस्यों से मूलना करते हुए बृलर ने बताया है कि वे परस्पर बहुत अधिक मिलते-जुलते हैं।

बृलर ने जो हेतु उपस्थित किये हैं, वे सोजपूर्ण हैं, प्रामाणिक हैं। महान् लिपि-विज्ञान-वेत्ता महामहोपाध्याय डा० गोपीबंकर हीराचन्द भीष्मा जी इन विचारों से सहमत हैं। इस युग के प्रमुख लिपि-विज्ञान-वेत्ता जिरिजद ने भी इसी मत को प्रथम दिया है।

ब्राह्मी का प्रभाव

खरोष्ठी आर्मेइक, उससे निःसृत जदवी आदि की तरह दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। उसका पश्चिमोत्तर भारत के लोगों में प्रचलन हुआ। भारत की राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी थी। खरोष्ठी पर ब्राह्मी का प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। फलतः खरोष्ठी ब्राह्मी की तरह बाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने लगी।

जिरिजद आदि विद्वानों ने कुछ और तथ्यों का भी अनुमान किया है, जो ब्राह्मी के साहचर्य से खरोष्ठी में आये। मूलतः खरोष्ठी में स्वर नहीं थे। इस्-स्वर्वाकल-हेतु इसमें सदस्यों के साथ रेखा, गुल आदि लगाने का उपक्रम चला, जो ब्राह्मी का प्रभाव कहा जा सकता है। इसी प्रकार य, व आदि कुछ वर्ण जो आर्मेइक में मूलतः नहीं थे, वे खरोष्ठी में भी नहीं थे। ब्राह्मी के आभाव पर वे खरोष्ठी में बढ़ाये गये।

एक अपरिपूर्ण लिपि

खरोष्ठी पर ब्राह्मी के प्रभाव से यह प्रकट है कि खरोष्ठी लिपि-विज्ञान की दृष्टि से एक अपरिपूर्ण लिपि नहीं है। लिपि दोलक है, अक्षरात्मक या वर्णात्मक इबनि दोलक। अपरिपूर्ण लिपि में कोई इबनि अक्षरात्मक नहीं होती। खरोष्ठी में वंशा है। ऊपर खरोष्ठी की जित कमियों की ओर संकेत किया गया है, उनके अतिरिक्त उसमें और भी कमियाँ हैं। वैसे, उसमें दोषों पर बिलगुल नहीं हैं। संयुक्त व्यंजनों के दोलक अक्षर नगण्य से हैं; प्रायः नहीं हैं, ऐसा कहा जाना चाहिए। इसके वर्णों की मूलतः कुछ संख्या ३७ है।

लिपि का आवरण है। ऐसी ही विधायि प्रजापति सूत्र के वर्णन के साथ है। बहुत भी ब्राह्मी के अक्षर अर्थात् दूसरी संख्या पर आधारी का नाम आया है तथा चौथी संख्या का चरोष्ठी का। इन साहित्याओं में और भी ऐसी लिपियाँ उल्लिखित हैं, जो नाम से वैदिक प्रतीत होती हैं।

अन्य देशों की लिपियों के नामों से यह आशय स्पष्ट हो जाता है कि लिपियों की जो साहित्य सम्प्रदायों सूत्र और प्रजापति सूत्र में हैं, वह चारों भारतीय लिपियों से सम्बन्धित हो, यह स्पष्ट नहीं है। यदि ऐसा होता, तो 'आधारी' के साथ चारों आया, जो स्पष्ट ही अक्षरों की लिपि के अर्थ में है ?

अथर्वानुश्रुति में पुनः ब्राह्मी की लिपि-ज्ञान दिया, उसका संधार्य अभिप्राय यही हो सकता है कि वह एक ओ-ओ भारतीय और अक्षरों की लिपियों प्रचलित थी, उन सबका ज्ञान उद्धार किया। विशेषाधिकार कीका में उल्लिखित लिपियों के नामों में चारों लिपि का भी समावेश है। वह चारोंक सम्प्रदाय की लिपि होनी चाहिए, जो उसी वैदिक लिपियों की अर्थोंक साक्षात् में से कोई एक लिपि हो सकती है। अथर्वानुश्रुति में दो वैदिक लिपियों की सूची में दो नाम आधारी और चरोष्ठी वैदिक लिपियों से सम्बन्धित प्रतीत होते हैं। चरोष्ठी सम्प्रदाय: चारों के लिए अक्षरों हुआ है।

सहित्यविद्वत् में ६४ लिपियाँ गिनवाई गई हैं, उनमें चरोष्ठी, साक्ष्य-लिपि, चीन-लिपि तथा हूण-लिपि के भी नाम हैं। ये लिपियाँ भारत के बाहर की प्रतीत होती हैं।

चरोष्ठी लिपि का मूल उद्भव-स्रोत कोई वैदिक लिपि था। भारत के कुछ भाग में प्रामाण्य तक वैदिक साधन करने के समय इस लिपि को प्रचलन और विस्तार का विशेष अवसर मिला, जो बाद में वैदिक साधन की समाप्ति के साथ-साथ कम होता गया। साक्ष्य वर्णों की लिपि होने से उनके साधन-काल में उसका समावेश रहना और उनके द्वारा साक्ष्य प्रका में उसका प्रचलित होना स्वाभाविक था। साधन के अन्त आने पर भी उसके परिपक्व और प्रथम में प्रत्यक्ष कोई बहुत प्रकाश नहीं मिल जाती। किन्तु भी प्रचलित परम्परा में मिलने में समय लगता है, जिसके लिए संवत्सरक दृष्टि से साक्ष्यों भी अधिक नहीं हैं; अतः चारोंक सम्प्रदायों के साधन के सम्बन्धित हो आने पर भी प्रामाण्य तक चरोष्ठी का प्रचलन यही अवश्य नहीं हुआ। अन्ततः तो अवश्य हुआ हो, जो निश्चय ही होता था।

तीर्थंकर प्रकीर्ण रूप में जो उपदेश करते हैं, वह अर्थागम है। अर्थात् विभिन्न अर्थों—विषय-वस्तुओं पर, जब-जब प्रसंग आते हैं, तीर्थंकर प्रवृत्ति करते रहते हैं। उनके प्रमुख शिष्य जो गणवर कहे जाते हैं, तीर्थंकर द्वारा अर्थात्मक दृष्ट्या किये गये उपदेशों का सूत्ररूप में संकलन या संप्रदान करने रहते हैं। आचार्य महाबाहूकृत आवश्यक निर्युक्ति में इसी आशय को मर्यादित शब्दावली में कहा गया है : “अर्थात् अर्थों का भाषण या व्याख्यान करते हैं। धर्म-प्राप्तन के हित के लिए गणवर उनके द्वारा व्याख्यात अर्थों का सूत्र रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सूत्र प्रवृत्त होता है।”

महावीर के गणधर : सागम-संकलन

मगधान् महावीर के व्यासह गणवर थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं : १. इन्द्रभूति, २. अग्निभूति, ३. बामुभूति, ४. ध्यक्त, ५. सुवर्मा, ६. मण्डित, ७. मीर्यपुत्र, ८. अकम्पित, ९. अवलम्बाता, १०. मेतार्थ, ११. प्रभास ।

मगधान् महावीर का अग्रज-सम नी गणों में विभक्त था : १. गोदास गण, २. उत्तर-बलिस्वय गण, ३. उद्देह गण, ४. चारण गण, ५. ऊर्ध्ववातिक गण, ६. विद्वत्वादि गण, ७. कामादिक गण, ८. मानव गण तथा ९. कोटिक गण ।^१

गणधर : विशेषज्ञता

गणवर आगम-वाङ्मय का प्रसिद्ध शब्द है। आगमों में मुख्यतया यह दो अर्थों में व्यव-हृत हुआ है। तीर्थंकरों के प्रधान शिष्य गणवर कहे जाते हैं, जो तीर्थंकरों द्वारा अर्थागम के रूप में उपदिष्ट ज्ञान का द्वादेश अर्थों के रूप में संकलन करते हैं। प्रत्येक गणवर के निम-वस्त्र में एक गण होता है, जिसके संवत्-ज्योतिष्य के निर्वोह का गणवर पूरा ध्यान रखते हैं। गणवर का उल्लेख भी अधिक आवश्यक कार्य है, अनेक अर्थोपपन्न गण को आगम-भाषना देना ।

तीर्थंकर अर्थ रूप में जो आगमोपदेश करते हैं, उन्हें गणवर शब्द-बद्ध करते हैं। अर्थ को दृष्टि से समस्त आगम-वाङ्मय एक होता है, पर, विभिन्न-विभिन्न गणवरों द्वारा संप्रदित होने के कारण वह शाब्दिक दृष्टि से सर्वथा एक ही, ऐसा नहीं होता। शाब्दिक अन्तर

१. समस्त मगधो महावीरस्त नव गणा ह्येवा । तं अहं—गोदास गणे, उत्तरबलि-स्वय गणे, उद्देह गणे, चारण गणे, ऊर्ध्ववादि गणे, विद्वत्वादि गणे, कामिर्हिय गणे, मानव गणे, कोटिक गणे ।

स्वामाधिक है; अतः भिन्न-भिन्न गणधरों की वाचनाएं साभिन्न दृष्टि से सटना नहीं सभवतः उनमें ऐक्य होता है ।

गणधर की तीर्थंकर-सापेक्षता

गणधर का जो सीधा अर्थ गण का धारक, अधिपति, वाचनाशता आदि है, व विशेष परम्परा को लिखे हुए है । इस शब्द का व्यवहार तीर्थंकर-सापेक्ष है । तीर्थंकरों की विद्यमानता में उनके प्रमुख सिद्ध गणधर संज्ञा से अभिहित होते हैं । तीर्थंकर अनन्तर या दो तीर्थंकरों के समय गणधर नहीं होते । इस प्रकार का गणधर का पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग है । मात्र अपने सम्प्रदानुगामी साधारण अर्थ में गणधर प्रयोज्य नहीं है ।

गणधर का एक विशेष अर्थ

स्वार्नांग सूत्र की वृत्ति में गणधर की एक विशेष व्याख्या की गयी है । वहाँ साधियों का प्रतिजागरक^१ कहा है । इसका अभिप्राय यह है कि गणधर का एक यह भी होता था कि वह साध्वीवृन्द को प्रतिजागृत करने—उन्हें संयम-बीबितम् में उतरी गतिशील रहने में प्रेरक रहे, उनका मार्ग-दर्शन करे । इस व्याख्या से स्पष्ट प्रतीत होता कि जैन संघ में साधियों की प्रगति, आचार्य-विकास एवं सुखपूर्वक संयमोत्तर जीवन-यात्रा की ओर सजगता बरती जाती रही है, जो जैन आश्रम की उद्वुद्ध चेतना का परिचायक है ग्यारह गणधर : नौ गरा

मगवान् महावीर के संघ में गणों और गणधरों की संख्या में जो दो का अंतर था उसका कारण यह है कि पहले से सातवें तक के गणधर एक-एक गण की व्यवस्था देखते थे पृथक्-पृथक् उसे आगम-वाचना देने थे, पर, आगे चार गणधरों में दो-दो का एक-एक गण था । इसका कारण यह है कि आठवें और नौवें गण में अ.ग.संख्या कम थी; इसलिए दो-दो गणधरों पर सम्मिलित रूप से एक-एक गण का वाक्यत्व था । तदनुसार अकर्मिण और अचलप्राता के पास आठवें गण का उत्तरदायित्व था तथा मैत्रायं और प्रभास के पास नौवें गण का ।

महावीर की विद्यमानता : नौ गणधरों का निर्वारण

कल्पसूत्र में कहा गया है : "मगवान् महावीर के सभी ग्यारहों गणधर आदर्याग-वेत्ता,

१. आर्जिकाप्रतिज्ञाशालको वा साधुवित्तोः सम्यक्सिद्धः ।

चतुर्दश वर्षों तथा सप्ततन्त्र-पिटक के चारक थे। राजगृह नगर में मासिक भजन प्रवचन के कालगत हुए, सर्वदुःख प्रहीण बने आर्य भुवत हुए। स्वर्ग-इन्द्रमूर्ति (गौतम) तथा स्वर्ग-आर्य भुवर्मा; ये दोनों ही महावीर के सिद्धिगत होने के पश्चात् मुक्त हुए।^१ उद्यो-अयो गणपद कालगत होते गये, उनके गण भुवर्मा के गण में अन्तर्भावित होते गये।

ब्राह्मण आर्यों के रूप में श्रुत-संकलना

वीर्यकर सर्वज्ञतरण प्राप्त करने के अनन्तर उपदेश करते हैं। तब उनका ज्ञान सर्वथा स्थापित था आर्य-साक्षात्कृत होता है, जिसे दर्शन की भाषा में पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा गया है। सर्वज्ञ होने के बाद भगवान् महावीर ने समस्त जगत् के समस्त प्राणियों के कल्याण तथा धर्म के लिए धर्म-देशनाएँ दीं। उनकी धर्म-देशनाओं के सम्बन्ध में बड़ा सुन्दर क्रम मिलता है। उनके निकटतम सुविनीत अश्वेवासी गौतम, यद्यपि स्वयं भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, पर, लोक-कल्याण की भावना से भगवान् महावीर से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। भगवान् उनका उत्तर देने लगे। श्रुत कर वह प्रवर्तमान श्रेष्ठतम विभुत ज्ञान-राशि के रूप में परिणत हो गया।

भगवान् महावीर द्वारा अर्द्धभाषी में उद्घोषित आर्यगण का आर्य भुवर्मा ने सुश्रावण के रूप में जो संक्षेप दिया, संक्षेप ही नहीं, ब्राह्मणों^२ के रूप में बड़ी प्राप्त है। श्रुत-परम्परा के (महावीर से उत्तरवर्ती) श्रोत्र का आर्य भुवर्मा से जुड़ने का हेतु यह है कि वे ही भगवान् महावीर के उत्तराधिकारी हुए। इसमें कुछ परम्परा-भेद है। भगवान् महावीर की उत्तरवर्ती धनय-परम्परा के अधिनायक आर्य भुवर्मा हुए; इसलिए आर्य की सारी परम्परा आर्य भुवर्मा की (धर्म-) अनाय-परम्परा या (धर्म-) अनाय-परम्परा बड़ी जाती है। अन्वय में लिखा है: “जो ज्ञान धनय-निर्णय विद्यमान है, वे सभी अनायार आर्य भुवर्मा की अनाय-परम्परा के हैं; क्योंकि और सभी उत्तर निरन्तर रूप में निर्णय का प्राप्त हुए।”^३

१. तबसे एक समयतः भगवान् महावीरस्य एकत्रान्त्रि वि अन्तरा बुधार्थविधो चोदमनुविधो समरागविधिष्वन्यतरा द्वादिभिः सन्ने आनिर्णयं अनेन अनायार्ण आनयता आन मन्व-दुस्काराहोवाः। चोरे इहंभूई चोरे आन भुवर्मे निर्दिष्टं नन् महावीरे अन्तरा निर्दिष्टं वि परिनिष्पन्ना ॥ २०३ ॥

२. आर्यों का इष्टिवाद अयो भुवर्मा है।

३. वे इसे आनयार्ण समझा निर्णय विद्वान् एतन् अन्ने आन भुवर्मास्य अनायार्ण आनयार्ण, अनेन आन अन्तरा निरन्तरा चोदिष्पन्नाः।

आर्य सुधर्मा : श्रुत-संवाहक परम्परा

कल्पसूत्र में आर्य-सुधर्मा के परिचय में कहा गया है : "वाङ्मय-गोपीय भ्रमण भगवान् महावीर के अन्तेवासी आर्य सुधर्मा स्वविर भग्नियेदयान गोपीय ये ।" आर्य-सुधर्मा का जन्म ई० पू० ६०७ के आस-पास हुआ । उनका पन्नाग वर्ष का जीवन-काल गार्हस्थ्य होता । तीस वर्ष के संघोय भ्रमण के रूप में रहे । भगवान् महावीर के निर्वाण के अनन्त गौतम ३ द्वादशवर्षीय केवल-ज्ञान-काल में वे संघाधिपति रहे । गौतम के निर्वाण ३ परका आठ वर्ष तक वे केवल-ज्ञानी के रूप में रहे । इस प्रकार एक सौ वर्ष का उनका आयु होता है । दिगम्बर-परम्परा में उनका केवल ज्ञान-काल दस वर्ष का माना जाता है । इस प्रकार दोनों परम्पराओं में दो वर्ष का अन्तर रहता है ।

द्वय विषय यद्यपि यहाँ अद्वैतागामी भागम वाङ्मय है; अतः ऐतिहासिक प्रसंगों की विवाद विवेचना ग्राह्य नहीं है, पर कुछ पहलू ऐसे हैं, जो ज्ञान संवाहकता के द्योतक से जुड़े हैं । उनको यहाँ छोड़ना समुचित नहीं है । उदाहरणार्थ, भगवान् महावीर के उत्तराधिकारी गौतम थे या सुधर्मा, इस सम्बन्ध में मत-वैभिन्न है । इस पहलू पर संक्षेप में विवेचन अपेक्षित है ।

दिगम्बर-मान्यता

दिगम्बर-परम्परा में माना गया है कि भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद गौतम संघाधिपति हुए और गौतम के कालगण होने के पश्चात् सुधर्मा । ईश्वरी दूसरी या तीसरी राती के पति रूप में द्वारा रचित दिगम्बर-परम्परा के प्रसिद्ध ग्रन्थ तिलोदपण्णति में सर्वज्ञानियों (केवलज्ञानियों या सर्वज्ञों) की परम्परा का वर्णन करते हुए कहा है : "जिस दिन महावीर सिद्धाचरणा को प्राप्त हुए, गौतम को परम ज्ञान या सर्वज्ञत्व प्राप्त हुआ । गौतम के निर्वाण-प्राप्त कर लेने पर सुधर्मा सर्वज्ञ हुए । सुधर्मा द्वारा समस्त कर्मों का उच्छेद कर दिये जाने पर या वैराग्य कर मुक्त हो जाने पर जम्बू स्वामी को सर्वज्ञत्व-लान हुआ । जम्बू स्वामी के सिद्धि-प्राप्त हो जाने के पश्चात् सर्वज्ञों की अनुक्रमिक परम्परा विद्युत् हो गयी । गौतम प्रभृति ज्ञानियों के धर्म-प्रवर्तन का समय पिण्डरूप में—सम्मिश्रित रूप में बाँट दिये का है ।"

१. समणस्त न भगवतो महावीरस्त कासवगोरास्त अत्र सुद्धमे चेरे अतेवासी भग्नियेतामणोते ।

२. जादो तिडो बीरो तद्विक्ते गोदमो वरम भाणी ।
जादे तस्ति तिडो सुधम्मसामी तदो भावो ॥ १४७१
तस्मि वरम्मणाते अंनु सामि सि केवमी जावो ।
तत्थ वि तिडिउअणे केवल्लिणे नत्थि अणुवदा ॥ १४७७
वासउणे वातामि गोदम वट्टीणे वाणवना ।
वम्मणउणएणे परिवाण पिण्डवेणं ॥ १४७८

तिस्रोपपत्तिकार ने गौतम, शुभर्मा और बम्बू के संवत्सरावस्था के समय की वर्ष-प्रवर्तन-काल मान्य से सहित किया है। इसके अनुसार गौतम के बारह वर्ष, शुभर्मा के बारह वर्ष तथा बम्बू के अष्टोत्तर वर्ष कुल बासठ वर्ष होते हैं।

गौतम पट्टधर क्यों नहीं ?

गौतम भगवान् महावीर के निरुद्धतम अनुयायी थे। जीवन भर उनका साग्रह्य पाया। दैनन्दिन बल्ले चरने वाले उनके प्रश्न और महावीर के उत्तर में भाषा-व्यवस्था की एक अमूल्य बातचीत बन गये। वे भगवान् महावीर के प्रथम शिष्य थे। यह स्वाभाविक था कि वैदिक दृष्टि से भगवान् के न रहने पर संघ का अनवरतान्वित उन पर जाता। वे उसे सम्हालते। यह सब नहीं हुआ, इसके पीछे क्या तथ्य था ? यह विचारणीय है।

इतिहास-परम्परा : एक समाधान

इतिहास-परम्परा ऐसा विधान करती है कि वैदिक मान्यताओं के अनुसार वह भ्रमण—वेद-जन्म की संभावना, पट्टधर भगवान् आचार्य के साथ कोई भी पर नहीं सम्मान-लता। इतना अवश्य है, यदि कोई पर वह चले केवली हो जाए, तो वह पर छोड़ना आवश्यक नहीं होगा।

वेदकी के ज्ञान को अविनाशित रखनी पड़ी होती है कि अपने गुण की ओर अवशिष्ट नहीं रह जाय। उसी को वे सर्वज्ञ बने जाने हैं। सर्वज्ञ की भाषा साक्षात्कृत ज्ञान पर आधारित होती है। जयमें किसी को पूर्ववर्ती ज्ञानी का सम्बन्ध, उद्देश्य या आचार नहीं रहता। केवली यदि पट्टधर हो जाए और वर्ष-देवता से तो वे इस भाषा में नहीं बोल सकते कि वेदा उन्होंने सीखकर (वर्ष-संघ के आचार्य; संवत्स मान्य भवन) से सुना है, वेदा के प्रतिपादित रूप रहे हैं। उनकी भाषा नहीं होती है, जो वे साक्षात्कृत मान रहे हैं, वेदा हो निरुद्धित कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सीखकर द्वारा का बहुत प्रयत्न हुआ, जिसका लोभ जाने को प्रवृत्तमान रहना पड़ा, वह अवश्य हो जाता है। सम्भवतः इसीलिए इतिहास-परम्परा को सीधे का संघ-आचार्य का महावीर के अनवरत-विहारी के रूप में पट्टधरता स्वीकार नहीं है; क्योंकि यही महावीर का निर्वाण हुआ, गौतम को संवत्स-ज्ञान हुआ।

इतिहास-परम्परा का समाधान

वेदकी के गुण होने से विषय भाषा की चर्चा की गई है, इतिहास-परम्परा के संघ-मान्यता नहीं जाती। इतिहास-परम्परा को वर्ष-देवता को सम्मान-परम्परा स्वीकार नहीं करते। सीखकर उन्होंने भी भाषा के कुछ नहीं बोलते। उनके टीच-टीच के जीवन की भाषा

निःसृत और समवसरण में प्रसूत होती है। वही ओकार-वर्णा श्रोगुण की भारी-भरती भाषा में परिणत हो जाती है। उसी (भाषात्मक) रूप में श्रोगुण जो प्रसूत होते समझते हैं।

श्री धर्मघोष सूरि का कथन

ऐताम्वर आचार्य श्री धर्मघोष सूरि की एक रचना है तिरिगुतामाहात्म्य (श्री बुधमहात्म्यप्रमाणसंयतकः)। उसकी अवधूरि में वे लिखते हैं : ' श्री त्रिन—प्र महाबोध के निर्वाण-गमन की राशि में उज्जयिनी में ब्रह्मघोष का मरण होने पर राजा के रूप में अनिपिक्त हुआ। पाटलिपुत्र के राजा उज्जयी के विष्णु रूप में मरण जाने पर उसने कोणिक (अजातशत्रु) का पाटलिपुत्र का राज्य भी अधिभूत कर लि उसके साठ वर्ष के राज्य-काल में गौतम १२ वर्ष, सुप्रभा ८ वर्ष तथा जम्बू ४४ वर्ष युगप्रधान रहे। ”

अवधूरिकाद ने जो ६० वर्ष की सम्या दी है, वह गौतम, सुप्रभा तथा जम्बू के प्रधान-काल ($१२ + ८ + ४४ = ६४$) से मेल नहीं खाती। अवधूरिकाद ने जम्बू का ४४ वर्ष का युगप्रधान-काल जो उन्होंने बतलाया है, उ ४० वर्ष तो पालक के राज्य के हैं और बगले ४ वर्ष भी मन्दों के राज्य के हैं। जम्बू समग्र काल को कहने के लिये ऐसा किया गया है। आचार्य धर्म-घोष ने वही युगप्रधान रूप में जहाँ सुप्रभा और जम्बू को लिया है, गौतम को भी लिया है। युगप्रधान शब्द साम्य रहा आस्य विशेष रूप से विचारणीय है।

युगप्रधान : सर्वातिशायी प्रतिष्ठापन्नता

यद्यपि संघ में निर्धारित आचार्य, उपाध्याय, गणी, प्रवर्तक आदि पदों की तरह युग प्रधान कोई पद नहीं था, पर, इसके साथ जो गणिना, समादर और उच्चता का भाव होता है, उससे स्पष्ट है कि यह सर्वातिशायी प्रतिष्ठापन्नता का सूचक था।

कल्पसूत्र और मन्वीसूत्र में स्वबिदावलिप्रा (पट्टावलिप्रा) वर्णित हैं। वे परस्पर कुछ भिन्न हैं। इसका कारण यह है कि कल्पसूत्र में दो वयसी स्वबिदावली सम्भवतः पट्टानुपट्टकन या आचार्यानुक्रम से दो गयी हैं और मन्वीसूत्र की स्वबिदावली युगप्रधानानुक्रम से। अतएव इन दोनों में जहाँ-जहाँ भिन्नता है, उसका कारण मन्दोकार द्वारा कुछ ऐसे महान् अवधौ

१. अवधूरि : ॥८०॥ तिरिजिगमिन्वाणममणरंयणिण् उज्जोणीण् ब्रह्मपञ्जोमरणो पासतो राया महितिरा। तेषां य अणुरा उवाद्मरणो कोणिकरज्जं पाटलिपुरं विप्रदिठ्ठं। तस्स य वरित्तं ६० रज्जे—गोपम १२, सुहम्म ८, जम्बू ४४ युगप्रधाना।

को लिया जाना है, जो वैधानिक दृष्ट्या आचार्य-पद पर अवस्थित नहीं थे, पर धार्मिक सम्प्रदाय की दृष्टि से युग प्रवर्तक थे—युगप्रधान थे। जो आचार्य भी थे और युगप्रधान भी, ऐसे नाम दोनों एकावलिषों में सटत हैं।

युगप्रधान की विशेषताएं

मन्दीकाच ने युगप्रधान स्वधिरावली के उपापन पर दो शाखाओं में युगप्रधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है : “जो तप, नियम, सत्य, संयम, विनय, आश्रय, धर्म और मार्ग में अमिरत हैं, जो वीर्य गुण से विश्रुत हैं, जो सुकुमार और सुकोमल देह-सम्पदा के धनी हैं, जो उत्तमोत्तम लक्षणों से उदा प्रभावनीयता आदि विशेषताओं से युक्त हैं, वे सभी धर्मगो द्वारा जो उपादृत हैं, मैं उन युगप्रधानों को प्रगमन करता हूँ।”

युगप्रधान का विरुद्ध कस मिलता ?

जैन परम्परा में समय-समय पर महान् गौरवास्पद, प्रभावक, तेजस्वी, परमोज्ज्वल ज्ञान एवं चारित्र्य के धनी ध्वज होते रहे हैं, जिनका विराट् व्यक्तित्व युग के लिए प्रेरणा का दिग्गज होता रहा है। इस प्रकार के महापुरुष युग को एक नया मोड़ देते रहे हैं, जन-जन को सत्-मार्ग की ओर आगे बढ़ने जाने को प्रेरित एवं उत्सुक करते रहे हैं। ऐसे संयमोत्तम, धनीविप्रवर मुनिवरों का स्थान समय-समय में बहुत उच्च और पवित्र माना जाता रहा है। संघ के शास्त्र-प्रचारालासक भेद उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान में कभी बाधक नहीं बने, प्रत्युत पोषक ही रहे। इस प्रकार के विराट् व्यक्तित्व के धनी और युग को ऊँच उठाने वाले महान् धर्मगुरु ‘युगप्रधान’ के विरुद्ध से विमूर्षित किये जाते रहे हैं।

युगप्रधान के साथ संघ के विभिन्न सम्प्रदायों के आचार्यों का व्यवहारालसक दृष्टि से किस प्रकार का सम्बन्ध रहा है, इस विषय में विशेष दुःख नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि विभिन्न सम्प्रदायों के आचार्य उनका आदर करते थे, उनको ऊँचा मानते थे। उनका नेतृत्व स्वीकार करते थे। उनका स्थान किसी एक सम्प्रदाय, वन, पण्डित, शास्त्र आदि में ही नहीं, समस्त जैन संघ—निचले साधु, शास्त्री, नाथक एवं आचार्य; इस पृष्ठ की समस्तित्व थी, सर्वोत्कृष्ट था।

तप-नियम सन्ध-संज्ञम-विनयव्रतसंतिमहवरपार्थ ।
सीलगुणपहियार्ण, अमुजोये सुगण्यहाकार्ण ॥
मुकुमालकोमलतले, तेति पणमामि लक्ष्मणरक्तये ।
पद परायणोर्ण, पात्रिपणत एहिं पवित्र एहिं ॥

इसी गरिमा के कारण इसका आचार्य, उपाध्याय जैसे पदों पर आनीन पुण्यों के लिये भी विशेषण के रूप में प्रयोग होता रहा है ।

जाति-सम्पन्न : कुल-सम्पन्न

आर्य सुपर्मा का मातृ पक्ष और पितृ पक्ष उगम था, जो उनके जाति-सम्पन्न तथा कुल-सम्पन्न विशेषणों से प्रकट होता है । यदा कुल और जाति शब्द एक निश्चित पारि-
भाषिक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । जैसा कि कहा गया है : कुलं वेदं मादया जातिं बभूवुः
पितृवंशं कुलं तथा मातृवंशं जातिं ब्रूयात् । आगे चल कर इन दोनों शब्दों के अर्थ
परिवर्तित हो गये, जिसे भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से अर्थ-विस्तार कहा जा सकता है ।

जो महान् और प्रगल्भ व्यक्तित्व के धनी होते हैं, उनमें सभी प्रकार की विशेषताएँ
होती हैं । वैदिक मुष्ण्डा, दृढता एवं मजबूती भी उनमें होती है, पर, इन सबका उपयोग
आत्म-परिष्कार तथा अन्तर्विषय में होता है । आर्य सुपर्मा में यह सब था । एक विशेष
सबल, सुदृढ़ शरीर-संहनन के धारक होने के कारण वे वैदिक शक्ति-सम्पन्न थे । घोर शत्रु
एवं साधना-सम्बन्धी ऐसे अनेक उपाय हैं, जो अत्यन्त दृढ़ देह-संहनन या शारीरिक मजबूती
के बिना सम्भव नहीं होते ।

चिन्तन-लाघवादि सम्पन्न

विशेषण-क्रम के मध्य कहा गया है कि सुपर्मा चिन्तन, ज्ञान, दर्शन, चादिन तथा लाघव-
सम्पन्न थे । लाघव शब्द लघु^१ से बना है । लघु शब्द के दो अर्थ हैं—छोटा तथा हल्का ।
हल्कापन दो प्रकार का है—पदार्थिक और भावात्मक । पदार्थों या वस्तुओं की दृष्टि से
एक जैन धर्मज्ञ होने के नाते आर्य सुपर्मा बहुत कम उपधि या उपकरण रखने थे; अतएव वे
लघु या हल्के थे । भावात्मक दृष्टि से वे गर्व, अहंकार या अभिमान का त्याग कर चुके
थे; अतः हल्के थे । दोनों ही दृष्टियों से यह विशेषण उन पर लागू होता था ।

ओजस्वी : तेजस्वी : वर्चस्वी : यशस्वी

आर्य सुपर्मा ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी थे । तप आदि के कारण शक्तिशाली
जो एक प्रभावपूर्ण आत्मा निखर उठती है, उसे ओज शब्द से अभिविहित किया जाता है ।
आंतरिक और बाह्य तप से व्यक्ति में जो दीप्तता होती है, उसे तेज कहते हैं । जैन पारि-
भाषिक दृष्टि से तेजस्वी का अर्थ तेजोत्प्रेक्षा (विशेष योगिक शक्तियाँ) आदि से युक्त भी
हो सकता है । लब्धियों या विशेष प्रकार की योगिक अभिसिद्धियों द्वारा व्यक्ति में जो
प्रभाव-प्रवणता उत्पन्न होती है, उसे वर्चस्विता कहा गया है । वर्चस्वी^२ लिए दूरा

१. लघोः लघुः—लाघवम्

अर्थ-मायवी पाठ को बचसंती आया है, पाठान्तर में उसके स्थान पर बचसंती भी आया है, जिसका अर्थ बचसंती—बचनवानु—आदेय, हितावह और निरवयव-निर्दोष—निष्पाप बचन बोलने वाला होता है। यद्यपि विशेषण का आशय यह है कि उत्कृष्ट साधक को यद्यपि बरा भी यश की कामना नहीं होती, पर उनकी उच्च उप-शीलता, कठोर संयम-धर्मा, तित्ति-तामय जीवन-पद्धति, ज्ञान और अनुभूति की दिव्यता आदि विशेषताओं के कारण स्वयः उनका यश सर्वत्र प्रस्फुटित होने लगता है। आर्य सुधर्मा भगवान् महावीर के पट्टपर थे। उत्तमोत्तम गुणों से वे अलंकृत थे; अतः सर्वत्र उनकी स्वाति, यश और प्रशस्ति का प्रसव होता स्वामाधिक था। इसी अपेक्षा से उनके लिए यद्यपि विशेषण का प्रयोग किया गया है।

क्रोधादि विजेषा

आर्य सुधर्मा क्रोध, अहंकार, माया, प्रवचना, इन्द्रिय, निद्रा तथा परिपहों को भीत चुके थे। जीवन का आशा या कामना तथा मृत्यु की भीति से वे छूट चुके थे। तब उनके जीवन का प्रधान अंग था। वे गुणों से विभूषित—सुसौधित थे। यहाँ प्रयुक्त गुण शब्द श्रममूचक गुणों के अर्थ में हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि तब द्वारा पूर्ण सचित कर्मों के निर्बल तथा श्रम या संघर्ष के द्वारा नये कर्मों के अधन का निरोध करते हुए वे अपने वाचन एवं पर गतिशील थे। आर्य सुधर्मा शस्त्र-वर्णित पिण्ड-विशुद्ध आदि उत्तर गुण रूप करण, महाव्रत आदि भूल गुण रूप करण से सतत आग्रहक थे। वे इन्द्रिय और मन का निग्रह कर चुके थे। भीष, अजीब आदि तरवों के ज्ञान में उनके निश्चयारम-कता थी अथवा उनका तरव-ज्ञान सन्देह-वर्जित था। उनमें स्वभावतः श्रद्धा, प्रवृत्ता, मन, बचन और वेद की अनुपलब्ध-अनुम प्रश्रुतियों से निश्चित, निर्लोभता आदि उदात्त गुण थे। वे विद्वान् थे, मन्त्रवित् थे। ब्रह्मचारी—ब्रह्म—आरमा में वरमशोल थे।

वेद-प्रधान

वेद का सामान्य अर्थ ज्ञान है। जिससे जीव, अजीब आदि का स्वरूप जाना जाता है। उसे वेद कहा जा सकता है। यहाँ वेद का आशय जैन आगम वाङ्मय से है। प्रस्तुत प्रसंग में वेद का दूसरा अर्थ स्व-सिद्धान्तों और पर-सिद्धान्तों का ज्ञान है। आर्य सुधर्मा वेद-प्रधान अर्थात् आगम-प्रधान, मय-प्रधान, नियम-प्रधान तथा सत्य-प्रधान थे। वे शीघ्र—गुणिता—आन्तरिक बुद्धि से विशेषतः युक्त थे। वे ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य से भूषित—विराजित थे।

उदारः श्रोत्र

आर्य सुधर्मा उदार थे। क्रोध आदि को भीत सेने के कारण उनके जीवन में उदारता

आहार'-रथापन्नित (आवरण) आसन है। उसका एक भेद वासोवगमन—वासोवगमन है। निम्नोक्तिहार द्वारा प्रयुक्त वासोवगमन वादः इमी मे सम्भव है। जम्बूद्वीपप्रतिष्ठा गुप्त मे भरत चक्रवर्ती के वर्णन-प्रसंग मे प्रयुक्त इसी शब्द का विवेचना करी हूँ। मुक्तिहार वाद मे लिखा है : "पाद का अर्थ" गुप्त का जमीन मे गड़ा हुआ जड़ का भाग है। तरह जिस (पृथीत-अनसन) व्यक्ति को अग्रकर्म स्थिति होती है, उसे वासोवगमन वा है।"

वासोवगमन के स्थान पर कुछ शब्दों मे वासोवगमन मान कर व्याख्या की जिनका सारांश है : "आवरण-अनसन-वाप्त साधक, जिनमे पादव-गुप्त की तरह परिण कर्मन आदि से सर्वथा रहित हो जाता है, वह वासोवगमन अनसन कहा जाता है। अनसन मे साधक की सर्वथा निश्चल स्थिति होती है। अनसन स्वीकार करने समय मे के बल सीधा सेट जाता है। जरा भी हिलता-टुलता नहीं। वह जीवन भर उन्ही में रहने की दृढ़प्रतिष्ठा होता है। उसके अक्षयल या कर्मन रहित अवस्थान का बोध के लिए पाद वा पादव की उपमा दी गई है। उन्ही के आधार पर उसका नामकरण है। पादव स्थिरता वा अप्रकम्प्यताका प्रतीक है। उसकी धारामों, दहनियों जो हलचल दिलाई देती है, वह उसकी अपनी नहीं है। वह पवन आदि के कारण है। प्रकार पादवोपगत-अनसन-प्राप्त व्यक्ति अपने किसी भी अंग-उपांग को अपनी ओर से भी हिलने-टुलने नहीं देता। किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण वेता हो अन्य बात है।

१. चउविहे आहारे पण्णत्ते, तं जहा—अन्तो, पाणे, साहमे, साहमे।

—रथानांग सुत्र, स्थान ४

अन्नं मण्डसौदनवि, पानं क्षेत्र द्राक्षापानावि साविमं कम्पावि, स्वारविमं गुडावि आहारविभिश्चदुर्विणो भवति।

—अभिधानराजेंद्र, भाग २, पृ० २२४

२. पादो कुक्षस्य भ्रूगतो मूलमागः, तस्यैव अप्रकम्प्यतया उपगतम्-अवस्थानं यस्य स तथा

—जम्बूद्वीपप्रतिष्ठा, वक्षस्कार ३, सूत्र ७० कुटि

३. (क) पादो वृक्षः, उपरान्तरधोपमेयो पि सादृश्ये पि दृश्यते। ततश्च पादवमुप सादृश्येन प्राप्नोतीति पादवोपगमनम् पादववन्निरचले।

—धर्मसंग्रह सटीक, अधिकार ३

(ख) सर्वथा परिस्पन्दवर्जिते चतुर्विधाहारत्यागनिष्पन्ने नशनेमे।

—पंचाशक टीका, विवरण १६

(ग) पादवस्येवोपगमनमस्यन्दतया वस्थानं पादवोपगमनम्।

—मगवती सूत्र, शातक २५, उद्देशक ७

जाकृतीय-प्रज्ञा के वृद्धिकार सान्तिचक्र ने पादप की उपमा के बजाय जो पाद की मुमिता बड़ की उपमा दी है, वह व्याप्त अधिक संगत है। अर्थात्, रिवर तथा निश्चल दया व्यक्त करने में बड़ अधिक उपयुक्त है। भूमि में गड़े रहने से दूसरे ऐसे निमित्त साधारण-तया नहीं मिलते, जो उसे हिलाए-डुलाए, जबकि गूध के हिलते-डुलते रहने के बराबर प्रसंग बनते रहते हैं। पादोपमा आभरण-वनदान प्राप्त सावक के हिलने डुलने के प्रसंग प्रायः नहीं बनने, बहुत कम बनते हैं। दूसरे लोग भी प्रायः स्थान रखते हैं तथा समाप्रसंग उसके साथ ऐसा गूध नहीं करते, जिससे उसकी अधिकतर दया बाधित हो।

आर्य सुपर्मा ने एक दीर्घ, पवित्र और सफल जीवन जीते हुए पत बर्षों आधु में जीवन का चरम साध, जिसे साधने के लिए वे सर्वस्व त्याग कर साधना के पावन पथ पर चल पड़े थे, प्राप्त किया। उनका निर्वाण मगध की राजधानी रावण में हुआ।^१

उपसंहार

आर्य सुपर्मा का जन्म ई० पू० १०७ में हुआ। इन्द्रमुनि गौतम का भी जन्म इसी वर्ष माना जाता है। सुपर्मा १० वर्ष की आयु तक गृहस्थ-पर्याय में रहे। १० वर्ष तक साधु-पर्याय में रहे। भगवान् महावीर के निर्वाण और गौतम के वैश्वी होने पर गौतम के जीवन-काल में वे १२ वर्ष अत्यन्त रूप में संघ के अधिनायक रहे। जिस दिन गौतम का निर्वाण हुआ, सुपर्मा को वैश्व-ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका आठ वर्ष का वैश्व-काल है; अतः इस अवधि में वैश्वी के रूप में संघ-नायक रहे।

इन प्रकार १० वर्ष गृहस्थ-जीवन + १० वर्ष साधु-जीवन + १२ वर्ष अत्यन्त रूप में संघ-प्रधान तथा + ८ वर्ष सर्वज्ञ रूप में संघ-प्रधान = कुल १०० वर्ष का बयोमान होता है। विगम्बर-परम्परा इससे कुछ भिन्न है। वहाँ इनका वैश्व-काल बारह वर्ष का माना जाता है।

अम्बुतामिचरित के रचयिता भीर कवि (११ वीं शती) ने सुपर्मा के १८ वर्ष तक वैश्वी के रूप में रहने का उल्लेख किया है, जो विगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों परम्पराओं के विरुद्ध है। हो सकता है, भीर कवि के सामने कोई ऐसी पट्टावली रही हो, पर वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है।

आर्य जम्बू

आर्य जम्बू इस युग के अन्तिम वैश्वी थे। वे भगवान् महावीर के साक्षात् दिव्य आर्य

१. परिनिष्पुया गणहरा जीवते मायए नव जणा उ।
इवमुदं सुहम्मो अ राधणिहे निष्पुए बीरे।

—जाबजयक-निर्दिष्टि, वाचा १२८

गुणों में अन्वेषणीय है। अज्ञानाधीन भागम-वाङ्मय के सब तक नीचे अन्वेषणीय होने का बहुत कुछ अर्थ आर्थ्य जन्म को है। भगवान् महावीर ने चित्ती के रूप में अन्वेषणा दी। गणपरी द्वारा सुत्रात्मकतया उनका अर्थन हुआ। भगवान् महावीर ने पञ्चांगिक रूप में अपने निकटतम अन्वेषणीय अन्तर गौतम आदि द्वारा किये गये अन्वेषों के अन्तर रूप में भी तब व्याख्यात किया। भागम-वाङ्मय यही सब भिन्न कर दासनामों का कोष है।

परम जिज्ञासु

भगवान् महावीर के अन्तर भागम-वाङ्मय के अन्तरगर्भी माध्यम गणपरी गुणों में। उनके अन्वेष अन्वेषणीय आर्थ्य जन्म परम जिज्ञासु एवं सुमुख हैं। उनके भागम में जिज्ञासा उभरती। वे अपने ध्यानात्मक एवं पञ्चांगिक रूप आर्थ्य गुणों के समस्त उन्हें उपस्थित करते। गुणों उनका समाधान देने। अपनी ओर से नहीं, अन्तर्गत उन्हें भगवान् महावीर की वाणी के रूप में प्राप्त था, प्रायः अन्तर्गत कथन करते। इसी प्रकार कभी भगवान् के प्रथम अन्तर आर्थ्य गौतम जिज्ञासु भाव लिए अपने आराध्य से पूछा करने थे। अन्वेष गणपरी या जिज्ञासु उपासक जन भी पूछते। भगवान् उन सबका समाधान करते। कुछ अप्रष्ट, पर अन्वेषित एवं श्री भगवान् प्रतिपादित करते। इन्हीं सब का आकलन धृत की अन्तरिम निधि के रूप में जुड़ा गया। आर्थ्य गुणों अपने अन्वेषणीय जन्म को जब उत्तर देने, तो यह आर्थ्य स्रोत मुख्यतः उनका आधार रहता। जैन भागम-वाङ्मय के सब तक जीवित रहने का यह एक मुख्य आधार है। आर्थ्य जन्म के प्रश्न, आर्थ्य गुणों द्वारा विवेचन—धृत-गुणपरी का इस प्रकार उत्तरोत्तर सप्रसार, यह जो संधा, सबमुख जैन इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना है, जो आर्थ्य संहति के विकास तथा विस्तार का मूल है।

प्रश्नोत्तर-क्रम

प्रश्नोत्तर-क्रम का मनोसक रूप प्रस्तुत करने के लिये नाया धम्मकहाओं के प्रारम्भ का कुछ अर्थ मननीय है : “उस समय आर्थ्य गुणों अन्तर के उद्देश्य दिव्य काश्चपणीनोत्पन्न आर्थ्य जन्म अपने गुरु के न बहुत दूर न बहुत समीप, ऊर्ध्व ज्ञान, प्रथम मत्तक, धर्म-ध्यान व गुणल ध्यान की कोष्ठ में अवस्थित, संयम और उपस्था से अपने को प्रतिमादित करते हुए उपस्थित थे। उनको यक्षा, संयम और कुतूहल उत्पन्न हुआ। वे उठे। जहाँ आर्थ्य गुणों थे, आर्थ्य। उन्हें तीन बार आदर्शना-प्रदर्शना कर बन्दन और नमन किया। आर्थ्य गुणों के न अति आसन्न-समीप, न अति दूर, धर्म-ध्यान से सम्मुख होने हुए, अञ्जलिपुट किये हुए—दोनों जुटे हुए हाथों पर लजाट रते हुए, विनय-पूर्वक अन्वेषणा करने हुए बोले—भगवान्! धर्म भगवान् महावीर.....पांचवें (व्याख्याप्रसंग-अन्वेषणीय) अर्थ का यह अर्थ व्याख्यात किया, ऐसे अर्थ आन्वेषणीय (भाष्यधम्मकहाओं) का क्या अर्थ है ? कथना बतलाइए।

भाष्य स्वयं सुषमां बन्धु को सम्बोधन करते हुए कहते सगे.....¹

बन्धु द्वारा पूछे गये प्रश्न, पूछने की विधि आदि से यह प्रकट है कि वे आचार्य के प्रति कितने घटानु, भक्तिमिल और विनयात्मक थे। विज्ञानु शिष्य किस प्रकार धर्मा, सम्मान और विनयपूर्वक अपनी विज्ञासा गुरु के सम्मुख उपस्थित करे, प्रस्तुत प्रसंग में इसकी गौरवपूर्ण झलक है। भाष्य बन्धु के हृदय में भाष्य सुषमा के प्रति अप्रतिम धन्यता की भाँवना से उन्हें सरय का आलोक प्राप्त होगा, उनका ऐसा हृदय विरवासा था। जायसहृदे विनोदण इसी भाष्य की झलक करता है। उनका प्रत्यक्ष धन्यगुण्य हो भाष्य बढ़ता है। उन्हें जो विषय स्पष्ट करने हैं, उनके सम्बन्ध में उनमें अत्यन्त विज्ञासा का भाव उभरता है, जिसे धन्य में जायसहृदे पद द्वारा प्रकट किया गया है। यह पद वास्तव में तत्त्व-सम्बन्धी भाष्य के विषय में साक्ष्य का सूचक नहीं है। बन्धु अर्थ का विशेष विनोदकरण या सापेक्ष्य चाहते हैं, अतएव जायसहृदे पद व्ययज्यत हुआ है।

व्याख्याप्रसंगि (मगवती सूत्र) में भगवान् महावीर से गणपर गौतम द्वारा पूछे गये प्रश्न के सन्दर्भ में उनके विशेषण के रूप में प्रयुक्त इसी (जायसहृदे) पद की व्याख्या करते हुए नवांगी टीकाकार आचार्य भगवदेव धृति लिखते हैं : “.....तथा जातः संशयो मयि स जातसंशयः, संशयश्चानवधारितार्थं मानम्, स चेवं तस्य जगती जातः। मगवता हि महावीरेण ‘बलमाने चलिण’ इत्यादीं सुने चल्न् अर्थवसितो निर्दिष्टः। तत्र सं एव चल्न् सं एव चलितां इत्युक्तः, तत्संवेकांर्कविषयवैती निर्वेदी—चल्न् इति च वर्तमानकालविषयः, चलिता इति जातीतकालविषयः। अतो च संशयः—कथं नाम यः स्वायं वर्तमानः,

१. तेन कालेन तेन समएण अग्रमुहम्मस्त अणवारस्त जेहु अतिवासी अग्रमुहम्म नामं अणगारे कासवगोत्तेन जाव सत्तुस्ते हे अग्रमुहम्मस्त घेरस्त अदुरतांते उद्धमान् अहीसिरे उमागकोहुअ संशयेनं तवता अप्पानं जावेमाणे विहरइ। एए णं से अग्र जंजु णामे जायसहृदे जायसहृदे जायकोउहले संजायसहृदे संजायसहृदे संजायकोउहले उप्पन्नसहृदे उप्पन्नसहृदे उप्पन्नकोउहले समुप्पन्नसहृदे समुप्पन्नसहृदे समुप्पन्नकोउहले उद्धाए, उद्धिता जेणमेव अग्र मुहम्मे घेरे तेणामेव उवाययइ, उवाययइता अग्रमुहम्मे घेरे तिसुतो जायाहिणं पयाहिणं करइ वंइ ममसइ, वंइता नमसिता अग्र मुहम्मस्त घेरस्त नप्पत्तान्ने नाइ बुरे मुत्तुत्तमाणे नयंत्तमाणे अनिमुहे पंजलिउडे विणएणं पग्गुवासमाणे एवं एवं वयासी—जइ णं मति। समणोणं नययया महावीरेणं—पंचमस्त अंगस्त अयमट्टे पन्नतो, एदुस्त णं मति। नायायमसहृदे के अट्टे पन्नतो? जंजु ति अग्रमुहम्मे घेरे अग्रमुहम्ममाणं अणगारं एवं वयासी।

■ एवातीतो मयति ?”।

जो ज्ञान यथावत् अवधारित नहीं है अर्थात् यथार्थज्ञान जिसकी धारणा नहीं है, आचार्य अमरदेव शूद्र के अनुसार यह यही संशय कहा गया है। अर्थात् महावीर का प्रतिपादित चतुर्मासो चलिए का उदाहरण देने द्वारा आचार्य अमरदेव शूद्र ने बताया है कि ‘चलन’ वर्तमान काल का लक्षण है और चलितः अतीत का। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार जो बिज्ञाता होती है, संशय का अभिप्राय उन्हीं से है।

इस प्रश्न को दृढ़ता स्पष्ट करने का कारण यह है, आर्य जम्बू वास्तव में सन्निवेश नहीं थे, वे उदरक जिज्ञासु थे। आर्यकोउल्लेखित विज्ञेय हैं। यह स्पष्टतया व्यक्त होता है ब्रह्म का भाव्य ओःमुच्य है, वास्तव में उल्लेखिता जिज्ञासु व्यक्ति को ही होती है। संशय प्रत्यक्ष व्यक्ति विपरीत धारणा बना लेता है। ऐसा होने पर उल्लेखिता का भाव मन से निर्यात होता है।

आर्य जम्बू भाषाव्यवस्थाओं के उच्च प्रश्न में बिना प्रकार प्रश्न करते हैं, प्रायः आर्य भी वे लगभग उन्हीं से प्रश्न करते पाये जाते हैं। वास्तविकता में कोई विशेष ज्ञाता नहीं है।

प्रश्न-क्रम का एक अन्य रूप

सूत्ररत्नां सूत्र में आर्य जम्बू द्वारा आर्य सुधर्मा से प्रश्न किये जाने का एक और प्रकार प्राप्त होता है। आर्य जम्बू कहते हैं :

पुच्छित्तु णं समणा माहणा य,
अगारिणो य परतित्विआ य ।
ते केइ जेमंतहिं यम्ममाहु,
अणेत्तं साहु समिज्जयाए ॥
कहं य ज्ञाणं काहं वसणं ते,
सीलं कहं नायमुत्तस आसि ।
आजासि णं निबुद्धासहेणं,
महासुहं ब्रुहि अहा नित्तं ॥^१

—श्रमण, माहण, गृहस्थ तथा अन्य तीर्थी—अन्य सम्प्रदायानुयायी मुक्त से पूछने हैं कि एकान्त रूप से प्राणियों का हित करने वाले धर्म का सम्यक्त्व आख्यान किसने किया ?

१. व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र, १.१. प्रश्नोत्थान

२. सूत्ररत्नां सूत्र, १.६.१, २

माया और लालिप] आर्य (अर्धमायवी) प्राहुन और आगम बाहुमय [१४१]
 वे पूछते हैं कि बाहुमय भगवान् महावीर का ज्ञान, सर्वत्र और वीर्य देता या ? हे मित्रो !
 आप इसे दयावत् जानते हैं । वेदा जानने मुना ॥ उपनुयाय वत्तमाएँ ।

उक्त प्रसंग से यह स्पष्ट है कि आर्य बन्धु आर्य मुचर्मा के मुख्य सिध्य थे । इसलिये
 सिद्धान्त स्थापित करने-कमी लोचने प्रसन्न हुए थे । उपर्युक्त मायामो में इसी प्रकार का
 उल्लेख है । सिद्धान्त भगवतो, बाहुमयो, पुरुषो तथा उक्त वर्णाश्रमयो वर्णों ने उनसे जो
 जानना चाहा, वह कोई ऐसा विषय नहीं जान सकता, जिसे आर्य बन्धु न जानते हों । पर
 बन्धु वीर्या करने के उद्देश्य नहीं है । वे धृष्ट-स्रोत की वदम्बरा का स्निह कर रहे हैं ।
 कथनः करने आराध्य गुरुवर्य मुचर्मा के पूछते हैं । इनके उनका यह अभिराम स्पष्ट अनुवेष्ट
 है कि लोचकानुवाचित तथा मननानुवाचित, श्रवणानुगत धृष्ट-स्रोत अविविचल या अभ्यव-
 हित का वे मन-मन तक पहुँचे ।

सुवह्नीय सुत्र मे आर्य मुचर्मा द्वारा स्वयं भगवान् महावीर से पूछे जाने का उल्लेख
 है । यह प्रसंग इस प्रकार है :

बुद्धिमान् हं केवलियं महेत्ति,
 बहं निपाया वारणा पुत्तया ।
 भगवामो मे मुनि बूहि ज्ञानं,
 बहं तु वाला मर्यं उचिति ॥
 एव मय पुठे महापुमावे,
 हयमोक्षणी कातवे आमुत्तमे ।
 परेवहात्तं पुत्तमुत्तमं,
 आदीनियं पुत्तमियं पुत्तया ॥

—आर्य मुचर्मा कहते हैं, मैंने प्राप्त-कैवल्य महापुनि भगवान् महावीर से पूछा कि मरक
 में माणी किस प्रकार समित्त होते हैं ? बाल—ज्ञान-वर्द्धि प्राणी किन-किन कारणों से
 मरक उपात करते हैं । प्रभो ! मैं नहीं जानता, आप जानते हैं, वत्तमाएँ । मेरे द्वारा इस
 प्रकार पूछे जाने पर महान् प्रभावशील, काव्यपयोगोत्पन्न, आनुप्राण भगवान् महावीर ने
 इस प्रकार कहा—मो दुःपूर्ण है, जो अर्थ-दुर्ग—अनुप्राणों या अश्वर्षको के लिए जितका
 अर्थ—दयावत्प्य दुर्गम है, जो दोन—पापी—कष्टपूर्ण जीवन से परिष्कात है, जो दुर्गविक
 है—जहाँ दुर्गमों का एक भोग होता है, उस (मरक) के स्वका का आख्यान करूँगा ।

इस प्रसंग से यह स्पष्ट है कि आर्य मुचर्मा जो बन्धु से जो कहना चाहते हैं, वह पार-
 स्परिक स्रोतानुगत हो, इस ओर वे पूर्णतया आपक प्रयत्न करते हैं । भगवान् से मैंने पूछा,
 १. सुवह्नीय सुत्र, १.५.१.१,२

वे बोले—ये शब्द भाग्य गुरुमाँ का विवक्षित विषय पर भगवान्-बाणी को यथावत् प्रस्तुत करने का मान्य सुविध करते हैं ।

भाग्य गुरुमाँ जो कहते हैं, "अज्ञानमो म मूनि बूढ़ि जाय" —मैं अज्ञाता हूँ, भाग्य है, नउलाए —वह उन (भाग्य गुरुमाँ के) अनीय विषय, सरलता, धृष्टता और भावना का दोषक है । अत्यन्त उत्तम ज्ञान के धनी, मनीष गणपद-पर के अधिकारी भाग्य नरक के दुःखों और कारणों के सम्बन्ध में नहीं जानते थे, यह कैसे माना जा सकता है यह सर्वथा उपपन्न है कि वे जानते-बूझते भी तीर्थंकर के मुल से साक्षात् ज्ञान, अनुभूत बाणी सुनना चाहते रहे हों और उन्हीं के यथावत् शब्दों में कहना भी ।

जैन दर्शन में प्रमाण के दो भेद माने गये हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष । जो ज्ञान इन्द्रियाण्य और मन-साधेय न हाकर एकमात्र आत्म-साधेय होता है, वह प्रत्यक्ष है । वह स्वस्व में केवल केवली या सर्वज्ञ के होता है । क्योंकि उनके ज्ञानावरणीय कर्म परिपूर्ण हो चुके हैं । मनःपर्यवसानों और अवधिज्ञानों के वह (ज्ञानावरणीय) अंतःक होता है अर्थात् उनका ज्ञान जो सोचा जा स-पाये होता है, परन्तु (माधिरस्य ज्ञानावरणीय कर्म के शय के कारण) वह सीमित होता है । इसके अतिरिक्त मन और इन्द्रियाण्य के माध्यम से जो जाना जाता है, तत्त्वतः वह प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष है । व्यवहार की भाँति में उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है । इसीलिए जैन नैयायिकों ने उसे सांख्यव्याहारिक प्रत्यक्ष के स्तरा दी है ।

तब तक भाग्य गुरुमाँ के ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वथा विलय या सम्पूर्णतया शय नहीं हो पाया था । वे सर्वज्ञ नहीं हुए थे; अतः सर्वज्ञता की अपेक्षा से उनका ज्ञान अपूर्ण था । यथावत् इस अपेक्षा से उन्होंने नारकीय दुःखों के न जानने की चर्चा की हो । अतः ही हो, यहाँ मुख्य अतिमात्र ज्ञान की निष्पन्न-वारा यथावत् प्रवहणशील बनाये रखने का काव होता है ।

आचार्य, सवसाधन, स्वाधीन, स्वाध्याय-प्रगति आदि अंग-सूत्रों में बाँटे गुरुमाँ द्वारा विवक्षित विषय का विवेचन प्रायः निष्कांकित साधन-को घुंझूमिक के साथ किया जाता रहा है : गुप्त में आउत । तेरा भगवत् सवसाधन । अर्थात् भावधरन् । अतः मैंने मुदा है । भगवान् महावीर ने (प्रसंगोपात विषय का) इस प्रकार आक्यान—प्रतिज्ञात किया है । इस ध्यान के भाषा-प्रयोगों से स्पष्ट है कि भावम-धृत की पदमरानुसूति बनाये रखने की ओर विशेष ध्यान रखा जाता रहा है ।

जम्बू के सम्बन्ध में उल्लेख

उत्तम प्रत्यक्ष-सम्बन्धों प्रसंगों के अतिरिक्त परिचयात्मक इति से कल्पना है

निरूपित स्थविरावली में आर्य जम्बू के सम्बन्ध में इतना-सा उल्लेख है : वेरस्तु णं अज्जसु-
हम्मसं अग्निवेत्तामणं सुत्तसं अज्जज्जुनामयेरे अत्तेवासी कामवमुत्तेण अर्यात् अग्निवेत्तयन
मोन्नोत्पन्न, स्थविर आर्यं सुधर्मा के काव्यपमोन्नोत्पन्न आर्यं जम्बू नामक स्थविर अत्तेवासी ये ।

नादो सूत्र में स्थविरावली के वर्णन के अन्तर्गत आर्य जम्बू का आर्य सुधर्मा के पट्टपद
के रूप में उल्लेख हुआ है :

सुहम्मं अग्निवेत्तां, जम्बू नामं च कावर्ष ।^१

यह स्तुत्यात्मक रचना है । इस गायार्थ में आर्य सुधर्मा और आर्य जम्बू का द्वितीयो
विभक्त्यन्त प्रयोग है । गायार्थ के उत्तरार्थ में वन्दे पद आया है, जो इनके साथ भी
योजनीय है ।

आर्य जम्बू के सम्बन्ध में अज्ज, उपांग तथा उत्सम्बद्ध आर्य-वाङ्मय में ऊपर को
सूत्र कहा गया है, उससे अधिक वर्णन प्राप्त नहीं होता । दिगम्बर-वाङ्मय में आर्य जम्बू
के विषय में प्राचीनतम उल्लेख तिलोत्पण्णती^२ में है । वहाँ केवल नामोल्लेख मात्र है ।

मोहक व्यक्तित्व : कवियों और लेखकों का आकर्षण

आर्य जम्बू अत्यन्त सुन्दर, सुहृमात्र, दृष्ट और प्रशस्त व्यक्तित्व के धनी थे । उनका
वैदिक सौष्ठव बड़ा आकर्षक था । छोटी-सी आयु में अनेक विद्याओं तथा कलाओं के
मर्मज्ञ थे । पतृक वस्त्रादा से अतुल सम्पदा के अधिवृत्ति थे । माता-पिता के हस्तोत्ते
पुत्र थे; इसलिए जो स्नेह एवं साह-व्याद उन्हें मिला, वह कुछ विरल ही सीमाव्यापारी
पुत्रों को प्राप्त होता है । जम्बू का जिन आठ भ्रष्टि-कन्याओं का साथ विवाह हुआ, वे
अनुपम सौन्दर्य, प्रेम और सौहार्द की प्रतिमूर्ति थीं । जिसके लिए लोग सत्पुत्रा भाव से
सरसते रहते हैं, अपरिधान्त रूप से अहर्निश उसमें तथा प्रयत्न करते हैं, वह सब सम्पत्ति,
वैभव, समृद्धि जम्बू को सहज ही प्राप्त थी । पर, सुमुलानुभावित जम्बू ने इन सबका
अनायास ही परिश्रम कर दिया । तीव्रतम बेराग्य और उन्मत्ततम श्याम का यह एक ऐसा
उदाहरण था, जिसकी समानता जगत में बहुत कम मिल सकती है । सहस्र मोहन, अपरिमित

१. सुहम्मं अग्निवेत्तां, जम्बू नामं च कावर्ष ।

परमं कव्यायणं वन्दे, यच्छंतिगर्भमयं तथा ॥

—नन्दीसूत्र, स्थविरावली, गायार्थ २२

२. तस्मि कदम्बमणाले बंजु सामि सिक्केली आदो ।

तस्य वि तिदि पवणो केवलियो गतिव अनुवदा ॥

—तिलोत्पण्णती, १४७७

राजपक्ष में आपसगत मानक भेजो था। उसके बाद उसके पूर्वजों द्वारा अर्जित प्रभु सम्पत्ति थी। वह विनयवान्, विद्वान्, कार्य-मुत्तम, दयावान्, धर्मप्रिय तथा दानशील था। अर्जुन-दासन (बेन धर्म) में उसका अनुदान था। उसकी गृहणी का नाम धारिणी था। निम्नरूप रतिक मणि के समान उसका निर्मल स्वभाव था। वह शील-सदाचार से अलङ्कृत थी। अपने एक बार सोते हुए अर्जुन आपस अवाधा में पौर स्वप्न देखे। वह आन उठी। वे स्वप्न इस प्रकार थे :

१. निम्न अर्जुन
२. विरहित कर्म, पुत्र और पुत्रतय समूह से सुशोभित सरोवर।
३. कर्म-भार से मुक्त हुआ जान का स्रोत।
४. जो अल-नृषि कर चुके हैं, ऐसे वार्यों के समान चरत तथा अपने समुचित—
- कर्मोक्त्य बाद दाँतों से मुक्त गवदान।
५. बर्त, गन्ध तथा रस पुरित अम्बु कण।

धारिणी ने अपने स्वप्न पति आपसगत को सुनाये। आपसगत ने कहा कि अर्जुन— सर्वत्र द्वारा ऐसे स्वप्नों का जो कर्म अर्जुन—आकाश किया गया है, उसके अनुसार तुम्हें एक प्रभावापन्न पुत्र-दान की प्राप्ति होगी। इसके धारिणी का हृदय आनन्द-विमोह हो गया और उसने यह संकल्प मरुत की कि ऐसा ही हो, भाव ठोक हो कहते हैं।

बहुनीक से अम्बु एक देव उसके गर्भ में जाया। धारिणी को अर्जुन-पूजा और साधु-उपासना का बोध उत्पन्न हुआ। अर्जुन के बन्धुगुण स्थिति और समस्त के अनुसार बोध की पूर्ति की गयी। नव मास पूर्ण होने पर धारिणी ने पुत्र-दान को अर्जुन दिया। नव-मास विगु दारद दायी ओर काष्ठ और आनु अंश दीति से शोभित था। मुद धाने के कमल तथा कनिष्ठा के चर-रिक्त किमरुत ओर उसका वर्ण था। उसके हस्त, पाद तथा मुख पर अनुमदित सामुद्रिक साधनानुदीक्षित मुख तथा प्रसन्न चिह्न थे। जात-कर्म को सम्पत्ता के परवान् उसका नामकरण संस्कार हुआ। माता द्वारा स्वप्न में अम्बु कण देने जाने तथा अम्बु द्वीप के अविष्टानु-देव की सन्निधि के कारण विगु का भाव अम्बु वत्ता गया। धारिणी द्वारा पालित-शोभित होता हुआ विगु कर्मजः बढ़ा हुआ। उसके पूर्व अर्जुन के संस्कार थे; अतः उसने देखते-देखते शीघ्र ही अनेक कलाएँ आसक्त कर लीं।

आर्य सुधर्मा से सम्पत्त

अम्बु पूरा हुए। उन्हें देव लोगों की आँखों में प्रसन्नता विरक्त उठती। वे प्रशोष-रिक्त समीप में कही—वे कितने दयावान्, मधुर भावी, दूरदर्शी तथा सत्पुरुषों के प्रति आदर व सेवा के भाव रखने वाले हैं। अम्बु वास्तव में मन्वन् देश की धोमा थे। उनका

आने को सुगमता से मुक्त कर सकता हूँ। पर, जब मैं पाँचों दृशियों के भोगों में बाधक और रक्त हो जाऊँगा, तब जिन प्रकार वह बन्दर दुःख से मरता, वही मैं भी जन्म-मरणा का भागी नहीं बनूँगा ? मैं मौज के भय से विमोक्त हूँ। प्रसन्नता की आकाश चाहूँ हूँ।”

जम्बू कुमार के कथन पर माता कण्ठ-कम्पन करने लगी। उसने कहा—“तुन ! मेरी बिरकाल से यह अभिलाषा रही है कि मैं बच-वेरा में तुम्हारा मुण्य देखूँ, पर, तुमने ऐसा निश्चय कर लिया है, जो मेरे मनोरथ की छिद्रि के प्रतिकूल है। यदि तुम मेरी अभिलाषा पूरी करोगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ-साथ दीया ग्रहण कर लूँगी।”

जम्बू ने कहा—“माँ ! यदि आपको ऐसी उत्कण्ठा है, तो बहुत सुन्दर है। मैं आपके वचन का प्रतिपालन करूँगा। पर, अब सुम बेला के गड़तीत हो जाने पर आप मुझे नहीं रोकेंगी।”

माता परिपुष्ट हो गयी। कहने लगी, जैसा तुम कहते हो, वैसा ही होगा। उसने आगे कहा—“जम्बू ! पहले से ही जाठ श्रेष्ठि-कन्याओं का तुम्हारे लिये आग्रह हो चुका है। वहीं विवाह करने वाले सुमुखिय, समुद्रदत्त, सागरदत्त, कुबेरदत्त, कुबेरसेन, वैद्यनन्ददत्त, वसुदेव तथा वसुशाल नामक सार्वबाहू हैं। जिन-शासन में उनका अनुदाग है। पद्मावती, कनक-माला, बिनयवी, मनवी, कनकवती, लोलेता, क्षीमती तथा जयसेना नामक कनयः उनको पत्नियाँ हैं। समुद्रवी, विष्णुमती, पद्मवी, पद्मसेना, कनकवी, विश्ववी, कमलावती तथा यशोवती नामक उनको पुनियाँ हैं। ये कन्याएँ तुम्हारे अनुचा हैं। तुम्हारे से इनके पालि-ग्रहण का पहले से ही निश्चय किया हुआ है, इसलिए यह आवश्यक है कि उनके पिताओं को यह सब कहलाएँ।”

जम्बू के माता-पिता की ओर से कन्याओं को सम्प्रेषण प्रेषित किया गया कि कुनार जम्बू का ऐसा निश्चय है कि वे विवाह सम्पन्न होते ही संयम ग्रहण कर लेंगे। इस पर आप लोगों का क्या विचार है ?

सार्वबाहू ने ज्यों ही यह सुना, उनका मन विरग्न हो गया तथा आने वाली बहनों के साथ इस सम्बन्ध में वे विचार-विमर्श करने लगे। उनको कन्याओं ने यह बातें जान सुन लियीं। सभी कन्याओं ने एक जैसा ही निश्चय किया और कहा—“आने हूँ (बचर द्वारा) कुनार जम्बू को दे दिया है। चर्नः के हाँ इनारे शानो है। वे जैसा करेंगे, जैसा माँ को ग्रहण करेंगे, हमारा भा बहा पर होगा।” कन्याओं का इस प्रकार निश्चित अभिप्राय जान कर उनके पिता—सार्वबाहू ने ज्यों ही शूरमदन के पास यह संवाद भेज दिया। दिगम्बर-नन्दन ने बाप के स्वान वचन कन्याओं का उत्तेजित है।

वैयस्य-ज्ञान : ई० पू० ५०७

निर्वाण : ई० पू० ४६३ । सम्पूर्ण आयु ८० वर्ष ।

एक और कल्पना

प्रायः अधिकांश जैन लेखकों ने इस प्रकार उल्लेख किया है कि मगध नरेश सम्राट् धीनिक ने भगवान् महावीर से या मगधर गौतम से जम्बू के जन्म के सम्बन्ध में प्रश्न किये । इससे यह अनुमान होना स्वाभाविक है कि जम्बू का जन्म सम्राट् धीनिक के जीवन-काल में या उसके देहावसान से कुछ पूर्व या उसके आस-पास होना चाहिए ।

बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ५४४ में हुआ । उससे आठ वर्ष पूर्व अजातशत्रु मगध के राज-सिंहासन पर बैठा । लगभग उसी समय धीनिक की मृत्यु का समय ई० पू० ५५२ के आस-पास ठहरता है । उपर्युक्त विचार के सम्बन्ध में जम्बू का जन्म भी इसी के आस-पास होना चाहिए । यदि ऐसा माना जाए तो शीघ्र ही सम्भवता में लगभग १० वर्ष का अन्तर आता है । तदनुसार जम्बू की आयु ८० वर्ष की न होकर ९० वर्ष की होती है ।

द्वितीय का अभिमत

अद्वैतानुसार के लेखक और कवि (११वीं शती) ने तथा उसके अनुसार ब्रह्म जिन दास (वि० १३ वीं शती) तथा राजमल्ल (वि० १७ वीं शती) ने भी यह उल्लेख किया है कि कुमार जम्बू ने मगधराज धीनिक के राज्य-काल में दीक्षा ग्रहण की थी । इतना ही नहीं, सम्राट् धीनिक ने उसका दीक्षासमय के आनन्दोत्सव तथा विद्यालय समारोहपूर्वक आयोजित किया था । इसके अनुसार जम्बू का जन्म धीनिक के देहावसान के समय ई० पू० ५५२ से कम-से-कम पन्द्रह-सोल्ह वर्ष पूर्व अवश्य होना चाहिए । इस प्रकार जन्म का समय लगभग ई० पू० ५६८-५६९ सम्भावित होता है । इसे मान कर चलो, तो जम्बू की आयु लगभग १०५ वर्ष होती है । विभिन्न ग्रन्थों को लेते हुए यद्यपि विद्वानों ने कुछ विचार किया है, पर, भवेत्प्रायः दृष्टि से इन पर जो अधिक विचार किया जाना अपेक्षित है । आशा है, विद्वान् ऐसा करेंगे ।

आर्य जम्बू का निर्वाण

वीरसेनी पट्टसङ्ग्रह के धवला टीका के रचयिता धीरसेन (आठवीं-नौवीं शती)^१, गोमटसार के कर्ता सिद्धान्तकवर्मा नेमिचन्द्राचार्य (नौवीं शती), उत्तरपुराण के लेखक गुणवर (८६८ ई० से पूर्व), अवधप्रभ महापुराण (त्रिस्तुतिमहापुराणशृङ्गारोक्त) के प्रणेता

१. इनका समय ईसा की आठवीं शती का अन्तिम धरण तथा नौवीं शती का प्रथम धरण माना जाता है ।

कुमार जम्बू ने कहा—“प्रभव ! तुम, मैं समस्त पारिवारिकों तथा इन विपुल संस्र और सम्पत्ति का परिचायक कर कर “व्यास उद्गम कथमा । मैंने आचार्यक दृष्टि से आरंभ-समाप्ति दत्त कर दिये हैं । मैं एक प्रकार से अभय बन गया हूँ । मुझ पर किसी या देवता का प्रभाव कार्यकर नहीं होगा । मुझे इन साधन-अथवा गति या गतिविधि विद्याओं से कोई प्रयोजन नहीं है । इन विद्याओं का परिणाम निर्गति है । मैंने आर्य गुणों से समस्त-विमोचनी विद्या प्राप्त की है ।”

प्रभव ने यह सब सुना । उनके चित्त का भार नहीं रहा । मन-ही-मन सोचने लगा, कितना आश्चर्य ! जम्बू कुमार इन विपुल सम्पत्ति का परिचायक करने जा रहे हैं । हाट में ये महान् पुरुष हैं, वचन हैं । प्रभव विनयाभिवादन हो गया । पर, कहने लगा—“जम्बू कुमार ! भोग्य विषय इन मनुष्य-लोक में तारुण्य हैं । तपस्वीक उनका परिभोग करो । पण्डितजन, जो सुग प्राप्त हैं, उनके परिचायक की प्रशंसा नहीं करो । यह आपके दीक्षा से का समय नहीं है । अतः मैं ऐसा करने की बुद्धि आप में कैसे उत्पन्न हुई ? जो परिचायक या प्रोढ़ अवस्था के हैं, वे यदि इस प्रकार का पर्यावरण स्वीकार करें, तो गह्र नहीं है ।

कुमार जम्बू ने प्रभव की ‘मधु-विशु’ आदि दृष्टान्तों द्वारा भोग की स्वाध्याय और स्वाय की श्रेष्ठता का सार हृदयगत कराया । फलतः कुमार जम्बू के साथ जहाँ उनकी गवर्णिकी परिणय प्रवृत्ति हुई, तत्करराज प्रभव भी अन्ततः उनके तितितु तथा मुमुक्षु आदि से प्रभावित हो अपने तरकर-साधियों सहित दीक्षा हो गया ।

तरकर-कर्म में प्रभव ने जहाँ एक असाधारण स्वायति अर्जित की थी, साधना के संघ में भी उसने बलुतः चमत्कार किया । वह आर्य जम्बू का प्रमुख अन्तेवासी हुआ तथा आर्य जम्बू के पश्चात् आचार्य प्रभव के रूप में उनका उत्तराधिकारी, धर्म-संघ का अधिनायक तथा द्वादशांगारमक धृत-संपदा का सफल संवाहक भी ।

दिगम्बर परम्परा में प्रभव के स्थान पर विद्युज्ज्वर नामक उत्तर का उल्लेख है । पर, जम्बू के प्रधान शिष्य या पटुपर के रूप में उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है । दिगम्बर-परम्परा अनुसार जम्बू के पटुपर विष्णु या मन्दी नामक आचार्य हैं ।

आर्य जम्बू : काल-क्रम

आर्य जम्बू के जीवन का काल-क्रम सामान्यतः निम्नांकित रूप में माना जाता है :

जन्म : ई० पू० ५४३

दीक्षा : ई० पू० ५२७ / १६ वर्ष की आयु में, मगधान् महावीर के निर्वाण के कुछ वर्षों बाद ।

परिणत^४ दिया या। इस वैज्ञानिक पाठक्रम के कारण ही वेदों का धार्मिक गुरुवर
ज भी अक्षर्य विद्यमान है।

बेन आगमको ने इसे अलीबाति अनुभव किया । उन्होंने भी आगमों के बाट का उल्हा
न के सारभ्य ने कुछ ऐसी समीक्षाएं, निम्नन या परस्परार्थ बाँधीं, जिनसे बाट का गुरु
अप्य अवशिष्ट रह सके ।

अधुनोद्धार मूल में आदयः इत्यादि के प्रयोग में सुविधि दिया गया है कि आदय-
 १८ की वया-नया विवेचनाएं हैं । वे इस प्रकार हैं ।

- [illegible]

परिणत होता है, इसका विशेषावश्यक भाष्य में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है : 'तप, नियम तथा ज्ञान रूपी वृक्ष पर आरुढ़ भवित—मनन्त-सम्पन्न वेचल ज्ञानी भव्य जनो को उद्बोधित करने के हेतु ज्ञान-पुष्पों की वृष्टि करते हैं । गणघर उसे बुद्धिरूपी पट में ग्रहण कर उसका प्रवचन के निमित्त प्रवचन करते हैं ।'^१

वृक्ष के टपटप का विसरौकरण करते हुए भाष्यकार लिखते हैं : 'जैसे, विपुल वन-लक्ष्म के मध्य एक रम्य, उन्नत तथा प्रलम्ब शाखान्वित वन्य-वृक्ष है, एक साहसिक व्यक्ति उस पर आरुढ़ हो जाता है । वह वहाँ जनेक प्रकार के मुरझित पुष्पों को ग्रहण कर लेता है । भूमि पर ऐसे पुष्प हैं, जो पुष्प लेने के इच्छुक हैं और तदर्थ जगहों पर वन्य फैला रहते हैं । वह व्यक्ति उन फूलों को फैलावे हुए वन्यो पर प्रसिद्ध कर देता है । वे पुष्प भव्य लोगों पर अनुकम्पा करने के निमित्त उन फूलों को गूँथने हैं । इसी तरह यह जगत् एक वन-लक्ष्म है । वहाँ तप, नियम और ज्ञानमय वन्य-वृक्ष है । चौखोख अविद्यमयुक्त सर्वत्र उस पर आरुढ़ हैं । वे कैवली परिवर्णी ज्ञान-रूपी पुष्पों को उद्बोधित कर भूमि पर अवस्थित ज्ञान रूपी पुष्प के अर्थी—इच्छुक गणघरों के निमित्त बुद्धिरूपी पट पर प्रसिद्ध करते हैं ।'^२

१. तप-नियम नागहवर्ज आरुद्धो केवली भवियभाषी ।

तो मुपद भाषाबुद्धि भवियजगद्विबोहगद्वाप ॥

तं बुद्धिमय पदेण गगहरा निष्कृष्ट निरवसेतं ।

सित्यपरमासिपाहं गंधति तत्रो पवदगद्वा ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, १०६४-६५

२. आरुद्धोऽनिरवगत्य मिह इत्येतद्विदुःसो ।

जह कोई विदलगतसमजगद्वादिद्वय रम्य ।

मु'तं विदलगतं साहसजो कपलगतमाहो ।

पत्रगतहिमवद्बिहनुतुरनिमुमुषो मुकुंषाप ।

कुमुमतिवन्नुमिचिद्विप पुरितगतारिप पदेण पवित्रवद ।

गंधति सेवि चेत्तु सेतजगत्पुण्यहृद्वाप ॥

लोगगतसंज्ञमन्त्रे धौतोसाहसयसंज्ञोयेओ ।

तप-नियम-नागम इयं स कम्पकम्पं समाहो ॥

मा होउम नागहवर्जं ससजो सेण केवलिगहर्ण ।

सोडवि चउहा सजोयं सजण्ण अनियनागिति ॥

पत्रगतनागकुमुषो साहं छउमवन्नुमिसंसेणु ।

नागकुमुमतिगगहरसिबुद्धिरुडेण पवित्रवद ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, १०६६-११०१

व्याख्याताओं ने इसका अर्थ अग्न्य सूत्रों अथवा शास्त्रों के निर्देशों या सामान्यार्थक पाठ को चालू या क्रियमाण—उच्चारणालय में मिला देना किया है, जो कोशकारों द्वारा की गयी व्याख्या के विरुद्ध है। शास्त्र पाठ या सूत्रोच्चारण में आसन्न, अत्यधिक अर्थ-व्यत्यास नहीं होना चाहिए।

१४. प्रतिपूर्ण—सोप्राता या अतिसोप्राता ॥ अस्त-व्यस्तता आती है। जिससे उच्चारण पाठ का अर्थ छूट भी सकता है। पाठ का पूर्णरूप से—समग्रता, जो बिना किसी अंश को छोड़ें उच्चारण करना चाहिए।

१५. प्रतिपूर्ण घोष — पाठोच्चारण में जहाँ शब्द के अनुकूप (Rhythmically) होना आवश्यक है, वहाँ स्वन का परिपूर्ण या स्पष्ट उच्चारण भी उतना ही आवश्यक है। पाठ का उच्चारण इतने मन्द स्वर से न हो कि उठने वाले देने में भी कठिनाई हो। प्रतिपूर्ण घोष समोचन, संगत, बाधित स्वर उच्चारण करने का सूचक है। अर्थात्, मन्द स्वर से उच्चारण करना चाहिये। उसी प्रकार अति तीव्र स्वर से उच्चारण करना भी दूषणीय है।

१६. कण्ठोद्विप्रमुक्त—कण्ठ+उद्विप्र+मुक्त के योग से यह शब्द निगदित हुआ है। मुक्त का अर्थ छूटा हुआ है। जहाँ उच्चारण में कब सावधानी बरानी चाहिए, वहाँ उच्चारण भाषी वहाँ कुछ कण्ठ में, कुछ होठों में बगुन गटक जाते हैं। अर्थात् अपेक्षित हो, बंसा स्पष्ट और सुशोध्य उच्चारण नहीं हो पाता।

पाठोच्चारण के सम्बन्ध में जो सूचन किया गया है, एक ओर यह उच्चारण के परिपूर्ण रूप और प्रवाह की यथावत्ता बनाये रखने के मत का चोख है, वहाँ दूसरी ओर उच्चारण, पठन, अभ्यास पूर्वक अविवक्षित या स्वायत्त क्रिये गये शास्त्रों की यथावत् स्मृति में टिकाये रखने का भी सूचक है। इन सूचनाओं में अनुक्रम, व्यतिक्रम तथा अनुत्तर से पाठ करना, पठन में किसी वश को न करना, अधिक या अतिरिक्त अक्षर न जोड़ना, पाठगत अक्षरों को परस्पर न मिलाना या किसी अग्न्य अक्षरों को पाठ के अक्षरों के साथ न मिलाना आदि के रूप में जो उचित उपस्थापित दिये हैं, वे बलुनः बहुन महत्त्वपूर्ण हैं। इसके निम्न उदाहरण यहाँ दिये हैं जो प्रतीत होता है कि अक्षर-परस्पर से अनुरोध प्रतिशोध द्वारा अक्षर-आगम-आगम का साथ कभी परिवर्तित, विचलित तथा विह्वल न होने पाए।

श्रुत का उद्भव

अर्थक ज्ञान ही गण्यता या अभिमानना वश करके है, यह आगम रूप में दिये गये

परिणत होता है, इसका विशेषावश्यक भाष्य में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है : 'तप, नियम तथा ज्ञान रूपी वृक्ष पर आरुढ़ अमृत—अनन्त-सम्पन्न वैवल ज्ञानी अम्य जनों को उद्बोधित करने के हेतु ज्ञान-पुष्पों की वृष्टि करते हैं । गणवर उसे बुद्धिरूपी पट में ग्रहण कर उसका प्रवचन के निमित्त द्रव्य करते हैं ।' ११

वृक्ष के दृष्टांत का वितरणीकरण करने हुए भाष्यकाद लिखते हैं : 'जैसे, विपुल वन-लक्ष के मध्य एक रम्य, उन्नत तथा प्रलम्ब दासान्वित कल्प-वृक्ष है । एक साहसिक व्यक्ति उस पर आरुढ़ हो जाता है । वह वहाँ अनेक प्रकार के सुरमित पुष्पों को ग्रहण कर लेता है । भूमि पर ऐसे पुष्प हैं, जो पुष्प लेने के इच्छुक हैं और तदर्थ उन्होंने वस्त्र फैला रखे हैं । वह व्यक्ति उन फूलों को फेंकाये हुए बर्तनों पर प्रक्षिप्त कर देता है । वे पुष्प अम्य लोगों पर अनुकम्पा करने के निमित्त उन फूलों को गूँथने हैं । इसी तरह वह अमृत एक वन-लक्ष है । वहाँ तप, नियम और ज्ञानमय कल्प-वृक्ष है । चौंतीस अठिश्य-युक्त संवत् उस पर आरुढ़ हैं । वे केवली परिपूर्ण ज्ञान-रूपी पुष्पों को उद्भवस्यता रूप भूमि पर अवस्थित ज्ञान रूपी पुष्प के मर्षी—इच्छुक गणवरों के निमित्त बुद्धिरूपी पट पर प्रक्षिप्त करते हैं ।' १२

१. तप-नियम नागराज्यं आरुढो केवली अनियमाणी ।

तो मुयद नागबुद्धिं मयिजगन्निबोहणद्वाए ॥

सं बुद्धिपण पडेण गणहरा गिण्हिं निरससेत् ।

तित्थपरमात्तिमाहं गच्छति तत्रो पवणद्वा ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, १०६४-६५

२. राजाद्वेषनिवर्णत्वं निहृद्वलसिद्धिं ।

जहू कोई द्विजलवणसम्पन्नपारदित्थं रम्म ।

बु'नं विजलसंघं साइसओ कप्पलसमाहडो ।

पज्जवणहिमवुविहमुमुगुमिमुमुओ शुक्काए ।

कुमुपविमुमिचिद्धिं पुरिसवसारिम पडेमु पविज्जवड ।

गंमंति तेऽवि येत्तुं सेतवणाणुणहद्वाए ॥

सोगवणसंक्रमणे औत्तीसाइसयत्तरोवेओ ।

तप-नियम-नागाम इयं स कप्पलसं समाहडो ॥

भा होउर नागहणमि संतओ तेय केवल्लिणहणं ।

सोऽपि चउहा तत्रोऽयं सपण्णू अनियमाणि ॥

पज्जत्तनागकुमुओ साइ' छउम्ववुमिसंयेमु ।

नागकुमुपत्तिपगहरसिद्धिउडिउडेमु गज्जवड ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, १०६६-११०१

एक प्रश्न : एक समाधान

आयुष्यकार ने स्वयं ही प्रश्न उपस्थित करी हुये इसका और विश्लेषण किया है, जो पटनीय है : “सर्वज्ञ भगवान् कृतायं है । बुद्ध करना उनके लिये बोध नहीं है । फिर वे कर्म-प्रवृत्तियाँ क्यों करते हैं ? सर्वज्ञ सर्व उपाय और विधि-वेत्ता हैं । वे भयमं जनों को ही बोध देने के लिए ऐसा करते हैं, अमर्षियों को क्यों नहीं उद्बोधित करते ?”

समाधान प्रस्तुत करने हुए आयुष्यकार कहते हैं : “तोषकर एकान्त रूप से कृतायं नहीं है; क्योंकि उनके जिन नाम-कर्म का उदय है । वह कर्म बन्धन या निवृत्तन नहीं है; अतः उसे क्षीण करने के हेतु यहो उपाय है । अथवा कृतायं होते-हुये भी जेते सूर्य का स्वभाव प्रकाश करना है, वैसे ही दूसरों से उपवृत्त न होकर भी परोपकारपरायणता के कारण दूसरों का परम हित करना उनका स्वभाव है । कमल सूर्य से बोध पाते हैं—विकसित होते हैं तो वसा सूर्य का उनके प्रति राग है ? कुमुद विकसित नहीं होते, तो वसा सूर्य का उनके प्रति द्वेष है ? सूर्य की किरणों का प्रभाव एक समान है, पर, कब न उल्लेख जो विकसित होते हैं और कुमुद नहीं होते, यद् सूर्य का, कमलों का, कुमुदों का अवन-अवन स्वभाव है । उमा हुआ भी प्रकाशवर्मा सूर्य उन्मु के लिये उसके अनेक दोष के कारण अन्वहार-का है, उसी प्रकार जिन की सूर्य अमर्षों के जिते बोध-करी प्रकाश नहीं कर-सकते । अथवा त्रिप्र प्रकार साध्य रोग को चिकित्सा करता हुआ वैद्य रोगी के प्रति रागो और अवसाद्य रोग की चिकित्सा न करता हुआ रोगी के प्रति द्वेषी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार भयमं जनों को कर्म-रोग को नष्ट करने हुए जिनेन्द्रकरी वैद्य उसके प्रति रागो नहीं होने तथा अमर्ष जनों के असाध्य कर्म-करी रोग का अवलोकन करने से उसके प्रति वे द्वेषी नहीं कहे जा सकते । वैद्य, कलाकार अनुपयुक्त काष्ठ आदि को छोड़ कर उन्नत काष्ठ आदि में का-रबा करता हुआ अनुपयुक्त काष्ठ के प्रति द्वेषी और उपयुक्त काष्ठ के प्रति अनुदायी नहीं कहा जाता, उसी प्रकार योग्य को प्रतिबोध देते हुए और अयोग्य को न देते हुए जिनेश्वर देव न योग्य के प्रति रागो और न अयोग्य के प्रति द्वेषी कहे जा सकते हैं ।^१

१. कोस कष्टे कर्म्या कि वा मयिवाण केव बोहत्वं ।

सख्योवाचिहिणो कि वाऽमर्षे न बोहैह ॥

नेगनेग कय-यो जेणोदिमं त्रिणिज्जनुमं ते ।

तत्थ-द्वन्द्वं तासं य सत्तोवासाऽऽमेव अपो ॥

अं य कयवत्तं वि ते अनुवकपररोक्कारितामव्य ।

परमहिम्वेतत्तां मासवमाभयमिदं रविणो ।

किं य कमतेनु रात्रो रविणो बोहैह जेग सो ताहं ।

उत्तुरपु य ते वामो अं न विपुअंनि ते ताहं ॥

पुष्पमाला की तरह सूत्रमाला की ग्रथन

बोझादि बुद्धि^१ सम्पन्न व्यक्ति (गणवर) उक्त ज्ञानमयी पुष्प वृष्टि को समप्रथमा ग्रहण कर विचित्र पुष्प-माला की तरह प्रवचन^२ के निमित्त सूत्र-माला—शास्त्रमाला धबिउ करते हैं ।

जिस प्रकार मुक्त—विहारे हुए पुष्पों का ग्रहण दुष्कर होता है और गुंथे हुए पुष्पों या पुष्प-पुष्पों का ग्रहण सुकर होता है, वही प्रकार जिन-वचन कपी पुष्पों के सम्बन्ध में है । पद, भाष्य, प्रकरण, अष्टमयन, प्राम्दुत आदि निश्चित ऋणपूर्वक वे (सूत्र) व्यवस्थित हों, तो यह गृहीत है, यह गृहीतव्य है, इस प्रकार समीचीनता और सरलता के साथ उनका ग्रहण,

अं बोहमदलगाईं सूरकरामरिसओ स्याणाओ ।
कनलकुपुयाग तो सं सान्धं तस्त तेति च ॥
अहं शालगाईं पयाम घम्मावि तो सदोत्तेणं ।
उद्दोत्तेवि तयोक्कओ एवममदवाण जिणसुरो ॥
सगं तिगिअणो रोणं रागी न मण्णए वेज्जो ।
मुभामाणो ॥ अतगं निमेहयंतो अहं मदो मदोसो ॥
तह मयकम्मरोणं मातंतो रागवं न जिणवेज्जो ।
न य होति अममममकम्मरोणं निमेहयंतो ॥
मोसू अतोणं ओगे वल्लि क्वं कोइ क्वारी ।
न य रागवोत्तिलो तह्व ओगे विमोहंतो ॥

—विशेषावयव भाष्य, ११०२-१११०

१. जिस बुद्धि द्वारा एक पद से अनेक पद गृहीत कर लिये जाते हैं, उसे बोझ-बुद्धि कहते हैं । बोझ-बुद्धि के साथ साथ में उल्लिखित आवि शब्द कोष्ठ-बुद्धि का सूचक है । जैसे, भाष्य कोष्ठ करने में अलक्ष्य भाष्य-अन्वय संयोग रचना है, उसी प्रकार जो बुद्धि अलक्ष्य सूत्र-भाष्य को धारण करती है, वह कोष्ठ-बुद्धि कही जाती है ।
२. प्रवचन का अनिप्रत्यय प्रसिद्ध वचन या प्रवचन वचन या पर्यवस्य से है अथवा प्रवचन ॥
इहंमोत्तं पृथु किं जा लकता है । अहं (इहंमोत्तं पृथु) जिहंमोत्तं (उद्दोत्तं)
हो, इस भाष्य ॥ इहंमोत्तंमयक प्रवचन के विस्तार के लिए या संघ पर अनुवृत्त करने के लिए पदवर सूत्र-रचना करते हैं । इहंमोत्तं का प्रवचन अनुवृत्त ग्रहण किया जा सके, उसका अनुवृत्त गुणन—उद्दोत्तं, पारण—उद्दोत्तं किं जा लके, अनुवृत्त हुनरी को दिया जा सके, अनुवृत्त वृद्धा—विशेष, विशेषण, अद्देश किं जा लके, एतदर्थ भाष्य का सूत्र-रचना का प्रवचन होता है ।

अर्थ को अनभिज्ञता

अर्थ की भाषणता या भाषणता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने के अनिवार्य है भाषणकार लिखते हैं : "अर्थ अनभिज्ञता है—बहु अनभिज्ञता या निर्वचन का विषय नहीं है । इसलिद् सम्बन्धता नहीं है । ऐसी स्थिति में अर्थ का किंचि प्रकार बचन कर सकते हैं ? वाक्य का अर्थ-अन्वयान है—बहु अर्थ की प्रतीति कराता है । इसलिद् सम्बन्ध में अर्थ का उपचार किया गया है । इस दृष्टिकोण से अर्थ-बचन का उल्लेख किया गया है ।

पुनः भाषण करने हैं—"तब ऐसा कहा जा सकता है, अर्थ अर्थ-अन्वयान पुन ही भाषित करते हैं, अर्थ नहीं । मन्त्र उक्तों का संवदन करते हैं । तब लोगों में क्या अनभिज्ञता है ?"

उदाहरण दिया जाता है—"अर्थ-पुनरावृत्ति—मन्त्रों की अन्वयान से स्तोक—कोडा या कहते हैं, वे हावपांवी नहीं करते; अतः हावपांवी की अन्वयान से वह (अर्थ-भाषित) अर्थ है तथा मन्त्रों की अन्वयान से पुन ।"

भाषण-पद

उदाहरण, अन्वय तथा भाषण मूलक तीन पद, जो अर्थ द्वारा भाषित होते हैं, भाषण-पद बड़े होते हैं । उक्त सम्बन्ध में भाषणकार लिखते हैं : "अन्वयान पुन-रचना के निरन्तर होने के कारण (तीन) भाषण-पद अर्थ बड़े होते हैं । जिस प्रकार हावपांवी प्रवचन—तब के लिद् लिखक है, उक्त प्रकार के (भाषण-पद) लिखक नहीं हैं । अर्थ के लिद् बही लिखक है, जो मुक्तपुत्रक दृष्टि बिना आ सकते । वह दृष्टिकोण द्वारा लिखक द्वारा प्रकार का भूत है । वह निम्न—निम्नपुत्रक या निम्नपुत्रक दृष्टि तथा भाषण—विशेष अर्थ का प्रतीति है ।"

१. मनु अन्वयानलिखितो न कर्तुं भाषण न लिखकान् ।
मन्त्रिणः तदुपदेशो भाषणकारकमन्त्रिणः ॥
तो मुक्तपुत्रक भाषण भाषणकारकान्, न भाषण ।
मन्त्रिणलिखितो न किंच लिखितो न लिखितो न ।
तो मुक्तपुत्रक भाषण लिखक न न लिखकान् ।
अन्वयान लिखितो मुक्तपुत्रक लिखकान् न ॥

—विशेषावृत्ति भाषण, ११२०-१२

२. अन्वयानलिखितानि लिखितो न लिखितो न ।
अन्वयान न लिखितानि लिखितो न लिखितो न ॥
मन्त्रिणलिखितो न लिखितो न लिखितो न ।
मन्त्रिणलिखितो न लिखितो न लिखितो न ॥
मन्त्रिणलिखितो न लिखितो न लिखितो न ।
मन्त्रिणलिखितो न लिखितो न लिखितो न ॥

१०. विद्यानुसंधान पूर्व—भोक्त भविष्य—वर्णकार-मूल विद्याओं का, उनके अनुसंधानों का तथा विद्वानों का वर्णन है। पर-परिमाण एक करोड़ दण लान है।
११. अज्ञान पूर्व—अज्ञान वाद का अर्थ निष्कार होता है। निष्कार न होता अज्ञान है। अज्ञान निष्कार न जाने वाले अज्ञान अज्ञान का ज्ञान, तब, तब अज्ञान का तथा अज्ञान अज्ञान का प्रवाद आदि का निष्कार है। पर-परिमाण दसवीं करोड़ है।
१२. प्राणापुनराव पूर्व—प्राण अर्थात् पांच दृष्टि, मानव आदि तीन बल, अनुसंधान निःशेष तथा भाव का भेद-भेद सहित विवेचन है। पर-परिमाण एक करोड़ दण लान है।
१३. विद्या-प्रवाद पूर्व—काविक आदि क्रियाओं का, संयमात्मक क्रियाओं का तथा स्वप्नान्द क्रियाओं का विद्या-विद्युत विवेचन है। पर-परिमाण भी करोड़ है।
१४. लोकविस्तार पूर्व—लोक में या अन्त-लोक में अन्तर के ऊपर लगे बिन्दु की रूप को सर्वोत्तम तथा सर्वोत्तर-सन्निपात सन्धि है, गुरु है, ज्ञान का वर्णन है। पर-परिमाण साढ़े बारह करोड़ है।

चूलिकाएँ

चूलिकाएँ पूर्वों का पूरक साहित्य है। इन्हें परिकर्म, सूत्र, पूर्व गत तथा अनुसंधान (दृष्टिवाद के भेदों) में उक्त अर्थ अनुसंधान की सन्निपात ग्रन्थ-व्यवस्था कहा गया है। दृष्टिवाद के इन भेदों में जिन-जिन विषयों का निरूपण हुआ है, उन-उन विषयों में विशेष महत्वपूर्ण अर्थों—तथ्यों तथा कतिपय अविवेचित अर्थों—ग्रन्थों का इन चूलिकाओं में विवेचन किया गया है। इन चूलिकाओं का पूर्व वाक्य में विषय महत्व है। ये चूलिकाएँ पूर्ण रूपी पर्यंत पर चोटियों की तरह सुशोभित हैं।

१. लोके जगति अन्त-लोके वा अन्तराधोपरि बिन्दुरिव सारं सर्वोत्तमं सर्वोत्तरान्वित-सन्धि-हेतुत्वात् लोकविस्तारम्।

—अभिधान रात्रेन्द्र, अनुसंधान भाग, पृ० २५१५

२. यथा मेरो जूलाः, तत्र जूला ह्य दृष्टिवादे परिकर्मसूत्रपूर्वाभ्युपगोक्तानुसंधानसंख्या गन्धपदपतः।

—वही, पृ० २५१५

भाषा और साहित्य] भाषा (अर्थशास्त्र) शास्त्र और भाषा शास्त्र
कृतिकाओं की संख्या

पुस्तक के अन्तर्गत अनुसूच पुस्तकों में प्रथम बार पुस्तकों के कृतिकाएँ हैं। प्रथम उपविभाग होता है, दृष्टिवाद के अंतर्गत एक भाग है। उनमें अनुसूच पुस्तकों का समावेश है। उन पुस्तकों में से बार—अपवाद, अपादनीय, नीचे—अपवाद तथा अति नाति-अपवाद पर कृतिकाएँ हैं। इस प्रकार इनका सम्बन्ध इन बार पुस्तकों से होता है। तब इनके परिचय, पुनः पुनः पुनः और अनुसूच में अति, अनुसूच अर्थ—विषयों की को संख्या बढ़ा दिया है, बढ़ाये गये हैं। विचारण या व्यवहारण को दृष्टि से पुस्तकों को दृष्टिवाद के अंतर्गत पुनः पुनः में लिया गया है। अनुसूच: उनमें तब पुनः को व्यवहारण है; अतः परिचय, पुनः तथा अनुसूच के विषय की कोविद्यता उनमें अनुसूच ही है।

बार पुस्तकों के साथ ही कृतिकाओं का सम्बन्ध है, उसका अन्तिम है कि इन बार पुस्तकों के अन्तर्गत में इन कृतिकाओं द्वारा दृष्टिवाद के सभी विषयों का, को वहाँ विद्युत का शक्ति बच में व्यवहारण है, पुनः बच व्यवहारण है, पुनः बच संकेतित है, विद्युतको व्यवहारण नहीं है, अतः है। इनका अन्तिम है कि वैसे कृतिकाओं में दृष्टिवाद के सभी विषय व्यवहारण: संकेतित है, पर, विद्युत: को विषय परिचय, पुनः, पुनः पुनः तथा अनुसूच में विद्युतका व्यवहारण नहीं है, उनका इनमें अनुसूचका है। वही पुनः की बार, पुनः की बार, तीसरे की बार तथा चौथे की इन कृतिकाएँ जारी की हैं। इस प्रकार पुनः ४+१९+५+१०=३८ कृतिकाएँ हैं।

अनुसूच-अनुसूच

कृतिकाओं के साथ-साथ 'अनुसूच' अन्तर्गत बार और बारका है। को पुस्तकों का विविध का विवरण है। इसे पुनः अन्तर्गत व्यवहारण: अन्तर्गत के अन्तर्गत में अन्तर्गत है। अन्तर्गतों की कोला के पुनः कोला विचारण: के को अनुसूच: अन्तर्गत है। अन्तर्गत की अन्तर्गत है, तब दृष्टिवाद की अन्तर्गत व्यवहारण है।

अनुसूचों की संख्या

प्रथम पुनः के अन्तर्गत, तीसरे के अन्तर्गत, चौथे के अन्तर्गत, अन्तर्गत के अन्तर्गत

१. पुनः अन्तर्गत व्यवहारण: अन्तर्गत

—अन्तर्गत अन्तर्गत, अन्तर्गत, पुनः ४३१

२. कोविद्यता पुनः अन्तर्गत अन्तर्गत

३. अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

—अन्तर्गत अन्तर्गत, अन्तर्गत, पुनः ३३१

पर चढ़ाई की। उसे ज्वल-विज्वल कर दिया। साथ-ही-साथ उसने मगध सम्राट् योगिक द्वारा कुमार गिरि पर निर्मापित श्रम-प्रासाद का भी ज्वल किया और मगवान् श्रम की स्वर्णमयी प्रतिमा को मगध से आया।^१

आचार्य-काल

आर्य यशोभद्र का संवाधितकाल पचास वर्ष का माना जाता है। हिमवत् बेरावली में १४८ बीस निर्वाणार्थ में उनके स्वर्णमयी होने का उल्लेख है। उनका पचास वर्ष का आचार्य-काल इससे समर्थित है। दिगम्बर-मागधता के अनुसार बम्बू के अनन्तर छीवर आचार्य यशोभद्र आर्य नन्दिनि के उत्तराधिकारी अपराजित हैं। उनका आचार्य-काल बाईस वर्ष का माना जाता है।

आर्य यशोभद्र के पञ्चात्

कल्पवृक्ष के अनुसार आर्य यशोभद्र के अनन्तर स्वविरावली के दो रूप हैं—संशित और विसृत। वहाँ उल्लेख है : "संशित वाचना के अनुसार आर्य यशोभद्र से आये स्वविरावली इस प्रकार है—पुंगियापन गोत्रीय, स्वविर आर्य यशोभद्र के दो स्वविर अन्धेवासी थे—माहुर गोत्रीय, स्वविर आर्य सम्भुतिविजय तथा प्राचीन गोत्रीय स्वविर आर्य भद्रबाहु।"^२

१. इस सन्दर्भ में कुछ बहुत विचारणीय हैं। यदि नन्दवंशीय राजा जैन धर्मानुयायी थे, तो कलिंग के जैन राजा पर कैसे चढ़ाई करते, श्रम-प्रासाद को कैसे ज्वलत किया जाता, मगवान् श्रम की स्वर्णमयी प्रतिमा को कुमारगिरि से उठा कर मगध क्यों लाया जाता ?

विद्वानों के इस सम्बन्ध में कई प्रकार के अभिमत हैं। कुछ का कहना है कि नन्द राजा की जैन धर्म के प्रति श्रद्धा न होती, तो श्रम की प्रतिमा को कलिंग से मगध क्यों ले आया जाता, उसे जल भी दिया जा सकता था। बलुनः उस काल की राज-मनोवृत्ति के अनुसार अपने किसी धार्मिक राजा पर आक्रमण करना एक बात थी और धर्म की आराधना व विराधना का प्रान उससे पृथक् था। जैन मान्यतानुसार मगध-नरेश कुलिक—अत्रातप्तानु जैन था और लिङ्गवि मन्त्राध्यक्ष बैठक भी जैन था, पर, उनमें दरस्तर भीषण संघाम हुआ। फलतः अनन्तरात्मक शासन का उन दिनों का एक उल्लूक प्रतीक लिङ्गवि-मगराज सरा के लिङ्ग जल हो गया।

२. संशितवापनाए अग्न अतनराओ अग्नो एवं बेरावली मणिजा, तं बरा—बेरस्त न अग्नअतनरास्त्वं पुंगियापनगोस्त्वं अनेवासी बुद्धे बेरा—बेरे अग्न तंभुजबिन्दु माहुरम-पोते, बेरे अग्न भद्रबाहु पार्श्ववगोते।

मार्ग के अन्तर्गत ही है। इससे ही हमें पता चलता है कि मार्ग के अन्तर्गत ही है।

इससे ही हमें पता चलता है कि मार्ग के अन्तर्गत ही है।

मार्ग के अन्तर्गत ही है। इससे ही हमें पता चलता है कि मार्ग के अन्तर्गत ही है।

मार्ग के अन्तर्गत ही है। इससे ही हमें पता चलता है कि मार्ग के अन्तर्गत ही है।

आर्य सम्भूतिविजय

आर्य सम्भूतिविजय व्याप्त है; अतः आर्य यज्ञोपवीत के पश्चात् संभवायक या आचार्य के ही हुए। वे अनुवंश पूर्वपर से। उनका आचार्य-काल आठ वर्ष का माना जाता है। हिमवत् पर्वतश्रृंखला के अनुसार उनका स्वर्गवास १२६ बीर-निर्वाणम् में हुआ। दिगम्बर-आश्रम में अमृत के पश्चात् अनुवंश संभवायक अपराजित के उत्तराधिकारी आचार्य घोषट्टन माने गये हैं। उनका आचार्य-काल उन्नीस वर्ष का है।

महान् प्रभावक आचार्य भद्रबाहु

परम्परा ऐसा माना जाता है कि आचार्य भद्रबाहु का दक्षिण में प्रतिष्ठान पुर (पेठन) में एक ब्राह्मण-परिवार में जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी वन-पर्याया के अनुसार धनक विद्याओं का अध्ययन किया। उनके पारंगामी बने। कहा जाता है, उनकी वार्षिक स्थिति कष्टपूर्ण थी। कोई ऐसा प्रसंग बना हो, माहर्तु-दर्शन के प्रति उनका भावपूर्ण बड़ा तथा उन्होंने भ्रमण-दोषा स्वीकार कर ली।

बराहमिहिर से सम्बन्ध

ऐसी भी जन-श्रुति प्रचलित है, महान् ज्योतिर्विद बराहमिहिर आचार्य से वे। पर, बराहमिहिर के प्राप्त साहित्य के आधार पर उनका काल विक्रम की निश्चित होता है। आचार्य भद्रबाहु का समय विक्रम के बहुत पूर्ववर्ती है; तथा बराहमिहिर का जो सम्बन्ध कल्पित किया जाता है, वह असंगत है।

छेद-सूत्रों के रचनाकार

श्रुत-वाङ्मय में निम्न, महानिम्न, व्यवहार, वसाधुतस्तन्त्र, कल्प (ब्रह्म) संकल्प (अथवा नीतकल्प) छेद-सूत्रों के नाम से प्रसिद्ध हैं। वसाधुतस्तन्त्र में इतिहास क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में प्राप्त होता है। चन्द्रगुप्त मौर्य जैन धर्मानुयायी या वैदिक धर्म को मानता था, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है।

परिशिष्ट पर्व

परिशिष्ट पर्व में उल्लेख किया गया है कि महावाक्य भाणक्य जैन था। वह च को जैन बनाने के लिये प्रयत्नशील था। एक बार उसने दो परिपदों में विभिन्न वा परम्पराओं के साधुओं को समादृत किया। एक परिपद में जैन धर्म भी आमन्त्रित चन्द्रगुप्त जैन धर्मों से प्रभावित हुआ। उसने जैन धर्म स्वीकार भी कर लिया। समस्त क्षेत्रावर, दिग्गवर जैन वाङ्मय में चन्द्रगुप्त के छौतह स्वप्न प्रसिद्ध है, जिसमें धर्म-क्षेत्र में होने वाली हास्यपूर्ण स्थितियों का सूचन है।

चन्द्रगुप्त की राज-सभा में रहने वाले यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने भी उल्लेख कि है, उसके अनुसार चन्द्रगुप्त ने ब्राह्मणों के धर्म-सिद्धान्त के प्रतिरूप जैन धर्मों के सिद्धान्त ध धर्मोपदेश स्वीकार किये थे। सुप्रसिद्ध विद्वान् टामस के अनुसार केवल चन्द्रगुप्त ही नहीं उसका पुत्र बिन्दुसार तथा पौत्र अशोक भी जैन थे। टामस ने मुद्राराक्षस, राजतरंगिणी तथा माहने मकबरी आदि ग्रन्थों द्वारा इसे समर्थित करने का प्रयत्न किया है। बौद्ध धर्म-

ग्रन्थों के अनुसार चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार का ब्रह्मण्य धर्म के प्रति अज्ञान होना प्रकट होता है।

असोक के लिए ऐसा सम्भव हो सकता है कि वह पहले जैन रहा हो। बाद में उसने धर्म-परिवर्तन कर लिया हो। हिमवत् वेदावली में उल्लेख है कि असोक राज्य-प्राप्ति के बाद दण्ड परचातु बौद्ध हो गया था। उसके शिलालेखों में योषणाओं में अन्तर्गत निर्णयों को दान देने का उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर भी सम्राट् का निर्णयों के प्रति आदर तथा अज्ञा-भाव था। अनुमान किया जा सकता है, उसका मुख्य कारण सम्राट् का कमो निर्णय-महानुयायी रहना है। डा० ह्यूमेन, हार्ने, स्मिथ, राइस डेविड्स, लायसवाल प्रभृति इतिहासकारों का अभिमत है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य जैन था। वे यह भी मानते हैं कि सम्राट् आचार्य मद्रबाहु का शिष्य था।

मद्रबाहु और चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध

आचार्य मद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के गुरु-शिष्यारण्य सम्बन्ध के विषय में कोई बहुत पुष्ट प्रमाण अब तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। यह विषय गवेषणा और विवेचना-सापेक्ष है। प्रमुख इतिहास-अध्येता मुनि कल्याणविजयजी का भी इसी प्रकार का मत है। उनके अनुसार अभी तक कोई भी उस प्रकार का ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका है, जिससे यह सिद्ध किया जा सके। उनका कथन है कि चन्द्रगुप्त के समय में जब उसके राज्य में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, तब पाटलिपुत्र में सुष्टिम—सुस्थित नामक बृद्ध आचार्य थे, इस प्रकार के पुराने लेख तो प्राप्त होते हैं, पर, दत्तम शास्त्री से पूर्व का कोई भी ऐसा लेख या ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके। हिमवत् वेदावली में जो उल्लेख है, उसके अनुसार आचार्य मद्रबाहु का स्वर्गवास १७० बीर-निर्वाणारब्द में तथा चन्द्रगुप्त का देहावसान १८४ बीर-निर्वाणारब्द में सूचित होता है। इस प्रकार आचार्य मद्रबाहु तथा चन्द्रगुप्त के देह-रपाग में चौदह वर्ष का अन्तर है, जो उनकी समसामयिकता के सूचन के लिए पर्याप्त है। इन सब स्थितियों के होते हुए भी आचार्य मद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर परवर्ती ही सही, जैन साहित्य व जैन अनुश्रुतियों में जो इतनी खर्चा है, उस पर और गहराई से सोचना कम आवश्यक नहीं है।

आगमों की प्रथम वाचना

अनेक छोटों में यह विदित होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य में बारह वर्ष का भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। जनता अन्नादि खाद्य पदार्थों के अभाव में ग्राहि-ग्राहि करने लगी। मिश्रोपजीवी धर्मियों को भी तब भिखा कहाँ से प्राप्त होती। स्वविदावली में इस सम्बन्ध में उल्लेख है : 'बहु दुष्काल काल-कालि ॥ समान कदाच ना। खातु-सर्व (भिक्षापूर्वक)

जीवन-निर्वाह हेतु समुद्र-तट पर चला गया। अधीत का गुणन—आवृत्ति व किये जाने के कारण साधुओं की श्रुत विसृष्ट हो गया। सम्पादन करने रहने से मेधावी जनों द्वारा किया गया अध्ययन भी भट्ट हो जाता है। दुष्काल का भण्ड हुआ। सारा साधु-संघ पाटलिपुत्र में मिला। जिस-जिस को जो अंग, अक्षयन, उद्देशक आदि स्मरण थे, उन्हें सकलित किया गया। बादहमें अंग दृष्टिवाद का सकलन नहीं हो सका। संघ को किन्ता हुई। आचार्य भद्रबाहु श्रुतंश पूर्ववत् थे, वे मैत्राल के मार्ग में थे। दीर्घंश ने उन्हें ब्रूताने के लिए दो पुत्र भेजे।^१ आचार्य हरिवंश के प्राकृत उपदेश पर में भी इसी प्रकार का उल्लेख है। आबन्धक भूमि में भी इसी तरह का वर्णन है।

दक्षिण जाने की कल्पना

मीरनिधि जबका समुद्र-तट पर साधुओं के जाने का जो ग्रहो उल्लेख है, उससे प्रत्यक्ष-सर्व के दक्षिणी समुद्र-तट या दक्षिण देश जाने की कल्पना की जाती है। मीरनिधि से दक्षिणी समुद्र-तट ही क्यों लिया जाए? उससे बगोपलानंर (बंगाल की खाड़ी) भी लिया जा सकता है, जिसके तट पर उड़ीसा की एक लम्बी पट्टी अवस्थित है, वहां अंन धर्म का संचार हो चुका था।

१. इतरथ तरिमन् दुष्काले, कराते कालरात्रिन् ।
निर्वाहार्थं साधुसंघस्तीरं मीरनिधेर्वदी ॥
अनुच्यमानं तु तदा, साधूनां विसृष्टं श्रुतम् ।
अलम्ब्यस्ततो नमस्यदीप्तं धीमतामपि ॥
संघोऽथ पाटलिपुत्रे, दुष्कालान्तेऽस्मिन्नोऽमितम् ।
यदंगार्ययनोद्देशाद्यासीद् ग्रन्थ तवादे ॥
ततरचैकादशानामि, श्रोतव्योऽस्मिन्नतदा ।
दृष्टिवादनितम्^२ च, तस्मै किञ्चिद् विचिन्तयन् ॥
मैत्रालदेसामागत्य, भद्रबाहुं च पूजितम् ।
ज्ञात्वा संघः समग्रह्यात्, ततः प्रैषोग्मुनिद्वयम् ॥

—स्वविराचनी चरितम्, २, ३५-३६

- २ भाष्यो ॥ तस्मि लभ्ये दुष्कालो वो य इतम चरितानि ।
संघो सगृह्यहो यमो तजो जलहितीरेषु ॥
तद्वरमे सो पुनरपि पाटलिपुत्रे समागजो विहिता ।
संघेयं शुचमितया चिता किं कस्त अथेति ॥
अं जस्त माति पासे उद्देशे अग्रम्य भाइसंपदितं ।
तं सर्व एवकारय अंगार्द सहेव उविवाह ॥

महीं । भद्रबाहु के बाद (चतुर्थ) की ही सब दृष्टियों से बरीयता अभिप्रेत है । यह भी हो सकता है, भाषायें भद्रबाहु जब मेलाप जाने लगे हों, उन्होंने संप्रकाश अभिप्रेत (चतुर्थ) को ही संप्रकाश हो । अभिप्रेत यही सम्भावना है, प्रथम भाष्य-भाषना चतुर्थ के मेलाप में हुई हो ।

भाषायें भद्रबाहु : दिग्गच्छर-मान्यता

दिग्गच्छर-वर्णना में सामान्यतः ऐसा बिस्वास दिया जाता है कि समय में पहले प्राकृत भाषीय युक्तान के समय भाषायें भद्रबाहु के रूप में संहित दक्षिण चले गयीं । उदात्त, चन्द्रगुप्त भी उनके साथ गया, एक मुनि के रूप में । चन्द्रगुप्तगोला (कर्नाटक) के अन्धविदि नामक पर्यटन पर उनका वर्णन हुआ ।

चन्द्रगुप्तगोला (कर्नाटक) विषय पर्यटन-वर्णन के एक विस्तार में उल्लेख है कि भाषायें भद्रबाहु के समय से केवल उदात्त (उदात्त भारत) से दक्षिण (दक्षिण भारत) गया । पर, उक्त विस्तार में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि भाषायें भद्रबाहु भी उनके साथ दक्षिण गये थे । यह विस्तार एक संवत् ५२२ के आश-पाव का लिता हुआ है ।

बृहत्कथाकोष

बृहत्कथाकोष ग्रन्थ में भी इस सम्बन्ध में वर्णन है । इसके लेखक भाषायें हरिवंश है और रचना-समय प्राकृत-संस्कृत ८०३ ई । उसमें भी विवरण है, उदात्त दक्षिण प्राकृत प्रकाश है—भाषायें भद्रबाहु किसी समय विहारे करने हुए अश्वमेधी गइये । वहाँ विद्या गयी के दिनारे एक उद्यान में ठहरे । वे विद्यावे समय में गये । एक घर में देखा, एक अच्छा भूत में मूल रहा है । वस्त्र में विद्याकर कहा—निकल जाओ । इस विमित से उन्हें प्रतीत हुआ कि बाह्य वर्षों का एक भीषण दुर्मित बहने वाला है । उन्होंने संप्रकाश को बुलाया और सारे वृत्तान्त से अवगत कराया । उन्होंने कहा, अच्छा यही है, लोग दक्षिण देश चले जाएँ । मुझे स्वयं यहीं ठहरना होगा; क्योंकि मेरी आयु अब हीन हो चुकी है ।^१

विद्याल्लभाचार्य का दक्षिण-गमन

इसी कथाकोष में एक महत्वपूर्ण उल्लेख यह है कि चन्द्रगुप्त ने भाषायें भद्रबाहु से चमन-दीक्षा ग्रहण की । वे विद्याल्लभाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए । गुप्त की आज्ञा से वे सप्त-उद्दिष्ट दक्षिण में पलायन देश गये । वहाँ समिद्ध, समूहबद्ध गया भद्राचार्य को अपने-प्रपते संबंधी संहित विष्णु आदि देशों में भेजे जाने की वर्षा है । बृहत्कथाकोष में यह भी उल्लेख

१. अहमदने विद्यानि क्षीणमायुर्विभाषा ।

हे कि आचार्य भद्रबाहु ने उज्जयिनी के भाद्रपद संज्ञक स्थान में समाधि-मरण प्राप्त किया।
भद्रबाहु चरित्र

आचार्य रत्ननन्दि रचित भद्रबाहु चरित्र (रचना काल विक्रम की सोलहवीं शताब्दी) में भी लगभग वृहत्कथा कोय के सट्टस वर्णन है। वहाँ लिखा है : “आचार्य भद्रबाहु भिक्षार्थ एक घर में गये। उस सुने घर में एक साठ दिन का बच्चा शूले में झूल रहा था। ॥ मुनि को उद्दिष्ट कर बोला—छले जाओ, चले जाओ।”

आचार्य भद्रबाहु ने ऊट पूछा—कितने वर्ष के लिये ? बच्चे ने कहा—बारह वर्ष।”

आचार्य भद्रबाहु ने इस निमित्त से बारह वर्षों के भयंकर दुर्मिष की आशंका की। वे स्वयं बारह सहस्र श्रमणों सहित दक्षिण की प्रयाण कर गये। यात्रकों के विशेष अनुरोध पर उन्होंने रामस्य, स्थूलभद्र तथा स्थूलाचार्य को वहीं छोड़ दिया।^३ इसी प्रश्न में उज्जयिनी के राजा द्वारा आचार्य भद्रबाहु से श्रमण-दीक्षा स्वीकार करने का भी उल्लेख है। वहाँ उसका नाम ‘चन्द्रगुप्त’ के स्थान पर चन्द्रगुप्ति लिखा है।^४

१. प्राप्य भाद्रपदं देशं, धीमदुःश्रयनी भवम् ।
 चकारान्तानं धीरः, स विमानि बह्व्यस्तम् ॥

समाधिमरणं प्राप्य, भद्रबाहुर्विभं ययौ ।
 तत्र गृह्यगृहे चैको, विद्यते केवलं शिशुः ॥
 भौलिकान्तगतः घटि-दिवसं प्रमितस्तदा ।
 गच्छ गच्छ बबो बाबोत्तद्युत्वा मुनिना कुतम् ॥
 शिशुरसदा पुनस्तेन, किमन्तोऽम्बाः शिशो ! बह ।
 द्वावसाम्बा मुने ! प्रोचे, निशम्य तद्वचः पुनः ॥

—द्वितीय परिच्छेद, श्लोक १८-१०

१. विरित्वा दिवसं योऽतो गुल्फामागत्य पुनः ।
 रामस्य स्थूलभद्रास्थस्थूलाचार्यादिवोगिनः ॥
 प्रथम्य प्रार्थयामास भक्त्या संस्थितिरुतवे ।
 भाङ्गानामुपरोपेन प्रतिगन्तुं तु तद्वचः ॥
 रामस्य पुष्कलस्य सहस्रद्रावण्यवः ।

—वही, ८८-१०

४. चन्द्रावततत्कीर्तिरचन्द्रवन्द्यो बहून्नुषाम् ।
 चन्द्रगुप्तिर्नृपसम्राट् चन्द्रबाहू शुभोदयः ॥ २. ७
 चन्द्रधीर्मानिनी तस्य चन्द्रमः धीरिवापरा ।
 तसी जननिजा जाया कदादिगुणतामिली ॥ २. ९
 क्वचितोऽनुग्रहा शूरो हिन्वा सर्वं हिन्वा मुषीः ।
 भगवद् संवत् सुदं तावत्तं शिरसाभयः ॥

—वही, १६

आकाशवाणी

जाययें मन्त्राहु संव-सहित दक्षिण की ओर बढ़े जा रहे थे कि एक बयल को पार करते समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी । उससे उन्होंने जाना कि उनकी जायु बहुत कम देर रही है । उन्होंने दसगुणें बढ़ बिद्यासाचार्य को मन्त्रीयें आदि बनेक वस्तुओं से युक्त बान कर बर्मसंघ की स्थापना स्थापना के लिए करने पर पर आर्पित कर दिया ।^१ मृदभक्त, मन्त्रीयिण मुनि चम्पुगुणित उनकी सेवा में चहु मया^२ । जोड़े समय बाद आचार्य मन्त्राहु ने वहीं स्वर्ग-मरण प्राण किया ।^३

बिद्यासाचार्य दक्षिण की ओर बढ़ने-बढ़ते बँन घासन को उड़ीस तथा मन्-दीडिओं को सम्पादित करते हुए बोल देव वसुधि । उनके दक्षिण देव में पर्यटन करते, प्रवास करते तथा बर्म-प्रसार करते हुए बारह वर्ष का समय मज्जित हो गया । तदनन्तर बिद्यासाचार्य के नेत्र-मैं संघ बाणित (उग्रजयिनी) लोट जाया । पीछे रहे शासुओं में विचलता जा गयी थी । बिद्यासाचार्य ने उन शासुओं को समझाने का प्रयत्न किया कि इस प्रतिष्ठा (शास्त्र-विद्वत्) चर्चा का परिचायक ब्रह्म हैं । पर, वे सुविधा-भीषी मुनि नहीं माने । जब 'मन्त्राचार्य' ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, तो वे उबल पड़े और उन्हें बर्षों से पीटते-पीटते गुरु में

१. अचाजो बिरुनबानी मन्त्राहुः शनैः शनैः ।

प्रापन्महावर्षीं तत्र गुचाव जपन्-मन्त्रिम् ॥

मृत्वा महावपुर्न शर्म निमित्तभक्तः सुपीः ।

सापुरस्विट्माभीयमज्ञातोद्बोयलोचनः ॥

तदा साधुः समायुज तत्रैव लक्ष्मामुनीन् ।

बिद्यासाचार्य मापन् आत्मा सद्गुणसम्पदा ॥

हापुर्वपरं और मन्त्रीयानिगुमानितम् ।

इवकीयमरुताय इवपदे पयस्वयम् ॥

—कृतीय परिच्छेद, १-४

२. चन्द्रमुसितवावादिनिधाम्बरीरितः ।

ह्वावागर्भं गुरोः पादो पद्मपातोऽति भक्तिः ॥

गुल्फा बाधमागोऽपि गुरुमस्तः स तस्मिन्वाङ् ।

गुण सिद्धिबसाहन्ते तस्माच्चेतुस्तपोधनाः ॥

—बही, ८-२

३. समायिता परित्यज्य देहं देहं दवां मुनिः ।

मास्तिरुणं प्राप्तो देवदेवीयमस्तम् ॥

—बही, ३६

आचार्य भद्रबाहु तक यद्यपि जैन धर्म भारत में चारों ओर फैल चुका था, पर, यह ऐतिहासिक तथ्य है कि तब तक जैन धर्म का मुख्य केन्द्र मगध और समीपवर्ती प्रदेश थे। इसलिये यह सम्भावित माना जा सकता है कि सामान्यतः आचार्य भद्रबाहु का भी अधिक प्रवास और विहार मगध व उसके पार्श्ववर्ती भू-भागों में होता रहा हो। इस आधार पर उनसे सम्बद्ध सम्राट् चन्द्रगुप्त का पाटलिपुत्र में स्थित होना कहीं अधिक संगत है। पारम्पर्य तथा भारतीय इतिहासज्ञों के अभिमत भी प्रायः चन्द्रगुप्त को पाटलिपुत्र से सम्बद्ध मानने की ओर अधिक है।

सभी श्वेताम्बर लेखक आचार्य भद्रबाहु का विशिष्ट योगिक-साधना (महाप्राणध्यान) को दृष्टि से नेपाल जाना स्वीकार करते हैं। पाटलिपुत्र क्षेत्र से नेपाल जाना सर्वथा संगत और सम्भाव्य प्रतीत होता है। नेपाल पर्वतीय प्रदेश है। योग-साधना के अनुकूल है। पाटलिपुत्र से बहुत दूर भी नहीं है।

यह भी कल्पना की जाती है कि अजन्ती-प्रदेश मगध-साम्राज्य का भाग रहा हो। मगध-साम्राज्य के पश्चिमी भाग का केन्द्र-स्थान, प्रादेशिक राजधानी या साम्राज्य की उप-राजधानी उज्जयिनी रही हो। पाटलिपुत्र (मगध)-नरेश चन्द्रगुप्त अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में उज्जयिनी में रहने लगा हो और आचार्य भद्रबाहु से सम्बद्ध घटना-क्रम उस समय के हों।

स्थिति आकलन का स्पष्ट रूप इस सम्बन्ध में इस प्रकार है—अशोक के समय में तो ऐसा हुआ था। पाटलिपुत्र मगध-साम्राज्य की केन्द्रीय राजधानी था तथा उज्जयिनी का स्तर भी मगध-साम्राज्य के पश्चिमी भाग पाटनगर या मगध-साम्राज्य की उपराजधानी जैसा था। अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को पश्चिम का प्रादेशिक शासक बना कर वहीं भेजा था। हिमवत् शिरावली में भी उल्लेख है कि २४६ और निर्वाणार्थ में संप्रति (अशोक का पौत्र) उज्जयिनी चला गया था। पर, चन्द्रगुप्त ने क्या किया हो, वह स्वयं वहाँ रहा हो, इस सम्बन्ध में पुष्ट प्रमाण अत्रापि है; अतः यह कल्पना अस्वीकार्य है।

बलुतः चन्द्रगुप्त मौर्य का सम्बन्ध पाटलिपुत्र से ही संगत प्रतीत होता है। फिर भी इसे दृढभूत तथ्य न मानते हुए शक्यता-सापेक्ष माना जाना चाहिए। अन्ततः इस प्रश्न को यही उल्लेख करते हुए समाप्त किया जाता है— आचार्य भद्रबाहु दक्षिण गये होंगे, पर, सम्भवतः वे द्वितीय भद्रबाहु रहे होंगे। अथवा भद्रबाहु के साथ दक्षिण जाने का प्रसंग घटित नहीं होता।

संघाधिपत्य

आर्य जम्बू के अन्तर्गत अथर्वान् महाबोर के धर्म-संघ के पाँचवें अधिकारी या

संन्यायक आचार्य भद्रबाहु श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों परम्पराओं द्वारा स्वीकृत हैं। क्रमशः होने वाले पांच पट्टपरी में एकमात्र यही पट्टपर है, जो श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों पट्टानुक्रमों में एक है। इनके संन्यायकत्व के काल के सम्बन्ध में दोनों परम्पराओं में ऐतस्य नहीं है। श्वेताम्बर आचार्य भद्रबाहु का आधिपत्य-काल चौदह वर्ष का माना है, जब कि दिगम्बरों के अनुसार यह काल उनतीस वर्ष का है। श्वेताम्बर माण्ड्यानुसार आर्य जम्बू के मोक्षप्राप्ति होने से लेकर आचार्य भद्रबाहु के स्वर्गप्राप्ति होने तक का समय (प्रथम ११ वर्ष + दाय्यम्बर २३ वर्ष + यमोभय २० वर्ष + सम्प्रतिविश्रय = वर्ष तथा भद्रबाहु १४ वर्ष = १०६ वर्ष) एक सौ छः वर्ष का होता है। महावीर-निर्वाण ॥ जम्बू-निर्वाण तक का समय चौदह वर्ष का है। इस प्रकार (१४+१०६=१२०) भगवान् महावीर से आचार्य भद्रबाहु तक का समय १२० वर्ष का होता है।

दिगम्बर-परम्परानुसार आर्य जम्बू के पश्चात् आचार्य भद्रबाहु तक—विष्णु या नन्दी १४ वर्ष + नन्दिमित्र १६ वर्ष + अपराजित २२ वर्ष + गोचन्द्र १९ वर्ष + भद्रबाहु २६ वर्ष = कुल समय १०० वर्ष का होता है। ये पाँचों आचार्य धृत केवली माने जाते हैं। इनके बाद भरत खेन में धृतकेवली होना वे स्वीकार नहीं करते^१। महावीर-निर्वाण से जम्बू-निर्वाण तक का समय ६२ वर्ष का है^२। इस प्रकार (६२+१००=१६२) महावीर-निर्वाण से आचार्य भद्रबाहु तक का समय १६२ वर्ष का होता है।

आचार्य भद्रबाहु का स्वर्गवास

आचार्य भद्रबाहु के बारे में दिगम्बर लेखकों द्वारा उनके स्वर्गवास के विषय में भी बर्णन की गयी है। श्वेताम्बर-परम्परा में उनके स्वर्गवास के सम्बन्ध में जो संकेत प्राप्त होते हैं, वे उनसे भिन्न हैं। हिमवत् पौरावली में इस विषय में जो उल्लेख है, उसका सारांश इस प्रकार

१. गरी य नदिमितो विदिओ अशराजिदो लद्धओय ।

गोचन्द्रो घउवो पंचमओ भद्रबाहु ति ॥

पञ्च इमे पुरिसवरा उदसपुत्रो जपमि विपन्नादा ।

बारस अंगपरा तित्थे तिरि वद्धमाचस्त ॥

पंचाणं मेत्थियानं कालसमाणं हवेदि वासतवं ।

वीरमि य पंचपए भरहे मुवकेवलो नत्थि ॥

—तिलोपपण्णती, १४८२-८४

२. वासदो वाताणि गोदम पट्टदीण जाणवताणं ।

धम्मपट्टणकाले परिमाणं पिरहवेणं ॥

—तिलोपपण्णती, १४७८

पूर्व-विच्छेद-काल

देवताम्बर-मान्यता के अनुसार आचार्य स्वलभद्र के देहावसान के साथ अन्तिम बार पूर्वो (जो उन्हें सुनात्मक रूप में प्राप्त थे, अर्थात् मरु रूप में नहीं) का विच्छेद हो गया। तदनन्तर दश पूर्वो की परम्परा आयं वय तक चलती रही। मन्त्री स्वविद्यावली के अनुसार आयं वय भगवान् महाबोर के १८ वें वटुपर से। उनका देहावसान घोर-निर्वाणार ५८४ में माना जाता है। आयं वय के स्वर्गवास के साथ दशम पूर्वो विच्छिन्न हो गया।

आचार्य स्वलभद्र से आचार्य वय तक जो दश पूर्वो-ज्ञान की परम्परा प्रवृत्त रही, तद्गत ज्ञानियों के नाम और समय इस प्रकार हैं :

नाम	समय
आचार्य स्वलभद्र	४५ वर्ष
आचार्य महागिरि	३० वर्ष
आचार्य गुरुस्ती	४६ वर्ष
आचार्य गुणमुन्दर	४४ वर्ष
आचार्य कालक	४१ वर्ष
आचार्य स्कन्दिल	३८ वर्ष
आचार्य रेवतीमित्र	३६ वर्ष
आचार्य मंगू	२० वर्ष
आचार्य धर्म	२४ वर्ष
आचार्य भद्रगुप्त	३६ वर्ष
आचार्य धोगुप्त	१५ वर्ष
आचार्य वय	३६ वर्ष
	कुल ४१४ वर्ष
	पहले के १७० वर्ष
	२४४ वर्ष

आयं वय के पट्टाधिकारी आयं रचित हुए। विशेषावश्यक भाष्य के वृत्तिकार मलपारी हेमचन्द्र ने २५११ बी माया की व्याख्या में जो विवेचन किया है, उससे प्रतीय होता है कि आयं रचित को नौ पूर्वो का परिपूर्ण तथा दशम पूर्वो के सिर्फ २४ वर्षिकों का ज्ञान था। आयं रचित का मुगप्रधान-काल ५८५-५६७ घोर-निर्वाणार माना जाता है। उनके एक शिष्य दुर्बलिका पुण्यमित्र थे। कहा जाता है, उन्होंने नौ पूर्वो का ज्ञान प्राप्त किया, पर, यष्टेष्ट अम्यात न कर पा सकने के कारण उन्हें नौवां पूर्वो विसृत होने लगा।

उनके देहावसान के साथ नवम पूर्व का ज्ञान विच्छिन्न हो गया । उनका देहावसान बीर-निर्वाणदि ६०४ में माना जाता है । गन्दी स्वविरावली में दुर्बलिका पुत्र्यमित्र का उल्लेख नहीं है । गन्दी स्वविरावली वस्तुतः मुगप्रधान-क्रम पर आधारित है । उसमें सम्भवतः उन्हीं का उल्लेख है, जो आचार्य—पट्टाधिकारी श्री से और मुगप्रधान भी । भगवान् महावीर के निर्वाण के अनन्तर लगभग एक सहस्र वर्ष पश्चात् पूर्व-ज्ञान का अंशतः अस्तित्व रहा । शरदाबान् बहु विच्छिन्न हो गया ।

दिगम्बर-परम्परा

पूर्व-ज्ञान के विच्छेद के सम्बन्ध में दिगम्बर-परम्परा में स्वोक्त काल-क्रम भिन्न है । दिगम्बर एक समय-विशेष के अनन्तर एकादश अंगों का भी विच्छेद मानते हैं । इस विषय में तिलोपपण्णती में उल्लेख है । (चतुर्दश पूर्वपर परम्परा का आचार्य भद्रबाहु के स्वर्गवास के साथ विच्छेद हो जाने के अनन्तर) विशाल, प्रोचिल, सत्रिय, वय. नाग, सिद्धार्थ, धृति-योग, विजय, बुद्धि, गंगदेव और मुधर्म; ये द्वादश आचार्य दश पूर्वपरों के क्रम में दिव्यत हुए । परम्परा से इनका काल एक ही तिथि का है ।^१ कालक्रम से उनके दिव्यत हो जाने पर फिर भरत खन में दश पूर्वपर-परम्परा विच्छिन्न हो गयी ।

द्वादश अंगों के धारक अमर्शों की अवस्थिति के सम्बन्ध में तिलोपपण्णती में उल्लेख है : 'नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, भूवर्धन और कष; ये पांच आचार्य भगवान् महावीर के तीर्थ में (पूर्वोक्त परम्परा के अनन्तर) धारक अंगों के धारक हुए । इनके समय का परिमाण पिण्डरूप से कुछ दो ही बीज वर्ष का है । इनके स्वर्गगामी होने पर फिर भरत खन में कोई

१. श्री (श्री) सोणम्मि सहस्ते, धरितार्ण बीरमोक्षगमनाउ ।

वहारवापगवत्तमे पुण्यगयस्य मये छेदो ॥

धरितसहस्ते पुण्णे, तिलोपगाली ए बद्धमाथस ।

नातिहि ई पुण्यगतं, मनुपरिवाडो ए नं जसस ॥

—तिलोपगाली पम्पना, ८०१-२

२. पदमो विसाड नाथो पुट्टिलो सत्तिओ जओ नागो ।

सिद्धयो पिरितेयो विजओ बुद्धिलगदेवा य ॥

एकरसो य मुणम्मो वसपुण्यपरा इये मुविण्णादा ।

पारंपरिओवगवो तेत्तीदि सव व ताण वासार्ण ॥

—तिलोपपण्णती, १४८५-८६

गारह अंगों के धारक नहीं रहे ।”

आचार्यागधरों के विवेक के सम्बन्ध में त्रिमोक्षान्तरी में लिखा है : ‘गुप्त, यजोऽयमोबाहु तथा लोहाय’; ये चार यजन आचार्याग के धारक हुए । इन चारों के मर्त्य हो जाने पर चौदह पूर्ण और प्यारह अंगों के एक देव के—आशिक धारक रहे । आचार्याग का काल-परिमाण एक ही अठारह वर्ष है । इन (आचार्यागधरों) के स्वर्गगत हो जाने पर फिर भरत क्षत्र में कोई आचार्याग के धारक नहीं हुए । गौतम से लेकर तब तक का काल परिमाण (केवली काल १६२ वर्ष + चतुर्दश पूर्वधर काल १८३ वर्ष + दशपूर्वधर काल २२० वर्ष + आचार्यागधर काल ११८ वर्ष = ४८३) यः ही तिरासी वर्ष का है ।”

लुक्तात्मक धर्मवेक्षण

केवल-ज्ञान की अवस्थिति के सम्बन्ध में श्वेताम्बर तथा दिगम्बर; दोनों का ऐक्यत्व है । दोनों आर्य जन्म तक उसे स्वीकार करने हैं । चतुर्दश पूर्णों ॥ ज्ञान के विषय में भी दोनों के विचार एक समान हैं । दोनों के अनुसार अस्थिम चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु हैं । केवल काल-गणना में आठ वर्ष का अन्तर आता है । महावीर-निर्वाण से आचार्य भद्रबाहु के देहावसान तक का समय श्वेताम्बरों ॥ अनुसार एक ही सत्तर वर्ष है और दिगम्बरों के अनुसार एक ही बासठ वर्ष । इसके अनन्तर दोनों धारामों में भिन्नता दिखाई देती है । श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार आर्य वज्र (स्वर्गवास बीर-निर्वाण ५८४) तक दश पूर्व रहे, जब कि दिगम्बर-परम्परा के अनुसार बीर-निर्वाण से ३४५ वर्ष तक उनका अस्तित्व रहा । दोनों परम्पराओं में २११ वर्ष का अन्तर आता है । दिगम्बर श्वेताम्बरों

१. गणततो जयसालो मंडुमपुत्रेणकंस आहुरिया ।

एककारसंगधारी पच इमे बीरतितथस्मि ॥

दोष्णि सम्य बीत जुवा वासाणं ताण पिणपरिमाणं ।

तेसु मदीदे गरिय ह भरहे एककारसंगधरा ॥

—तिलोयपण्णत्ती, १४८८-८९

२. पट्ठो गुमह्णामो जसमहो तह्य होवि जसबाहु ।

भुरियो म लोहणामो एवे आचार अंगधरा ॥

सेत्तेकरसंगणं चोहसपुय्याण भेत्तदेसधरा ।

एकसयं अट्टारसवासजुदं ताण परिमाणं ॥

तेसु मदीदेसु तवा आचारधरा न होति भरहस्मि ।

गोदमपुणिगट्ठवीणं वासाणं दससवाणि तेसीवी ॥

—वही, १४९०-९२

से २३६ वर्ष पूर्व दस पूर्वों का विच्छेद मानते हैं। श्वेताम्बर उसके बाद भी (बीर-निर्वाणन्द ५८४ तक) उनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। आर्य मध्य के पश्चात् २० वर्ष तक वे भी पूर्वों की विद्यमानता मानते हैं। उससे आगे तीन सौ ध्रुवानन्द वर्ष तक वे पूर्व-ज्ञान का उत्तरोत्तर हीयमान अस्तित्व स्वीकार करते हैं अर्थात् अब तक बीर निर्वाणन्द १००० वर्ष तक जिस किसी अर्थ में वे पूर्व-ज्ञान की विद्यमानता में विश्वास करने हैं।

ग्यारह अंग : विद्यमानता : विच्छिन्नता

श्वेताम्बर परम्परा ने ग्यारह अंगों की स्थिति अब तक स्वीकार की जाती है, जब कि दिगम्बर बीर-निर्वाणन्द ३६५ तक उनका अस्तित्व मानते हैं। उसके पश्चात् बीर-निर्वाणन्द ६८३ तक वे आचार्यगणों की स्थिति मानते हैं। उसके पश्चात् न पूर्वज्ञान, न ग्यारह अंग और न आचार्य के परिपूर्ण ज्ञान यहाँ रहते। पूर्वज्ञान तथा ग्यारह अंगों का अधिक अस्तित्व ही रहा। ध्रुव-वैजली आचार्य महाशय के पश्चात् सर्वों ध्रुव-प्रवर्तन के सम्बन्ध में श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों परम्पराओं में बहुत अधिक मत-भेद है। दोनों ने सबसे बड़ा मतभेद यह है कि दिगम्बर-साधकों में वर्तमान में अंगों का अस्तित्व अस्वीकृत है और श्वेताम्बर साधकों में स्वीकृत।

यदि अनुसन्धित विद्वान् इस सार्वभौमिक का कोई युक्तिपूर्ण और व्यावर्तित मार्ग निकाल सकते हैं? ज्ञान और प्रवेष्टा को प्रवृत्ति और जाने बड़ी तथा यह जाया की जानी चाहिए कि इस परिपार्श्व में भी कुछ नये दिशा-बोध प्रयुक्त होंगे।

आगमों में अनुयोग

अनुयोग का अर्थ

अनुयोग नाम अनु और योग के संयोग के बना है। अनु उपसर्ग यहाँ अनुसन्धानार्थक है। अनु (जो संश्लिष्ट होता है) का, अर्थ (जो विच्छिन्न होता है, के साथ अनुसन्धित, अनुसन्धित या सुसंगत संयोग अनुयोग कहा जाता है। आगमों के विच्छेद तथा व्याख्यान के प्रसंग में प्रयुक्त विषय-विक्षेप का उल्लेख है।

१. अनु पूर्व महानर्त्तकः। अतोऽर्त्तकानुता सुतेन योगोऽनुयोगः। अनुयोगः अनुयोगः। अनुयोगः योगोऽनुयोगः। अनुयोगः वा योगोऽनुयोगः। व्याख्याने विच्छिन्नविच्छेदाध्यायः प्रकल्पे।

अनुयोग के प्रकार

अनुयोग चार भेदों में विभक्त किये गये हैं^१ : १. चरणकरणानुयोग^२, २. धर्मकथानुयोग, ३. गणितानुयोग तथा ४. दशानुयोग^३। आगमों में इन चार अनुयोगों का विवरण है। किन्हीं में कोई विस्तार से वर्णित हुए हैं और किन्हीं में छोटा है।

अनुयोग : अप्रत्यक्षता

आर्य ब्रह्म तक आगम इस स्थिति में रहे कि यहाँ अनुयोगारम्भ दृष्टि से पृथक्ता नहीं थी। प्रत्येक सूत्र चारों अनुयोगों द्वारा व्याख्यात होता था। आवश्यक निर्मुक्ति में इस सम्बन्ध में उल्लेख है : “कालिक धृत (अनुयोगारम्भ) व्याख्या को दृष्टि से अप्रत्यक्ष वे अर्थात् उनके चरणकरणानुयोग प्रभृति अनुयोग चतुष्टय के रूप में अविवक्षिता भी। आर्य ब्रह्म के अनन्तर कालिक धृत और दृष्टिवाद की अनुयोगारम्भ पृथक्ता (विभक्तता) की गयी।”^४

आचार्य मलयगिरि ने इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि तब तक साधु तीक्ष्णमन्य थे; अतः (अनुयोगात्मक दृष्ट्या) अविवक्षितरूपेण व्याख्या का प्रचलन था—प्रत्येक सूत्र में चरणकरणानुयोग आदि का अविविभागपूर्वक वर्तन था।

निर्मुक्ति में जो केवल कालिक धृत का उल्लेख किया गया है, आचार्य मलयगिरि ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मुख्यता की दृष्टि से यहाँ कालिक धृत का ग्रहण है अन्यथा अनुयोगों का तो कालिक, उरकालिक आदि में—सर्वत्र विभाग^५ था ही।

१. चत्वारिण्य अनुयोगा, चरणे धम्मगणिमाणुओगे य ।

वचियाऽणुओगे य तथा, जहकम्म ते महद्दीया ॥

—अभिधान राजेन्द्र, प्रथम भाग, पृ० ३५६

२. चरण का अर्थ चर्या, आधार या चारित्र्य है। इस सम्बन्ध में जहाँ विवेचन-वितरण हो, वह चरणकरणानुयोग है।

३. श्रमों के सर्वत्र में सदसत्पर्यायालोचनात्मक वितरण या विशद विवेचन जिसमें हो, वह श्रमानुयोग है।

४. जावंत भग्न बहिरा अपुहंत कालिमाणुओगस्त ।

तेणारेण पुहन्ती कालिअ गुअ दिट्ठिवापं य ॥

—आवश्यक-निर्मुक्ति, ७६३

५. यावदाप्यस्या—आर्यवज्रस्याभिधो मुखो महामतयस्तवित्कालिकानुयोगस्य—कालिकधृत-व्याख्यातस्यापृथक्त्वं—प्रतिपुत्रं चरणकरणानुयोगादीनामविभागेन वर्तनमासीत्, तदा साधूनां तीक्ष्ण प्रज्ञात् । कालिकग्रहणं प्राधान्यव्यापनार्थम्, अन्यथा सर्वानुयोगस्यापृथक्त्वमासीत् ।

—आवश्यक-निर्मुक्ति, पृ० ३८३, प्रकाशक, आगमोदय समिति, बम्बई

विशेषावयव माध्य में इस सम्बन्ध में विस्तरेषण करने हुए कहा गया है : आर्यं वयं तत्र वयं अनुयोगं अपृथक् चे, तत्र एक ही सूत्र की चारों अनुयोगों के रूप ॥ व्याख्या होती थी ।

अनुयोग विभक्त कर दिये जाएं, उनकी प्रवर्णन कर छंटनी कर दी जाए, तो वहाँ (उक्त सूत्र में) वे चारों अनुयोग व्यवच्छिन्न नहीं हो जाएंगे ? माध्यकार समाधान देने हैं कि जहाँ किसी एक सूत्र की व्याख्या चारों अनुयोगों में होती थी, वहाँ चारों में से समुक्त अनुयोग के आधार पर व्याख्या किये जाने का यहाँ आशय है ।

आर्य रक्षित द्वारा विभाजन

अनुयोग विभाजन का कार्य आर्य रक्षित द्वारा सम्पादित हुआ । आर्य रक्षित आर्य वयं के पट्टाधिकारी थे । वे महान् प्रभावशाली, देवेन्द्रों द्वारा अभिपूजित थे । उन्होंने युग की विपमता को देखते हुए कहा कि जहाँ-जहाँ अनुयोग व्यासंग है, इसकी मुख्यता की दृष्टि से चार प्रकार के विभाजन किया—सूत्र-ग्रन्थों को चार अनुयोगों में बाँटा ।^१

आर्य रक्षित ने सिष्य पुष्यमित्र—दुर्बलिका पुष्यमित्र को, जो मति^२, मेघा^३ और धारणा^४ आदि सप्त गणों से युक्त थे, कष्ट से धृतार्णव को धारण करते देखकर अतिशय ज्ञानोपयोग द्वारा यह जाना कि लोग ज्ञान और काल के प्रभाव से अविष्य में मति, मेघा और धारणा से परिहीन होंगे । उन सब अनुग्रह^५ करते हुए उन्होंने कालिक आदि धृत ॥ विभाग द्वारा अनुयोग^६ किये ।

१. अनुग्रहो अनुग्रहो वरारि दुवार भासए एगो ।

पुहुतानुग्रोकरणे ते अत्य तमो वि वोष्टिन्ना ॥

कि बहुरेहि पुहुतां कयमह तद्वर्तरेहि मणियन्नि ।

तवर्तरेहि तवमिहियगहियसुत्तयसादेहि ॥

देविद्वंदिहहि महाणुभावेहि रवितयगेहि ।

जुगमासगत विमत्तो अनुग्रोमां तो कम्मो उउहा ॥

—विशेषावयव माध्य, २२८६-८८

२. मति = अवगोच-शक्ति

३. मेघा = पाठ-शक्ति

४. धारणा = अवधारण-शक्ति

५. ऐवयुगोन पुरयानुपहवुद्ध्या धरणकरण इत्ययमकषागणितानुयोग मेदास्वतुर्था ।

—सूत्रहतां पटीका, उपोद्घात

६. नाऊन रवितयगो मइमेहाधारणासमय पि ।

किच्छेण घरेमानं सुयणवं धूतमित्तं ति ॥

अइसयकओवओपो मइमेहाधारणाइपरिहीणे ।

नाऊ यमेस्त पुरिते सेत्तं कालाणुनावं थ ॥

साणुमहोष्णुओगे बीसुं कासी य सुयविमानेणं ॥

—विशेषावयव माध्य, २२८९-९१

विशेषाचार्यक भाष्य के नृत्तिकार मल्लभारी हेमचन्द्र ने २२११ बी मावा को व्याख्या में प्रत्ययोवाक्यया यह सूचित किया है कि दुर्बलिका पुष्पमित्र के अतिरिक्त आर्य रक्षित के तीन मुख्य शिष्य और थे—बिन्ध्य, पत्नुरक्षित और गोष्ठ्यामाहित । आचार्य रक्षित ने दुर्बलिका पुष्पमित्र को आदेश दिया, वे विन्ध्य को पूर्ण की वाचना दें । दुर्बलिका पुष्पमित्र वाचना देने लगे । पर, पुनरावृत्ति न कर पाने के कारण नवम पूर्ण की विसृति होने लगी । आचार्य रक्षित को उस समय लगा, ऐसे बुद्धिगाली व्यक्ति को भी यदि पूर्णार्थ विसृत होने लगे हैं, तब भविष्य में और कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी । उन्होंने इस विरसता से प्रेरित हो कर पृथक्-पृथक् अनुयोगों की व्यवस्था की ।

आगम : अनुयोग : सम्बन्ध

अनुयोगों के आधार पर पूर्णों का विभाजन निम्नांकित प्रकार से हुआ ^१ :

१. प्रथम—चरणकरणानुयोग में चारह कालिक धृत—चारह अंग, महाकल्प श्रुत तथा छेद सूत्र ।
२. द्वितीय—धर्मकथानुयोग में श्रुतिभाषित ।
३. तृतीय—गणितानुयोग में सूर्यप्रकृति आदि ।
४. चतुर्थ—द्रव्यानुयोग में दृष्टिवाद ।

दिगम्बर-आम्नाय में अनुयोग

दिगम्बर-परम्परा में भी चार अनुयोग माने गये हैं । स्वेषाम्बरों ॥ उनके नाम कुछ निम्न हैं । वे इस प्रकार हैं :

१. प्रथमानुयोग—बोध तथा समाधि के विधान—तदुपजीवी प्रचुर सामग्री से मुक्त पुराण, चरित तथा कथाएं—आख्यान-प्रधान ग्रन्थ ।
२. करणानुयोग—लोक-लोक-विभक्ति, गति-धनुष्क, ज्योतिष, गणित आदि से सम्बद्ध ग्रन्थ ।
३. चरणानुयोग—धारिण्य की उत्पत्ति, वृद्धि तथा रक्षण ॥ सम्बद्ध नियमों व उप-

१. कालियमुपं च इतिमासियाहं तदज्ञा य सूर्यन्वती ।

सप्तो य विद्विवाजो चउत्पजो होइ अनुजोगो ॥

अं च महाकल्पमुपं जगनि अ सेछाणि छेदमुत्तानि ।

चरणकरणानुजोगो ति कालिन्त्ये उपग्यानि ॥

—विशेषाचार्यक भाष्य, २२१४-१५

नियमों के प्रतिपादक ग्रन्थ; जो मुनियों और गृहस्थों के लिए
मधोचितरूपेण वांछनीय है ।

५. इन्द्रानुद्योग—जीव, मन्त्रीव, पुण्य पाप, बन्ध शपा मोक्ष आदि तत्त्वों के विश्लेषण से सम्बन्ध रखने वाले दार्शनिक किंवा सैदान्तिक ग्रन्थ ।^१

दिगम्बर-मार्गियों के अनुसार आगम सृज है; इसलिए उन्होंने अपने उत्तरवर्ती पक्षों को जिन्हें प्रामाणिक तथा अद्वैत मानते हैं, उनके विषयानुरूप इन चार अनुयोगों में नियमित किया है।

प्रथमालुयोग—महापुराण, पुराण आदि ग्रन्थ ।

कण्टानुयोग—विद्योपपत्त्यसौ (त्रिलोकप्रकृति), त्रिलोकसार आदि ।

चरणानुयोग—मूलाष्टाद वादि ।

इष्ट्यानुयोग—प्रवचनसार, गोमटसार आदि ।

संज्ञे में ही सही, प्रायः सभी सुत्रों में यत्किञ्चित् सभी अनुयोगों से सम्बद्ध विचार-
सामग्री है। कहीं किन्हीं विषयों या विचारों की प्रधानता है, किन्हीं की गौणता। व्याख्या-
त्मक सम्भवतः ऐसा रहा हो, सुत्रवाङ्मय में जो विषय अत्यन्त गौण या सांकेतिक रूप में
सूचित हैं, उनके विषय विस्तार तथा विस्तृत विवेचन की एक विशेष परम्परा या पद्धति
थी। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि सुत्रों में मूल रूप में संक्षिप्ततया
सांकेतिक उन-उन विषयों से सम्बद्ध, मौखिक ही सही, कोई व्याख्या-साहित्य रहा हो, जिसे
उन मूल विषयों का पूरक व विस्तारक साहित्य कहा जा सकता है तथा जिसे अश्वेतुषण
परम्परा से अप्रियत कहते रहते थे। उसके आधार पर एक ही सूत्र में बारों अनुयोग
शाब्दात् होते रहे। पर, कार्य अटिल था। जहाँ मूल में बहुत कम शाब्दावली हो, उसके

१. प्रथमानुयोगमर्षाख्यानं धर्षितं पुराणमविपुष्यम् ।

बोधितमायिनिधानं बोधति बोधः समोचीनः ॥

सोकासोच विमर्शे पणमार्गतोऽप्यनुमीनाम् ।

आदर्शमिव तत्प्राप्ततिरवैति करुणानुयोगेन ॥

गृहमेध्यनागराणां चातिप्रोत्थसिद्धिरुतां वम् ।

धरणाद्युपयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ।३॥

प्रीवामोवसुतत्ये पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौच ।

दृष्यानुयोगवीथः श्रुतविद्यालोकमातनुते ॥

वाचार्थ नागार्जुन गूढि ने इस वाचना को अध्यात्मता या नेतृत्व किया। उनकी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका थी, अतः यह नागार्जुनीय वाचना कहलाती है। बलभी की पद्गी वाचना के रूप में भी इसकी प्रसिद्धि है।

एक ही समय में दो वाचनाएं ?

बड़ा बाधा है, एक दोनों वाचनाओं का समय लगभग एक ही है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि एक ही समय में दो भिन्न स्थानों पर वाचनाएं क्यों आयोजित की गयीं ? बलभी में आयोजित वाचना में जो मुनि एकत्र हुए थे, वे मधुरा भी जा सकते थे।

इसका एक कारण यह हो सकता है कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत के धर्म-संघ में स्वातंत्र्य किन्हीं कारणों से सर्वत्र नहीं हो। इसलिए बलभी में सम्मिलित होने वाले मुनि मधुरा में सम्मिलित नहीं हुए हों। उनका उद्यम (मधुरा में आयोजित) वाचना को समर्थन न रहा हो।

दूसी कोटि की एक परिकल्पना इस प्रकार भी की जा सकती है कि मधुरा में होने वाली वाचना की गतिविधि, कार्यक्रम, पद्धति तथा नेतृत्व आदि से पश्चिम का धर्म संघ सहमत न रहा हो।

तीसरा कारण यह भी सम्भाव्य है कि माधुरी वाचना के समाप्त हो जाने के पश्चात् यह वाचना आयोजित की गयी हो। माधुरी वाचना में हुआ कार्य इसपर के मुनियों को पूर्ण सम्बोधन न लगा हो; अतः आगम एवं तदुपजीवि बाह्यमय का उद्यम भी उत्कृष्ट संकलन तथा सम्पादन करने का विशेष उद्देश्य उनमें रहा हो और उन्होंने इस वाचना की आयोजना की हो। फलतः इसमें कालिक धर्म के अतिरिक्त अनेक प्रकार-ग्रन्थ भी संकलित किये गये, विविध पाठ वाले स्थलों को सर्व-संगति पूर्णक व्यवस्थित किया गया।

इस प्रकार की और भी कहनाएँ की जा सकती हैं। पर, इतना तो मानना ही होगा कि कोई-न-कोई कारण ऐसा रहा है, जिससे समसामयिकता या समय के जोड़े से व्यवधान से ये वाचनाएं आयोजित की गयीं। बड़ा बाधा है, इन वाचनाओं में बाह्यमय क्षेत्र-रक्ष भी किया गया।

दोनों वाचनाओं में संकलित साहित्य में अनेक स्थलों पर पाठान्तर या वाचना-भेद भी दृष्टिगत होते हैं। अन्य संकलन में भी कुछ भेद रहा है। ज्योतिषकरचरित की टीका में उक्त है कि अनुयोगद्वारा आदि श्रुतों का संकलन माधुरी वाचना के आधार पर किया गया। ज्योतिषकरचरित आदि ग्रन्थ बालमी वाचना से प्रभावित हैं। उक्त दोनों वाचनाओं

की सम्प्रदायों में अनन्तर आचार्य स्कन्दिल और नागार्जुन सूत्र का परस्पर मिलना नहीं हो सका। इसलिये दोनों भाषनाओं में संकलित सूत्रों में यत्र-तत्र जो पाठ-भेद चल रहा था, उसका समाधान नहीं हो पाया और वह एक प्रकार से स्थायी बन गया।

तृतीय वाचना

उपसृत दोनों भाषनाओं के लगभग डेढ़ शताब्दी पश्चात् अर्थात् बीस निर्वाणान्तर ६५० से या ६६५ से वर्ष में बलमी में फिर उस युग के महान् आचार्य और विद्वान् देवर्दिगणी समायमण के नेतृत्व में तीसरी वाचना^१ आयोजित हुई। इसे बलमी की दूसरी वाचना भी कहा जाता है।

श्रुत-श्रोत की सतत प्रवहणशीलता के अवबद्ध होने की कुछ स्थितियाँ पैदा हुईं, जिससे जैन संप्रदाय चिन्तित हुआ। स्थितियों का स्पष्ट रूप क्या था, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर, जो भी हो, इससे यह प्रतीत होता है कि श्रुत के संरक्षण के हेतु जैन संप्रदाय विशेष चिन्तित तथा प्रयत्नशील था। पिछली डेढ़ शताब्दी के अन्तर्गत प्रतिकूल समय तथा परिस्थितियों के कारण श्रुत वाङ्मय का बहुत ह्रास हो चुका होगा, अनेक पाठान्तर तथा वाचना-भेद आदि का प्रचलन था ही; अतः श्रुत के पुनः संकलन और सम्पादन की आवश्यकता अनुभूत किया जाना स्वाभाविक था। उसी का परिणाम यह वाचना थी। पाठान्तरों, वाचना-भेदों का समन्वय, पाठ की एककृपता का निर्धारण, अब तक असंकलित सामग्री का संकलन आदि इस वाचना के मुख्य लक्ष्य थे। सूत्र-पाठ के स्थिरीकरण या स्थापित करने के लिये यह सब अपेक्षित था। वस्तुतः यह बहुत महत्वपूर्ण वाचना थी।

भारत के अनेक प्रदेशों से आगमज, स्मरण-शक्ति के धनी मुनिवृन्द आये। पिछली माघुदी और बालमी वाचना के पाठान्तरों, वाचना-भेदों को सामने रखते हुए समन्वयात्मक दृष्टिकोण से विचार किया गया। समायत मुनियों में जिन-जिन को जैसा-जैसा पाठ स्मरण था, सबसे तुलना की गयी। इस प्रकार बहुलांशतया एक समन्वित पाठ का निर्धारण किया जा सका। प्रयत्न करने पर भी जिन पाठान्तरों का समन्वय नहीं हो सका, उन्हें टीकाओं,

१. पिछली दोनों वाचनाओं के साथ जिस प्रकार दुर्भिक्ष की घटना जुड़ी है, इस वाचना के साथ भी ऐसा ही है। समाचारी शतक में इस सम्बन्ध में उल्लेख है कि बारह वर्ष मयावह दुर्भिक्ष के कारण बहुत से साधु दिवंगत हो गये, बहुत-सा श्रुत विच्छिन्न हो गया, तब भग्न लोगों ने उपकार तथा श्रुत की अमिथ्यता के हेतु धीसंघ के अनुरोध से देवर्दिगणी समायमण ने (९८० बीस निर्वाणान्तर) दुर्काल में जो बच सके, उन सब साधुओं को बलमी में बुलाया। विच्छिन्न, लक्षित, भ्रूत, अधिक, खण्डित, भ्रष्ट आदि आगमालापक उनसे पुनः पुनः पूर्वक अनुक्रम से उन्हें संकलित कर पुस्तकायुक्त किया।

पुनियों आदि में संयुक्त किया गया। मृत में और टीकाओं में इन और तौरों दिया गया है। जो कतिपय प्रकीर्णक केवल एक ही वाचना में प्राप्त थे, उन्हें उन्नी-का-का रच दिया गया और प्रामाणिक स्वीकार कर लिया गया।

पूर्वोक्त दोनों वाचनाओं में संकलित बाह्यमय के अतिरिक्त जो परचरण-संग विद्यमान थे, उन्हें भी संकलित किया गया। यह सारा बाह्यमय लिखित किया गया। इस वाचना में यद्यपि संकलन, सम्पादन आदि सारा कार्य तुलनात्मक एवं समन्वयात्मक ढंग से हुआ, पर यह सब मुख्य आधार माधुरी वाचना को मानकर किया गया। आज जो अंगोपांगी धृत-बाह्यमय उपलब्ध है, वह देवद्विगनी दामाधमन के नेतृत्व में सम्यक् इन वाचना का संस्करण है।

बौद्ध संगीतियां - जैन वाचनाएं

कंठा सयोग बना, बौद्ध पिटकों की संकलना के ठेगु जहाँ मुख्यतः तीन संगीतियों आयोजित होती हैं, जैन भागमों का संकलन कार्य अन्ततः तीन वाचनाओं में परिपूर्ण होता है। संगीतियों और वाचनाओं के काल-क्रम में बहुत अन्तर है। तीनों बौद्ध-संगीतियां बुद्ध परिनिर्वाण के अनन्तर केवल २३६ वर्षों में समाप्त हो जाती हैं, जब कि जैन वाचनाओं की अन्तिम सम्प्रदाय महावीर के निर्वाण के २५० या २६३ वर्ष बाद में होती है।

बौद्ध-पिटक सिंहल में वहाँ के राजा वट्टगामणि भगवत् के शासन-काल में ई० पू० २६-१७ में टाक्षशिला पर लिपि-बद्ध होते हैं। उस सम्बन्ध में संगीति भी आयोजित हुई, पर, ऐसा प्रतीत होता है कि पिटक जिस रूप में राजकुमार महेंद्र के साथ विहल पहुंचे थे, उसमें कोई उत्प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं हुआ। कथनमात्र के लिये राजकुमार महेंद्र के संका-गमन और राजा वट्टगामणि भगवत् के समय में पिटक-लेखन के बीच दो संगीतियां और भी हुई थी। बौद्ध-पिटक जैन भागमों से लगभग साढ़े सात सौ वर्ष पूर्व अन्तिम रूप से संकलित तथा लगभग पांच सौ वर्ष पूर्व लिपि-बद्ध कर लिये गये थे। काल-क्रम के इस अन्तर को देखते हुए स्पष्टावतः यह कहना की जा सकती है कि भाषात्मक दृष्टि से जितनी प्राचीनता और प्रामाणिकता पालि-त्रिपिटक में है, वैसी जैन भागमों में कंठे हो सकती है? बौद्ध-संगीतियों का क्रम बुद्ध-परिनिर्वाण के अनन्तर बहुत सीमा ही प्रारम्भ हो जाता है। यहाँ तक कि पहली संगीति का आयोजन तो बुद्ध के परिनिर्वाण के केवल बार मास पदबाद ही हो गया था। इससे सहज ही यह अनुमान किया जा सकता है कि तब तक, बुद्ध ने जिस भाषा में, जिन शब्दों में उपदेश किया, उसकी व्यवस्था या मौलिकता अधिक रहनी चाहिए।

१. 'वाचनान्तरे तु पुनः', 'आवाकुन्तीयास्तु एवं पठन्ति' इत्यादि द्वारा संकेतित।
२. बिस्तार के लिये देखें, इसी पुस्तक का 'त्रिपिटक बाह्यमय' अध्याय।

देशों की स्थितियों का अन्तर

बुद्ध और महावीर के धर्म की परिधि-विशेष विभिन्न-विभिन्न थीं। इन्हें हमें के अनुसार बुद्ध के जीवन-काल में ही उनका सर्व प्रथम प्रतिपादित या प्रथम मार्ग का व्यवस्थापन होने के कारण दूर-दूर के प्रदेशों में फैल गया था। उनके संघ में वीरिचिन्तित मिश्र भी अनेक प्रदेशों के, विभिन्न-विभिन्न भाषा-भाषी थे। उनके कार्य-क्षेत्र, प्रचार-क्षेत्र भी बहुत दूर-दूर थे, जहाँ के बिहार करते थे। इसलिए यह बहुत सम्भावित था कि घनती मातृभाषा की श्रान्ति, अपने प्रचार-क्षेत्रों की भाषाओं की श्रान्ति आदि के कारण बुद्ध-वाणी में, श्रान्ति के उद्देश्य करने थे, भाषा आदि की दृष्टि से अनिवार्यतः परिवर्तन, सम्मिलन आदि हों। यही कारण है कि बुद्ध के परिनिर्वाण को केवल बार ही मास कीत पाये थे कि विद्युत् की बुद्ध-वचन का संवादन करना आवश्यक प्रतीत हुआ।

जैन धर्म भी अथवा महावीर के काल में बहुत श्रान्ति का पुरा था, पर उतना नहीं, अपने प्रदेशों में नहीं, श्रान्ति की वीर धर्म में पाया। इसका मुख्य कारण जैन धर्म के कठोर नियम, कष्ट-वाचन की बड़ी व्यवस्था तथा उत्कृष्ट संन्यास का तपस्विक साधना था, जिन्हें प्राप्त करना उनका सरल नहीं था। जैन धर्म में वीरिचिन्तित साधु भी अधिकतरतः विदेह, मगध, कोशल आदि समीपवर्ती प्रदेशों के ही अधिक थे, जिनकी भाषाओं में बहुत अधिक अन्तर नहीं था। उनका प्रचार-क्षेत्र भी उतना विनाश नहीं था, श्रान्ति की वीर धर्म का ; अतः महावीर की वाणी अधिक विमल से संकलित होने पर भी अपने लक्ष्य में अधिक सुरक्षित रह गयी, ऐसा अनुमान करना अनुचित नहीं।

समय-समय पर दुर्लभ आदि के कारण प्रायः जैन श्रुत नष्ट हो गया था या धुंधल श्रुति बहुत कम रह गये थे। यही स्थिति में प्रायः का जो संकलन हुआ, उसमें उनका स्वरूप यथावत् नहीं तक रह सक्ता था ? तब हुआ, फिर भी जैन धर्म का भाषात्मक दृष्टि में प्राचीनता लिये ठीक है। उनमें अनेक ऐसे हैं, जिनमें महावीर और बुद्ध के काल की भाषा का स्पष्ट दर्शन मिल सकता है। इसका प्रधान कारण है, जैन धर्मों की भाषाओं को केवल धर्मार्थ ही नहीं, बल्कि व्यवस्था की स्मृति में बनाये रखने की आवश्यकता। जैन शास्त्रों में उच्चारण सम्बन्धी नियमों का जो विवेचन है, उससे स्पष्ट है कि शास्त्रिक दृष्टि से भी श्रुत की अनिवार्यता की ओर बहुत ध्यान रखा गया। यद्यपि यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनमें परिवर्तन हुआ ही नहीं, वे ज्यों-के-र्यों हैं, पर, इतना अवश्य है कि शास्त्र (जैन) भाषाओं की भाषा बालि—पिटकों की अपेक्षा निश्चय ही अपने मूल स्वरूप को अधिक सुरक्षित रखे हुए है, जो इस ओर जैन धर्मियों के अत्यधिक सावधान तथा उत्तमपत्तन रखने का प्रमाण है।

बौद्ध रिटकों की रचना मगध में हुई। वहाँ से वे गिरदा गये, एक ऐसे राजा के साथ जो भवन्तो में पला-पूमा था। अर्थात् वह मगधराज अशोक का पुत्र था, वा, ऊर्ध्व मातृभाषा मागधी न होकर आर्यनी होना अधिक सम्भावित है। फिर विद्वान् हेतु गताश्रितों के बाद वे लेख-बद्ध किये गये। यही संस्करण प्रायः अग्न त्रिपिटक-संस्कृत का प्रमुख आधार है। इनसे तथा पीछे उत्तिगिण कारणों से सुगमता से समझा सकता है कि पालि-त्रिपिटक के रूप में परिवर्तन व मिश्रण क्यों होता गया ?

जैन धर्मियों की रचना जहाँ मगध और विदेह में हुई, वहाँ उनके संकलनार्थ वास्तव मगध, शूरसेन—व्रजभूमि तथा गौराष्ट्र में हुई। अतः उनका संकलन सीताष्ट्र में हुआ, उन मुनियों द्वारा जो परम्पराया भूय पाठ को बनाये रखने के लिए सज्ज थे। पूर्व प्राकृतों के क्षेत्र में भागम रचित हुए और पश्चिमी प्राकृतों (उत्तर समय अपभ्रंशों) के क्षेत्र में संकलित, सम्पादित तथा लिपि-बद्ध किये जाने में पिटकों की तरह स्थानिक दृष्टि से सम्बाध्यवधान नहीं था। इस अध्ययन का भी (जितना था) व्यापारमक दृष्टि से प्रकाश तो कुछ हुआ ही, पर कम। और भी कुछ ऐसे हेतु रहे हैं, जिनसे भाषा प्रादि की दृष्टि से भागम-वाङ्मय में कुछ सम्मिश्रण भी हुआ, पर, भागमों के साथ, जैसा उल्लेख किया गया है, कुछ ऐसी स्थितियाँ रहीं, जिससे सम्मिश्रण, परिवर्तन आदि का परिमाण पालि-त्रिपिटक की तुलना में बहुत कम रहा। इसी कारण कुछ और महावीर-कालीन भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से प्राकृत-भागमों का पालि-त्रिपिटक की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व है।

अंगप्रविष्ट तथा अंगवाह

भागम-वाङ्मय के प्रवहमान स्रोत की अनेक दृष्टियों से चर्चा की गयी। प्रत्यक्ष प्रणेता की दृष्टि से इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है। १. अंग-प्रविष्ट तथा २. अंग-वाह। भाषार्थ जिनमङ्गली समाधमण ने विशेषावश्यक भाष्य में अंग प्रर्षात् अंग प्रविष्ट तथा अर्णग प्रर्षात् अंगवाह का विश्लेषण करते हुए लिखा है : “गणधरकृत व स्थविरकृत, आदेशसुष्ट (प्रर्षात् तीर्थंकर प्रकृति त्रिपदी-जनित) व उन्मुक्त व्याकरण-प्रभूत (प्रर्षात् विश्लेषण-प्रतिपादन जनित) भूव-नियत व चल-धनियत इन द्विविध विशेषताओं से युक्त वाङ्मय अंगप्रविष्ट तथा अंगवाह नाम से अभिहित है। गणधरकृत, आदेशजनित तथा भूव; ये विशेषण अंगप्रविष्ट से सम्बद्ध हैं तथा स्थविरकृत, उन्मुक्त व्याकरण-प्रभूत और चल, ये विशेषण अंगवाह के लिए हैं।

१. गणधरकृत्यं वा आस्ता मुक्कवागरणओ वा।
पुषचलवितेतओ वा अंगालेगु माणत्तं॥

—विशेषावश्यक भाष्य, भाषा ३५०

मलधारी हेमचन्द्र द्वारा व्याख्या

भाष्य में मलधारी हेमचन्द्र ने भाष्य को इस भाषा का विश्लेषण करते हुए लिखा है :
 "गीतम आदि गणधरों द्वारा रचित द्वादशांग रूप श्रुत अंगप्रविष्ट श्रुत कहा जाता है तथा
 मद्रबाहु स्वामी आदि स्वविर-वृद्ध भाषायों द्वारा रचित आवश्यक-निर्मुक्ति आदिश्रुत
 अंगबाह्य श्रुत कहा जाता है। गणधर द्वारा तीन बार पूछे जाने पर तीर्थंकर द्वारा
 उद्गीर्ण उत्पाद, ध्यय व धीम्य मूलक निपरी के आधार पर निष्पादित द्वादशांग श्रुत अंग-
 प्रविष्ट श्रुत है तथा अर्थ विश्लेषण या प्रतिपादन के सन्दर्भ में निष्पन्न आवश्यक आदिश्रुत
 अंगबाह्य श्रुत कहा जाता है। श्रुत या निवत श्रुत अर्थात् सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में अवश्य
 होने वाला द्वादशांग रूप श्रुत अंगप्रविष्ट श्रुत है तथा जो सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में अवश्य
 हो ही, ऐसा नहीं है, वह सम्बुलवैचारिक आदि प्रकरण रूप श्रुत अंगबाह्य श्रुत है।

आचार्य मलयगिरि की व्याख्या

मन्वी सूत्र की टीका में टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने अर्थ-प्रविष्ट तथा अंगबाह्य
 श्रुत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सर्वोत्कृष्ट श्रुतसम्बन्ध-सम्पन्न गणधर रचित
 मूलमूल सूत्र, जो सर्वथा निवत हैं, ऐसे भाषारोंवादि अर्थप्रविष्ट श्रुत हैं। इसके अतिरिक्त
 अन्य श्रुत—स्वविरों द्वारा रचित श्रुत अंगबाह्य श्रुत हैं।

अंगबाह्य श्रुत दो प्रकार का है : (१) सामान्यिक आदि छः प्रकार का आवश्यक
 तथा (२) तद्व्यतिरिक्त।

आवश्यक-व्यतिरिक्त श्रुत दो प्रकार का है : (१) कालिक एवं (२) उरकालिक।
 जो श्रुत रात तथा दिन के प्रथम प्रहर व अन्तिम प्रहर में ही पढ़ा जाता है, वह कालिक
 श्रुत है तथा जो काल-वेला की वृत्ति कर सब समय पढ़ा जाता है, वह उरकालिक श्रुत है,
 जो वृत्तकालिक आदि अनेक प्रकार का है। उनमें कतिपय अप्रसिद्ध ग्रन्थों के नाम इस
 प्रकार हैं :

१. कल्प-श्रुत, जो स्वविरादि कल्प का प्रतिपादन करता है। वह दो प्रकार का
 है—एक पुस्तककल्प श्रुत है, जो कल्प ग्रन्थ तथा कल्प अर्थ वाला है। दूसरा
 महाकल्प श्रुत है, जो महाग्रन्थ और महा अर्थ वाला है।
२. प्रमापना, जो जीव आदि पदार्थों की प्रस्थापना करता है।
३. प्रमादाप्रमाद अध्ययन, जो प्रमाद-अप्रमाद के स्वरूप का भेद तथा विपाक का
 स्थापन करता है।

४. नन्दो, ५ अनुयोगद्वार. ९. दोन्द्रस्तन, ७ तन्तुनैमारित, ८. कन्दोप्रस, ९. सूर्यप्रज्ञति, १०. पोरिणीमण्डत, ११. मण्डल-प्रवेग, १२. रियावारण-प्रतिपद, १३. गणिविद्या, १४. ध्यान-विमक्ति, १५. मरण-विमक्ति १६. आत्म-विशुद्धि १७. वीरग-श्रुत, १८. संसेधना श्रुत, १९. विहार-कला, २०. चरणविधि, २१. आतुर-प्रत्याग्रह, २२. महाप्रत्याग्रहान आदि । ये उत्कालिक श्रुत के अन्तर्गत हैं ।

कालिक श्रुत अनेक प्रकार का है : १. उत्तराध्यायन, २. दशाकल्प, ३. व्यवहार, ४. बृहत्कल्प, ५. निशीथ, ६. महानिशीथ, ७. ऋषिभाषित ग्रन्थ, ८. जम्बूद्वीप-प्रज्ञति, ९. द्वीपसागर-प्रज्ञति, १०. चन्द्र-प्रज्ञति, ११. दुःखकदिमान-प्रविमक्ति, १२. महाविमान-प्रविमक्ति, १३. अंगभूतिका, १४. वनभूतिका, १५. विवाह-भूतिका, १६. ग्रहणोपपात, १७. वरुणोपपात, १८. गरुडोपपात, १९. ग्रहणोपपात, २०. वैधमणोपपात, २१. वेलंघरोपपात, २२. देवेन्द्रोपपात, २३. उत्थान-श्रुत, २४. समुत्थान-श्रुत, २५. नाग-चरित्रा, २६. निर्या-मलिका, २७. कल्पिका, २८. कल्पावतंसिका, २९. पुनिका, ३०. पुनस्तुता, ३१. बुद्धिदशा; इत्यादि बीसवीं हजार प्रकीर्णक ग्रन्थ प्रथम तीर्थंकर भगवान् जूषम के समय में थे । संक्रयात हजार प्रकीर्णक ग्रन्थ बीच के चौदस तीर्थंकरों के समय तथा चौदह हजार प्रकीर्णक ग्रन्थ भगवान् महावीर के समय में थे । अथवा जिस तीर्थंकर के प्रतीपातकी प्रादि चार प्रकार की बुद्धि से युक्त जितने सिष्य थे, उनके उतने हजार ग्रन्थ थे । प्रत्येक बुद्ध भी उतने ही होते थे । यह (उपर्युक्त) कालिक, उत्कालिक श्रुत भगवान् कहा जाता है ।

अंग-प्रविष्ट : अंग वाक्ष : सम्यक्ता

जैन दर्शन का तत्त्व-ज्ञान जहाँ सूक्ष्मता, गम्भीरता, विशदता प्रादि के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ उदारता के लिए भी जगका विश्व-वाङ्मय (विश्व-दर्शन) में अनुपम स्थान है । वहाँ किसी वस्तु का महत्त्व केवल उसके नाम पर प्राप्त नहीं है, वह उसके मयावत् प्रयोग तथा फल पर टिका है । अंग प्रविष्ट और अंग वाक्ष के सन्दर्भ में जिन शास्त्रों की बर्षा की गयी है, वे जैन परम्परा के मान्य ग्रन्थ हैं । उनके प्रति जैनों का बड़ा आदर है । इन ग्रन्थों की प्रादेशता और महनीयता इनकी ग्रहण करने वाले व्यक्तित्व पर अवस्थित है । यद्यपि ये शास्त्र अपने स्वरूप की दृष्टि से सम्यक् श्रुत हैं, पर गृहीता की दृष्टि से इन पर इस प्रकार विचार करना होगा—यदि इनका गृहीता सम्यक्-दृष्टि-सम्पन्न या सम्यक्त्वो है, तो ये शास्त्र उसके लिये सम्यक् श्रुत हैं और यदि इनका गृहीता मिथ्या-दृष्टिसम्पन्न—मिथ्यात्वो है, तो ये मान्य ग्रन्थ भी उसके लिए मिथ्या श्रुत की कोटि में चले जाते हैं । इतना ही नहीं, जो अर्जुन शास्त्र, जिन्हें सामान्यतः असम्यक् (मिथ्या) श्रुत कहा जाता है, यदि सम्यक्त्वो द्वारा परिशुद्ध हो जाते हैं, तो वे उसके लिए सम्यक् श्रुत की कोटि में आ जाते

भाषा और साहित्य] भाष्य (अष्टाध्यायी) प्राकृत और आगम वाङ्मय [४०३]
 है। इस तथ्य का विशेषावश्यक भाष्यकार ने तथा आवश्यक निपुणता के विवरणकार
 भाष्यार्थ समझाकर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है।

गृहीता का इतना वैशिष्ट्य कैसे ?

प्रत्येक वचन धातु-प्रत्यय है, वह अपने स्वरूप में धातु-प्रत्यय है, अपने स्वरूप का
 प्रयोग है। उसके साथ संयोजित होने वाले अक्षर-बुद्धि विशेषण पर-सर्पण है।
 अर्थात् दूसरों—अपने भिन्न-भिन्न प्रयोगों या गृहीताओं की अपेक्षा से उसमें सम्यक् या
 असम्यक् का व्यवहार होता है। प्रयोग या गृहीता द्वारा अपनी आस्था या विश्वास
 के अनुरूप प्रयोग होता है। यदि प्रयोग का मानस विवृत है, उसकी आस्था विपरीत है,
 विचार दूषित है, तो वह अक्षर-बुद्धि अक्षर-प्रत्यय प्रयोग का भी जगज्जगत् उपयोग कर सकता
 है; क्योंकि वह उसके वचन स्वरूप का अर्थ नहीं कर पाता। जिसे बुरा कहा जाता है,
 उससे गृहीता का विशेष उद्बुद्ध और आस्था सत्परायण है तो उसके द्वारा उसका जो
 उपयोग होता है, उससे अक्षर-प्रत्यय ही फलित होती है; क्योंकि उसकी बुद्धि सद्ग्राहिणी है।
 जैन दर्शन का तत्त्व-चिन्तन इसी भावार्थ पर प्रतिष्ठित है। यही कारण है कि जैन-
 प्रविष्ट धृत और जैनवाह्य धृत जैसे भाष्य वाङ्मय को मिथ्या धृत तक कहने में उसको
 हिचकिचाहट नहीं होती, यदि वे मिथ्यात्व ही द्वारा परिगृहीत हैं। वास्तविकता यह है,
 जिसका दर्शन—विश्वास मिथ्यात्व पर टिका है वह उसी के अनुरूप उसका उपयोग करेगा
 अर्थात् उसके द्वारा किया गया उपयोग मिथ्यात्व-वर्धित होगा। उसके जीवन की
 विषयता नहीं रहेगी। मिथ्यात्व-प्रस्त व्यक्ति के कार्य-कलाप धारम-साधक न होकर
 धनार्थ-पूरक होते हैं। इसीलिए सम्यक् धृत भी उसके लिए मिथ्या-धृत है। यही अपेक्षा
 सम्यक्दृष्टि द्वारा गृहीत मिथ्या-धृत के सम्बन्ध में होती है। सम्यक्त्व के कार्य-कलाप

१. क) अंगारुणपरिदुष्टं सम्मनुयं लोदयं तु मिच्छनुयं।

आसन्न उ साहितं लोदय-लोदतरे अयणा।

—विशेषावश्यक भाष्य, भाषा ३२७

(ख) ..... सम्यक् धृतम्—अंगारुणपरिदुष्टमाकारावरणकादि, तथा मिथ्याधृतम्—पुण्य
 रामायणभारतादि, सर्वमेव वा दर्शनपरिग्रहविशेषात् सम्यक् धृत-मितरद् वा,
 तथाहि—सम्यक्दृष्टी सर्वमपि धृतं सम्यक् धृतम्, हेयोपादेयसास्त्राणां हेयोपादेयतथा
 परितानात्, मिथ्यादृष्टी सर्वं मिथ्याधृतम्, विपर्ययात्।

—आवश्यकनिपुणता, ४७, प्रका० आगमोदय समिति, बम्बई

गृहस्थों के सम्पर्क में रहने का अवसर आने पर भी वे उनसे घुलते-मिलते नहीं। उनकी ओर से ध्यान हटा घमं या शुक्ल ध्यान में लीन रहते। उनके पूछने पर भी उत्तर नहीं देते। अभिवादन करने पर भी मापण नहीं करते। सर्वसाधारण के लिए ऐसा करना बड़ा दुष्कर है।

समभाव से कष्ट सहन

जब वे प्रनार्य-देशों में जाते, पुण्यहीन प्राणी उन्हें डण्डों से पीटते, उनके बाल नोंबते, पर वे सम-भाव से सब सहते।

कुतूहल तथा विस्मय से दूर

कथा, नृत्य, गीत आदि देख कुतूहल अनुभव नहीं करते। दण्ड-मुड, मुट्ठि-मुड वे विस्मित नहीं होते। किन्हीं को काम-कथा लीन देख न हर्ष करते, न शोक करते, प्रति सर्वथा तटस्थ रहते।

अपरिमह की पराकाष्ठा

भगवान् अवैतक और पाणिपात्र थे। वे दूसरे का दिया बत्तन या पात्र स्वीकार नहीं करते थे।

रसों में अनासक्त : सुविधा से दूर

वे दूध वही आदि रसों में आसक्ति नहीं रखते थे। मांस में रज आदि गिर जाने पर उसे नहीं पोंछते थे न ही निकालते थे, धुवली आने पर भी शरीर को नहीं छुजताते थे।

यत्नामय धर्मा

वे शामने युग-प्रमाण मार्ग का अवलोकन कर चलते थे। इधर-उधर या पीछे नहीं देखते थे। किसी के पूछने पर उत्तर नहीं देने, मीन रहते थे।

शीत से अभीत

देव-भूष के त्याग के अनन्तर तिसिर जल में वे दोनों हाथ फँसाकर चलते थे। शीत से बड़ा कर न वे हाथ निकोड़ने और उन्हें न कण्ठों पर ही रखते। बिहार करने-काने जहाँ परम पीरपी का समय आता, वही रात्रि व्यतीत करते। -

केसा अनिकेत जीवन ?

कभी भीनबाने छात्री परों से, लक्ष्मणों - विप्रान्ति गृहों में, पानी की व्यास में, इमारों में, शेरवार-शान्ति में, पाल से बने बंधों - मरानों के नीचे, बाँव के बर

ध्याय और साहित्य / मार्ग (महामाघी) प्राकृत और आगम वाङ्मय [४०९]

कान्तारागारों—मुसाफिर घरों में, बगीचे में बने मकानों में, नगर में, छप्पड़हरों में, वृक्ष के नीचे प्रवास करते हुए तेरह वर्ष तक इस प्रकार तपस्या-बीन निरवलम्बता, धृतिमान धर्मप्रवर्तक के संयम में उद्यत रहे किसी प्रकार की शंका न करते हुए समाधिपूर्वक धर्म-गुणल-ध्यान में संलग्न रहे ।

निद्रा-विजय की अस्वरुद्ध साधना

कदाचित् निद्रा आती, तो वे उठिबत होकर अपने को जागृत करते । घन में सो जाऊँ, इस भाव से भगवान् ने कभी शयन नहीं किया । निद्रा मिटाने के लिए वे छीमे तनकर बैठते । शीतकाल की कड़कड़ाती सर्दियों में रात्रि में बाहर निकल कर मुहूर्त भर भ्रमण करते, पुनः ध्यानस्थ हो आते । परिपह की उदीरणा कर श्रवाद को हटाते ।

सूने घरों में उपसर्ग

उन्हें सूने घरों में ध्यानस्थ देख बहाने छिपने या गुप्त कार्य करने के लिये धाये हुए घुसचारी—इस शंका से कि इसने हमें देष्ट किया है, किसी से कह देगा, उन्हें कष्ट देते । कभी ग्राम-रक्षक (सिपाही) अपने शस्त्रों द्वारा उन्हें कास देते ।

कितने ही कष्टपूर्ण परिषदों पर विजय

उनकी मनोहर मुख-मुद्रा देख मुग्ध हुई स्त्रियाँ व पुरुष उन्हें उपसर्ग (कष्ट) करते । कभी दिन व रात में किसी निजंन स्थान में कायोत्सर्ग में स्थित भगवान् को घोर, भार तथा अन्य लोग घूँसे—धुम कौन हो ? क्यों छोड़े हो ? उत्तर न पाकर, क्रुद्ध होकर वे उन्हें पीटते ।

भगवान् जब ध्यान में नहीं होते, तो किसी के घूँसे पर उत्तर देते—मैं भिक्षु हूँ । यदि वह क्रोध से भर वह स्थान छोड़ने के लिए कहता, तो वे उसे छोड़ देते ।

मिशिर में जब लोग भीत से घर-घर काँपते, अन्य स्त्रियाँ साधु धाम सुनवाते, धर्म कम्बल धादि छोड़ते, हवा न धा सके, ऐसा बन्द स्थान बूँदते, दो-तीन वस्त्र धारण करने का सोचने, तब भगवान् वृक्ष आदि के नीचे भीठ सहन करते ।

वे तृण के तीक्ष्ण स्पर्श, भीत, ऊष्मा तथा डाँस, मच्छर आदि के डंक समभाव से सहते ।

साठ आदि में उपसर्ग

दुर्गम साठ देष्ट, वज्रधूमि और शुभ्रधूमि नामक स्थानों में जब भगवान् विचरते,

तब उन्हें रहने के लिए सर्वथा गये बीते स्थान—उपद्रव युक्त घण्टहर घाटि मिलने, पन भी धूल घाटि से भरे घोर विषम मिलते ।

साठ देश के अनार्य जन भगवान् को मारते घोर दांतों से काटने दीहने । वहां में कठिनाई में रुखा-सूखा आहार मिलता, कुत्ते कष्ट देते, काटने को भपटते । वहां में लोगों में से कोई एक उन काटने घाते हुए कुत्तों को रोकता । शेष ही दुःसुखी कर कुत्तों को काटने के लिए प्रेरित करते ।

वयभूमि में अन्यतीर्थी भिक्षु यष्टिका घोर नालिका (शरीर-प्रमाण से बार गुंठ बड़ी लकड़ी) रखते थे, इस पर भी कुत्ते उन्हें काटते थे ।

साठ देश में ग्राम इतने कम थे कि सार्यकाल तक चलते-चलते गांव नहीं आता, तो वृक्ष के नीचे ठहर कर भगवान् रात बिताते ।

कितनेक अनार्य लोग गांव से बाहर निवस, सामने जा भगवान् को मारने मर्ते ही कहते—यहां से निकल जाओ ।

साठ देश के अनार्य जन लकड़ी, मुषके, भाले की नोंक, ईंट-पत्थर प्रपञ्च वट के छप्पर से उन्हें मारते थे । वे कभी-कभी भगवान् के शरीर का मांस भी काट लेते । कभी धूल बरसाते । कभी भगवान् को ऊँचा उठा कर पटकते । कभी भगवान् मृत के लिए गोदीहासन या बीरासन में बैठे होते, तो वे धक्का देकर लुटका देते ।

तितिक्षा का विस्मयक रूप

भगवान् निरोग होने पर भी अल्प भोजन करते । रोगी होने या न होने पर विधि नहीं कराते । संशोधन—विरेचन, वमन, तैल-मर्दन, स्नान, संवाहन (शरीर दहन) तथा दन्त-प्रशालन—इन सबका वे त्याग किये हुए थे ।

निशिर ऋतु में शीतल छाया में ध्यान करते तथा शीघ्र ऋतु में ताप के समान घनापन में ।

कर्म-गुणें चावल, बेर का फल, उदं घोर नीरस आहार से निवृत्त करने । इन तीन पदार्थों पर वे घाट मांस तक रहे । धनेक बार पन्द्रह-पन्द्रह दिन घोर आम-जल का आहार तो क्या जल तक नहीं लेने । कभी-कभी दो-दो मास, कभी-कभी छः-छ मास का आहार-पानी का सर्वथा त्याग करने । पारणे में भी मदा नीरस पदार्थ लेने । कभी-कभी दो-दो दिन के अन्नर में, कभी-कभी तीन-तीन, चार-चार घोर पांच-पांच दिन के अन्नर से आहार करने ।

अब क्यों भिक्षा के लिए जाने, वसु, पथी तथा अन्य भिक्षु घाटि को देख होते हैं । निरुत्तर करने ।

जो भी कुछ आहार चाहे कुछ, दही में घाई हो, चाहे मूया-टण्डा हो, चाहे बहुत दिन में पकाने उई हों, वे समभाव में लेते ।

गोशेहिवा, उच्छटिन, और घाई घामनों में मरिचन हो भिन्निकार-भाव से धर्म-ध्यान, पुनः-ध्यान ध्याने । उनमें उच्छ-मोक, घामनोक तथा निर्मल लोक के स्वरूप का चिन्तन करते ।

आचार्य प्रथम धूम-नग्न के नवम आचमन के आचार पर विवेचन से स्पष्ट है कि आचार्य की रचना, विवेचन-पद्धति, कर्तु-प्रतिपादन आदि में अपनी असाधारण विवेचना है ।

भगवान् महावीर के उच्छट साधन-जीवन का यह जोता-भागना बिच जहाँ उनके निगम साधना-विधायक तथा निनिशोम्मुय जीवन का परिचायक है, वहाँ भारत के प्रजापति कुछ एक प्रजापति की लक्ष्मीन अविधि की भी एक जीवन भागी प्रस्तुत करता है ।

द्वितीय श्रुतस्मृत्यः रचना : कलेवर

द्वितीय श्रुत-नग्न में अमल के लिए निर्दिष्ट कर्तों व तत्सम्बद्ध भाषनाओं का स्वरूप निशु-चर्चा, आहार-पान-मुक्ति, मध्या-सत्तरण-ग्रहण, बिहार-चर्चा, वातुमस्य-प्रवास, भाषा, वसन, पान आदि उच्छरण, मन-मूच-विचर्जन आदि के सम्बन्ध में नियम-उपनियम आदि का विवेचन किया गया है । ऐसा माना जाता है कि महाकल्पश्रुत नामक आचार्य के निशोपाध्याय की रचना प्रजापति पूर्व की तृतीय आचार-कल्प के बीच में प्राप्त के आधार पर हुई है । आचार्य कास्तक में द्वारनागरिक बाङ्गमय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । 'मंगल कि सारी ? आचार्य' जैसे कथन इसके परिचायक हैं ।

व्याख्या-साहित्य

आचार्य पर आचार्य भद्रकाष्ठ द्वारा निरुक्ति, श्री जिनदास गणी द्वारा कृति, श्री श्रीमन्काचार्य द्वारा टीका तथा श्री जिनहंस द्वारा कीर्तिका की रचना की गयी ।

जैन बाङ्गमय के प्रख्यात धर्मज्ञ डॉ॰ हर्मन जेम्सोने ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा इसकी गवेषणापूर्ण प्रस्तावना लिखी । प्रो॰ एफ॰ मैक्समूलर द्वारा सम्पादित 'Sacred Books of the East' नामक ग्रन्थमाला के अन्तर्गत उसके २२ वें भाग में उसका प्रारम्भिक से प्रकाशन हुआ । आचार्य के प्रथम श्रुत-नग्न का प्रसिद्ध धर्मन विद्वान्

प्रो० वाल्टर शुत्रिग ने सम्पादन किया तथा सन् १९१० में निष्पन्न से इग्रा प्रकाश किया। आचार्य भद्रबाहुता निपुणता तथा आचार्य श्रीमार्क रवि टोका के माध १९३५ में आगमोदय समिति, बम्बई द्वारा इग्रा प्रकाशन हुआ।

२. सूत्रगडंग (सूत्रकृतांग)

सूत्रकृतांग के नाम

सूत्रकृतांग के लिए सूत्रगड, सुतकड तथा सूत्रगड; इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। सूत्रगड या सुतकड का संस्कृत-रूप सूत्रकृत है। इनकी शाब्दिक व्याख्या इस प्रकार है—अर्थरूपतया तीर्थकरो से सूत्र का उद्भव हुआ, उससे गणधरों द्वारा किया गया या निश्चय किया गया ग्रन्थ। इस प्रकार सूत्रकृत शब्द फलित होता है। अथवा सूत्र के अनुसार जिसमें तत्वावबोध कराया गया हो, वह सूत्रकृत है। सूत्रगड का संस्कृत रूप सूत्राङ्ग है। इसका अर्थ है—स्व और पर समय-सिद्धान्त का जिसमें सूत्रन किया गया हो, वह सूत्राङ्ग या सूत्रगड है।

सूत्र का अर्थ भगवद्भाषित और कृत का अर्थ उसके आधार पर गणधरों द्वारा किया गया या रचा गया—इस परिधि में तो समस्त द्वादशांगी हो समाहित हो जाती है; अतः सूत्रकृतांग की ही ऐसी कोई विशेषता नहीं है। स्व—अपने, पर—दूसरों के समय—सिद्धान्तों या तात्त्विक मान्यताओं के विवेचन का जो उल्लेख किया गया है, वह महत्वपूर्ण है। वैसा विवेचन इसी आगम में है, अन्य किसी में नहीं।

सूत्रकृतांग का स्वरूप : क्लेवर

यह दो धृत-स्कन्धों में विभक्त है। प्रथम धृत-स्कन्ध में सोलह तथा दूसरे में द्वादश अध्याय हैं। पहला धृत-स्कन्ध प्रायः पद्यों में है। उसके केवल एक अध्ययन में गद्य का प्रयोग हुआ है। दूसरे धृत-स्कन्ध में गद्य और पद्य दोनों पाये जाते हैं। इस आगम में गाथा छन्द के अतिरिक्त इन्द्रवज्रा वैतालिक, अनुष्टुप् आदि अन्य छन्दों का भी प्रयोग हुआ है।

१. सूत्रगड अंगारणं, नितियं तस्य य इमारि नामानि ।

सूत्रगडं सुतकडं, सूत्रगडं चैव गोलाह ॥

सूत्रकृत मिति-एतद्वानां द्वितीयं तस्य आभूत्येकाधिकानि, तद्यथा—सूत्रमुत्पन्नमर्थरूपतया तीर्थकृतम्। तत्र कृतं प्रथमरचनया गणधरैरिति तथा सूत्रकृतमिति सूत्रानुसारेण तत्वावबोधं किमतेऽस्मिन्निति तथा सूत्राङ्गतमिति स्वपरसमयाद्यसूत्रनं सूत्रा सम्प्रतिष्ठां हतेति । एतानि आद्य गुणनिष्पन्नानि नामानि ।

—अभिधान राजेन्द्र, सप्तम भाग, पृ० १०२७

विभिन्न वादों का अन्वेष

पंचमूत्रवाद ब्रह्मत्ववाद-घटोत्तमवाद या तत्वात्मवाद, देहात्मवाद, ध्यानवाद, धर्मवाद, निवृत्तिवाद, आत्म प्रवृत्तिवाद मनुवाद, परम्परवाद तथा धामुवाद आदि वा इसके प्रथम स्वप्न में प्रकटित किया गया है। तत्त्वशास्त्राचार्य और निरस्तन वा एव साहित्यिक-ता आचर्य-ता नम वही है। इसके यह बहुत स्पष्ट नहीं होता कि उन दिनों प्रमुख-प्रमुख वाद किम प्रकार की दार्शनिक परम्पराएँ मिले हुए थे। हो सकता है, इन वादों का तब तक किसी व्यवस्थित तत्त्व परिसरों वर्गों के रूप में विचार न हो पाया हो। इन वादों पर व्यवस्थित दार्शनिक परम्पराओं (Schools of Philosophy) के वे प्रारम्भिक रूप रहे हों। अमलों द्वारा मिश्राचार्य के सनकता, परिपक्वों के प्रति सहनशीलता, नरकों के कष्ट, माधुर्य के लक्षण, ब्राह्मण, धर्मण, प्रियु तथा निवृत्ति जैसे वादों की व्याख्या उदाहरणों तथा रूपों द्वारा प्रकटीत कर दी गयी है। उल्लिखित मतवादों की चर्चा सम्बन्धित व्याख्या दोनों में विस्तार से भी मिलनी है।

द्वितीय श्रुत-रक्षण में घर-मंठा का छण्डन किया गया है—विशेषतः वहाँ जीव व शरीर के एकाग्र, ईश्वरकर्मत्व, नियतिवाद आदि की चर्चा है। प्रस्तुत श्रुत-रक्षण में आहार-दीप, भिक्षा-दीप आदि पर विशेष प्रकाश डाला गया है। प्रसन्नवत् भीम, उपाय स्वप्न, स्वर, व्यंजन, स्त्री-लक्षण आदि विषयों का भी निरूपण हुआ है। अन्तिम अध्याय का नाम मातृदीप है। इसमें मातृदा से हुए गौतम ब्रह्मण्य और वाशवीपरिषद उदक पेडासपुत्र का वर्णन है। अन्त में उदक पेडास पुत्र द्वारा चतुर्थाय धर्म के स्थापन पर पंच महाशत्रु स्वीकार करने का वर्णन है।

प्राचीन मनों, वहाँ और इष्टिकोणों के अध्ययन के लिए तो यह धृतांग महाकृपा है ही, भाषा की इष्टि से भी विशेष प्राचीन सिद्ध होता है : भाषा-वैज्ञानिक भी इसमें अध्ययन की प्रचुर सामग्री पाते हैं ।

व्याख्या-साहित्य

आचार्ये भद्रबाहु ने सूत्ररत्नां वर निर्युक्ति की रचना की। आचार्य श्रीलोक ने बाहिर गणी के सहयोग से टीका लिखी। जूणि भी लिखी गयी। हर्ष कुल घोर साधुरंग द्वारा दीपिकाओं की रचना हुई। डा० हर्षन जैकोबी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो Sacred Books of the East के वीतालीसवें भाग में आनसफोर्ड से प्रकाशित हुआ।

३. ठाणांग (स्थानांग)

यशः प्रथमयोगों में यह श्रुतांग विभाजित है। इसमें ७२३ सूत्र हैं। उपर्युक्त दो खण्डों से इसकी रचना भिन्न ऋषि की है। इसके प्रत्येक अध्ययन में, अध्ययन की संख्या के अनुसार वस्तु-संख्याएं गिनाते हुए वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ, पहले अध्ययन में

कहा गया है—एक लोक एक घण्टा एक घर्म, एक अगर्म, एक दर्शन एक धारिण, एक समय आदि। इसी प्रकार हमने अद्वयन में उन वस्तुओं को गणना और वर्णन आया है, जो दो-दो हैं—जैसे दो त्रिधाएँ आदि। इसी तम से हमने अद्वयन तक यह बहु-भेद और वर्णन दश को संख्या तक पहुँच गया है। इस कोटि की वर्णन-पञ्जी की दृष्टि से यह भूतार्थ पानि बोध अन्य अनुत्तर निकाय से तुलनीय है।

माना प्रकार के वस्तु-निर्देश धनी-धनी दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। उदाहरणार्थ, श्रुत्, पशुत् और साम; ये तीन वेद बनवाये गये हैं। धर्म-व्या, धर्म-व्या और काम-कया; तीन प्रकार की कयाओं का उल्लेख है। वृक्ष तीन प्रकार के बतलाये गये हैं। भगवान् महावीर के तीर्थ—उन सब में हुए सन्निहन्तों (धर्म शासन से विमुक्त और मरणापक-विपरीत प्रकृष्ट करने वालों) को भी चर्चा आई है। भगवान् महावीर के तीर्थ में जिन तीर्थों ने तीर्थकर-गोत्र आया, यथाप्रमय उनका भी उल्लेख है। इस प्रकार सख्यानुक्रम के आधार पर इसमें विभिन्न विषयों का वर्णन प्राप्त होता है, जो अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं।

व्याख्या-साहित्य

आचार्य अमरदेव सूरि (सन् १०६३) ने स्वानांश पर टीका लिखी आचार्य, सूत्रकृतांग, तथा दृष्टिवाद (जो उपलब्ध नहीं है) के अतिरिक्त शेष भी अंगों पर उनकी टीकाएँ हैं। वे नवांगी टीकाकार कहलाते हैं। आचार्य अमरदेव ने टीकाकार के उत्तरदायित्व-निर्वाह की कठिनाइयों का उसमें जो वर्णन किया है, उससे उस समय की शास्त्रावस्था-स्थिति ज्ञात होती है। वे लिखते हैं : “शास्त्रादपेक्ष-सम्प्रदायो^१ के नष्ट हो जाने, सद्-ऊह, सद्-विवेक, सद्-वितर्कणा के वियोग, सब विषयों के विवेचनपरक शास्त्रों की अस्वायत्तता, स्मरण-शक्ति के अभाव, वाचनार्थों के अनेकत्व, पुस्तकों के अशुद्ध पाठ, सूत्रों की प्रति गम्भीरता तथा कही-कही मतभेद; आदि कारणों से भूटिया रह जाना सम्भावित है। विवेकशील व्यक्तियों ने शास्त्रों का जो धर्म स्वीकार किया है, वही हमारे लिए प्राज्ञ है, दूसरा नहीं^२।”

१. सम्प्रदायो गुरुजमः ।

२. सत्सम्प्रदायहीनत्वात् सद्गुरुस्य विद्योक्तः ।
सर्वेष्वपर शास्त्राणामदुष्टैरुत्प्रेरितं मे ॥
वाचनानामनेहत्वात् पुस्तकानामशुद्धिः ।
मुत्राणामनिगामोपागमभेदाच्च क्लृप्तिः ॥
सुलानि सम्प्रवन्तोह, केवलं मुक्तिविक्रिः ।
सिद्धान्तेऽनुगतो योग्यः सौम्यवृत्त्याहो न केनरः ॥

४. समवायांग

समवाय^१ का अर्थ समूह या समुदाय होता है। इस मूल का वर्णन त्रय स्थानों में होता है। स्थानों में एक से दस तक संख्याएँ पहुँचती हैं, जब कि इसमें वे संख्याएँ एक से आरम्भ होकर कोवचनुकोटि (कोडा-कोडी) तक जाती हैं। समवायांग में बारह अंगों तथा उनके विषयों का उल्लेख है। संख्याक्रमिक वर्णों के अन्तर्गत यथाप्रसंग आचार्यांग के प्रथम धृत-स्कन्ध के नौ अक्षयनों सुल्लुतांग के प्रथम धृत-स्कन्ध के सोलह अक्षयनों, स्थापान्मकहाओ के प्रथम धृत-स्कन्ध के उन्नीस अक्षयनों, हरिद्वार के कठिपध भूतों का नैराशिक^२ सूत्र-पद्धति से रचे जाने, उत्तराध्ययन के द्वाविध अक्षयनों तथा चव-मीस श्रुतिभाषित अक्षयनों, अन्तिम रात्रि में भगवान् महावीर द्वारा प्रकृति पञ्चपन अक्षयनों तथा व्याख्याप्रतिपत्ति सूत्र के चौदासी हजार पदों आदि का इसमें उल्लेख है। मन्वी-सूत्र की भी इसमें खर्चा है। इन उल्लेखों से ऐसा प्रकट होता है कि इत्यन्तों के मूल-बन्ध ही जाने के पश्चात् इसका लेखन हुआ।

वैश्वीन-संज्ञ

समवायांग में चौबीस कुलकरो, चौबीस तीर्थकरो, पञ्चवतियों, बसदेवों एवं बापुदेवों का, उनके माता-पिता, जन्म स्थान आदि का नामानुक्रम से वर्णन किया गया है। उसमें शलाका-पुरुषों की संख्या जीवन (तीर्थकर २४ + पञ्चउत्ती १२ + बापुदेव ९ + बलदेव ९ = ५४) दी गयी है, तिरिस्त नही। वहाँ प्रनिशामुदेवों को शलाका-पुरुषों में नही लिखा गया है। इससे यह सम्भावित प्रतीत होता है कि उन्हीं बाद में शलाका-पुरुषों में स्वीकार किया गया हो। यह सारा वर्णन समवायांग के निम्न अंग में है, उसे एक प्रकार से सजित जैन पुराण की मञ्जा दी जा सकती है। जैन पुराणों के उपजीवक के रूप में निश्चय हो इस भाग का बड़ा महत्व है। भगवान् श्रवण की यहाँ बीसवीं तथा भगवान् महावीर की बीसवीं कहा गया है, इससे भगवान् महावीर के बीसवीं के नागरिक होने का तथ्य पुष्ट होता है।

समवायांग में लेख, वरिष्ठ, रूपक, नाट्य, गीति, वाचन आदि बहुरंग वनाओं का वर्णन है। आहारी लिपि आदि अठारह लिपियों तथा ब्राह्मी के द्वादशीय सानुवा-पञ्चधों की खर्चा है। इन पर आचार्य भगवदेव मूर्ति की टीका है।

१. बुद्धावतरी गणिगिण्डए घन्ने । तं जहा—आचार्य, धूपधरे, डाहो, समवाए, विवाहवगती भाषाधम्मकहाओ, उवातगदसाओ, अंनगदहसाओ, अलुसरोवकाइपदमाओ, वमहावागरलाइ विवागमुए, विट्ठिवाए । से कि तं आचार्य ? आचार्यो समवाए विम्वचारं-महिग्गइ ॥

—समवायांग सूत्र, द्वादशांगविचार, पृ० २६१-६२

२. भवतिपुत्र योगासक वा भव

५. विवाह-पण्यति (व्याख्या-प्रवृत्ति)

जीव-प्रजीव चादि पदार्थों की विमर्श विस्तृत व्याख्या होने के कारण इस अंग का नाम व्याख्या-प्रवृत्ति^१ है। संक्षेप में भगवन् की गूँथ भी कहा जाता है। इसमें एतान्वित शतक है। प्रत्येक शतक घनेक उद्देश्यों (उद्देश्यों) में बँटा हुआ है। प्रथम से षष्ठ तक, बारह से चौदह तक तथा अठारह से बीस तक के शतकों में से प्रत्येक में दश-दश उद्देश्यक हैं। इसके प्रतिरिक्त पञ्चमिष्ट शतकों में उद्देश्यों की संख्याएं स्थूनाधिक की जाती हैं। षष्ठहत्वे शतक का उद्देश्यों में विभाजन नहीं है। उसमें सप्ततिपुत्र मोक्षार्थ का चरित्र है। यह अपने आप में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ जैसा प्रतीत होता है। व्याख्य प्रवृत्ति का सूत्र-क्रम से भी विभाजन प्राप्त होता है। इसमें कुल गूँथ-संख्या = ६७ है।

वर्णन शैली

व्याख्या-प्रवृत्ति की वर्णन-शैली प्रश्नोत्तर के रूप में है। गणधर गौतम विज्ञान-भाव से प्रश्न उपस्थित करते हैं और भगवान् महावीर उनका उत्तर देते हैं या समाधान करते हैं। टीकाकार भाषार्थ भ्रमवदेव मूरि ने इन प्रश्नोत्तरों की संख्या छत्तीस हजार बतलाई है। उन्हीने पदों की संख्या दो लाख अठ्ठासी हजार की है। इसके विपरीत समवायार्थ में पदों की संख्या चौरासी हजार तथा नब्बे में एक लाख बीबासी हजार बतलाई गयी है।

वहीं-वहीं प्रश्नोत्तर बहुत छोटे-छोटे हैं। उदाहरणार्थ—

प्रश्न—भगवान् ! ज्ञान का फल क्या है ?

उत्तर—विज्ञान ।

प्रश्न—विज्ञान का फल क्या है ?

उत्तर—प्रत्याख्यान ।

प्रश्न—प्रत्याख्यान का फल क्या है !

उत्तर—संयम ।

वहीं-वहीं ऐसे प्रश्नोत्तर भी हैं, जिनमें पूरा शतक हो जा गया है। संयमिपुत्र गोपालक के वर्णन में सम्बद्ध षष्ठहत्वा शतक इसका उदाहरण है।

१. विविधाः—जीवाजीवादिप्रचुरतरपदार्थविविधाः आ...—अभिविधिना कथांश्चमित्रिण जेव्यप्यप्या भव्यविधा वा—परस्परसंकीर्ण-संस्तराभिधानरूपया ह्यनानि—भगवन् महावीरस्य गौतमादिविनेयान्प्रतिप्रशिनपदार्थप्रतिपादनानि व्याख्यास्ताः प्रत्याख्ये—प्रकल्पन् भगवन् लुप्यर्थस्वाभिना जम्बुनामानमविवक्ष्याम् । ...—अथवा विवाह-विविधा विविष्टा वाच्यवद्वाह्य नय्यवद्वाह्य वा प्रत्याख्ये—प्रकल्पन्ते प्रबोध्यन्ते वा दस्यन्ते—

—अभिधानरात्रेन्द्रः, पृष्ठ साय, पृ० १२३८

जैन धर्म का विश्वकोश

प्रश्नोत्तर-रूप के मध्य जैन तत्त्वज्ञान, इतिहास, अनेकानेक घटनाओं तथा विभिन्न व्यक्तियों का वर्णन, विवेचन इतना विस्तृत हो गया है कि उनमें सम्बद्ध अनेक पहलुओं का व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है। इस अपेक्षा से इसे प्राचीन जैन ज्ञान का विश्वकोश कहना अतिरंजन नहीं होगा।

अन्य ग्रन्थों का सूचन

विस्तार में जाने हुए विवरण को संक्षिप्त करने के निमित्त स्थान-स्थान पर प्रस्तापना, जीवाम्बिगम, औपपातिक व मन्वी जैसे ग्रन्थों का उल्लेख करते हुए उनमें से उन-उन प्रसंगों को ले लेने का सूचन किया है। मन्वीसूत्र यलभी वाचना के आवश्यक एवं प्रधान से लेने का सूचन किया है। उसका भी इस ग्रन्थ में उल्लेख होने से तथा यहाँ के विवरणों को उसे देखकर पूर्ण कर लेने की जो सूचना भी गयी है, उससे यह प्रमाणित होता है कि इस श्रुतांग को अपना वर्तमान रूप मन्वीसूत्र रचे जाने के पश्चात् और निर्वाण से लगभग १००० वर्ष पश्चात् ई० सन् ५२७ में प्राप्त हुआ है। यही स्थिति अन्य श्रुतांगों के सम्बन्ध में भी घटित होती है। ऐसा होते हुए भी इसमें सन्देह नहीं कि विषय-वस्तु पुरातन तथा आचार्य-परम्परानुस्यूत है।

ऐतिहासिक साधनों

भगवान् महावीर के जीवन-चरित, उनके अनेक शिष्य, व्यास-गृहस्थ धनुषायी तथा अन्य तीर्थीकों के सम्बन्ध में इस श्रुतांग में विवेचन प्राप्त होता है, जो इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सातवें शतक में रचित महाशिला कंठक संग्राम तथा रघुसूतल संग्राम ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा युद्ध-विज्ञान की दृष्टि से प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। अंग, बंग, मल्ल, मालव्य, मल्ल, वज्ज, कोण्ड, दाड़, साड़, वज्जि, मोलि, कासी, कोशल, मगध, सुमुत्तर आदि जनपदों का उल्लेख भारत की उत्तरीय प्रादेशिक स्थिति का सूचन करता है। आजीवक सम्प्रदाय के संस्थापक, भगवान् महावीर के मुख्य प्रतिद्वन्दी मंचलिपुत्र गोशालक के जीवन, कार्य आदि के सम्बन्ध में जितने विस्तार से यहाँ परिचय प्राप्त होता है, उतना अन्यत्र नहीं होता। स्थान-स्थान पर पारवंपर्यों तथा उनके द्वारा स्वीकृत व पालित वातुर्वाय धर्म का उल्लेख मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान् महावीर के समय में तेईसवें शताब्दी के आरंभ के युग से चले आने वाले निर्धर्म सम्प्रदाय स्वतन्त्र रूप में विद्यमान था। उसका भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित

व्यापकता इतनी अधिक है कि उसमें सब प्रकार का ज्ञान समाविष्ट हो जाता है। कुछ भी अवशेष नहीं रहता। यही कारण है कि चतुर्दश पूर्वधर की संज्ञा श्रुत-नेवनी है। पूर्वगत को दृष्टिवाद का जो एक भेद कहा गया है, वही सम्भवतः एक भिन्न दृष्टिकोण था है। पूर्वगत के अतिरिक्त अन्य भेदों द्वारा विभिन्न विद्याओं को संकेतित करने का अभि-
प्राय उनके विशेष परिशीलन से प्रतीत होता है। कुछ प्रमुख विषय—ज्ञान के कठिन विनिष्ट पक्ष, जिनकी जीवन में अपेक्षाकृत विशेष उपयोगिता होती है, विशेष रूप से परिशीलनीय होते हैं; अतः सामान्य-विशेष के दृष्टिकोण यह निष्पन्न किया जा सकता है। अर्थात् सामान्यतः तो पूर्वगत में समग्र ज्ञान-राशि समाई हुई है ही, पर विशेष रूप से तद्-व्यतिरिक्त भेदों की वही अध्येतव्यता विवक्षित है।

भेद-प्रभेदों के रूप में विस्तार

दृष्टिवाद के जो पांच भेद बतलाये गये हैं, उनके भेद-प्रभेदों के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। उनसे अधिकतम होता है कि परिकर्म के अन्तर्गत लिपि-विज्ञान और गणित का विवेचन था। सूत्र के अन्तर्गत छिन्नछेदनय, विच्छन्न छेदनय तथा चतुर्नय आदि विमर्श-परिपाटियों का विश्लेषण था। छिन्नछेदनय व चतुर्नय की परिपाटियाँ निष्कर्षों द्वारा तथा विच्छन्नछेदनयात्मक परिपाटी आजीवकों द्वारा व्यवहृत थी। आगे चल कर इन सबका समावेश जैन नयवाद में हो गया।

अनुयोग का तात्पर्य

दृष्टिवाद का चतुर्थ भेद अनुयोग है, उसे प्रथमानुयोग तथा गणिकानुयोग^१ के रूप में दो भागों में बांटा गया है। प्रथम में अर्हत्तों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान आदि से सम्बन्ध इतिवृत्त का समावेश है, जब कि दूसरे में कुलकर, अश्ववर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि महापुरुषों के चरित था। जिस प्रकार के विषयों के निरूपण की जरूरत है, उससे अनुयोग की प्राचीन जैन पुराण की संज्ञा दी जा सकती है। दिग्गम्बर-परम्परा में इसका सामान्य नाम प्रथमानुयोग ही प्राप्त होता है।

दृष्टिवाद के पंचम भेद भूमिका के सम्बन्ध में कहा गया है—भूसा (भूमि) का अर्थ मिश्र है। जिस प्रकार मेघ पर्वत के 'भूसाएं' (भूमिकाएं) या मिश्र हैं, उसी प्रकार दृष्टिवाद ने अन्तर्गत परिकर्म, सूत्र, पूर्व और अनुयोग में उक्त और अनुक्त ;

१. इत्येवमप्यनार्थाधिकारानुसारात् वाच्यपक्षतो गणिकानुच्यते ।
तात्पर्यानुयोगोऽर्थव्यवहारीयनिर्णयानुयोगः ।

दोनों प्रकार के ग्रन्थों—विशेषणों की सहायिका, ग्रन्थ-वद्धतिषां वृत्तिकाएँ हैं। वृत्तिकाएँ ने बतसाया है कि इष्टिवाद में परिकर्म, सूत्र, पूर्व और अनुयोग में जो सम्प्रलित या सम्पादयता है, उसे वृत्तिकाओं में व्याख्यात किया गया है। प्रारम्भ के चार पूर्वों की जो वृत्तिकाएँ हैं, उन्हीं का यहाँ अभिप्राय है^१। दिगम्बर-परम्परा में ऐसा नहीं माना जाता। महा वृत्तिका के पांच भेद बतलाये गये हैं : १. जलगत, २. स्थलगत, ३. भाषागत ४. रूपगत तथा ५. भाषागत। ऐसा अनुमेय है कि इन वृत्तिका-भेदों के विषय सम्भवतः इन्द्रजाल तथा मन्त्र-तन्त्रात्मक आदि थे, जो जैन धर्म की सांख्यिक (सांख्यिक) तथा समीक्षा-प्रधान दृष्टि के आगे अधिक समय तक टिक नहीं सके; क्योंकि इनकी सम्पादन-उत्कर्ष से संवत्ति नहीं थी।

द्वादश उपांग

उपांग

प्राचीन परम्परा से अतः का विभाजन अंग-अविष्ट और अंग-बाह्य के रूप में बतलाया हुआ है। मन्त्री सूत्र में अंग-बाह्य का कालिक और उत्क्रांतिक के रूप में विवेचन हुआ है। जो सूत्र-ग्रन्थ आज उपांगों में अन्तर्गमित हैं, उनका उनमें समावेश हो जाता है। अंग-ग्रन्थों के समकक्ष उत्तरी हो (बाह्य) संख्या में उपांग-ग्रन्थों का निर्धारण हुआ। उसके पीछे क्या विद्यमान रही, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आगम-पुण्य की कल्पना की गयी। जहाँ उसके अंग-स्थानीय शास्त्रों की परिकल्पना और अंग-सूत्रों की सांख्यिक प्रतिष्ठापना हुई, वहाँ उपांग भी कल्पित किये गये। इससे अधिक सम्भवतः कोई तथ्य, जो ऐतिहासिकता की दृष्टि में बताता हो, प्राप्त नहीं है। आचार्य उमास्वामी के लक्ष्य-भाष्य में उपांग शब्द व्यवहृत हुआ है।

अंग : उपांग : असादृश्य

अंग गणधार-रहित है। उनके अपने विषय हैं। उपांग स्वरित रचित है। उनके अपने विषय हैं। विषय-वस्तु, विवेचन आदि की दृष्टि से वे परस्पर प्रायः अतृप्त या भिन्न हैं। उदाहरणार्थ, पहला उपांग पहले अंग से विषय, विवेचन अनुसूचीकरण आदि की दृष्टि में सम्बद्ध होना चाहिए, पर, ऐसा नहीं है। यही लगभग सभी उपांगों के सम्बन्ध

(१) उपांग, (२) अङ्गभाष्य, (३) शीर्षभाष्य, (४) अस्ति-भाष्यप्रचारः।

२. अथ कास्तारज्ज्वाला ? इह ज्वाला निधरमुद्यते । यथा मेरी ज्वाला, तत्र ज्वाला इव ज्वाला दृष्टिवादे परिकर्मसूत्रं प्रथमयोगोक्तानुसारं संप्रहृष्टा अन्वपठितव्यः । तथा कास्तारज्ज्वाला-दृष्टिवादे अं परिकर्मसूत्रं प्रथमयोगोक्तानुसारं अस्ति न अस्ति, तं ज्वालाम् अस्ति न । अथ स्वरितज्वाला आदिवातां अनुसूची पुस्तिकायः शेषाणि पूर्वपट्टवृत्तिकाणि, ता एव ज्वालाः—

व्याख्या-साहित्य

भाचार्य हरिभद्र मूरि ने प्रदेशाख्या लघुवृत्ति की रचना की । उन्होंने कठिन पदों की व्याख्या की है । भाचार्य मलयगिरि ने उसी के आधार पर टीका की रचना की । कुलमण्डन ने भवचूरि लिखी ।

व्याख्याकारों ने एतदुग्रन्थगत पाठ-भेदों का भी उल्लेख किया है । अनेक स्थलों पर कतिपय शब्दों को अव्याख्येय मानते हुए टीकाकार ने उन्हें सम्प्रदायगम्य कह कर छोड़ दिया । सम्भव है, वे शब्द स्पष्टार्थ-द्योतक नहीं प्रतीत हुए हों ; अतः आम्नाय या परम्परा से समझ लेने के प्रतिरिक्त और क्या कहा जा सकता था ? प्रजापता का आधारहृदा पद भाषा-पथ है । उपाध्याय यशोविजयजी ने इसका विवेचन किया है ।

५. सूरियपन्नंसि (सूर्यप्रशस्ति)

नामः : अन्वयकता

द्विमूर्तिसिद्धांत, सूर्य के उदय, अस्त, आकार, भोज, गति आदि का विस्तार से वर्णन है, जिससे इसके नाम की अन्वयकता प्रगट होती है । साथ-ही-साथ चन्द्र, अग्न्याग्न्य नक्षत्र आदि के आकार, गति, अवस्थिति आदि का भी विस्तृत विवेचन है । बीस प्राभृतों में विभक्त यह ग्रन्थ एक ही आठ सूत्रों में सप्तविष्ट है । प्राभृत प्राकृत के पाहुड़ शब्द का संस्कृत-रूपांतर है ।

प्राभृत का अर्थ

अनेक ग्रन्थों के अध्याय या प्रकरण के अर्थ में प्राभृत शब्द प्रयुक्त पाया जाता है । इसका शाब्दिक तात्पर्य उपहार, भेंट या समर्पण है । व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसको व्याख्या इस प्रकार है : “अपने अभीष्ट—प्रिय जन को जो परिणाम-सरस, देश-कालोचित दुर्लभ वस्तु दी जाती है और जिससे प्रिय जन की चित्त-प्रसन्नता आसादित की जाती है, लोक में उसे प्राभृत कहा जाता है ।”^१

ग्रन्थ के प्रकरण के संदर्भ में इसकी व्याख्या इस प्रकार है : “अपने प्रिय तथा विनय आदि गुण-युक्त किम्वी को देव और काल की उचितता के साथ जो ग्रन्थ सरणिषा दी

१. उच्यते—इह प्राभृतं नाम लोके प्रसिद्धं यदभीष्टाय पुरुषाय देश-कालोचितं दुर्लभं वस्तु परिणाममुदरमुपनीयते तत् प्राक्षयते—प्राप्यते चित्तमभीष्टस्य पुरुषस्यानेनेति प्राभृतमिति व्युत्पत्तेः ।

जाती है, उन्हें भी प्राभृत कहा जाता है।^१ शब्द-ध्वन में जैन विद्वानों के प्रतिपाद की उर्वरता इसी स्पष्ट है। प्रकरण के धर्म में प्राभृत शब्द भाग्य में साहित्यिक गुणों लिये हुए है।

व्याख्या-साहित्य

श्रुतकेवली आचार्य बड़बाढ़ ने इस पर निरुक्ति की रचना की, ऐसा प्रसिद्ध है। पर, वह प्राप्त नहीं है, काल-कवलित हो गयी है। आचार्य मलयगिरि की इस पर टीका है। वास्तव में यह ग्रन्थ इतना दुर्लभ है कि टीका की महायता के बिना समझ पाना सरल नहीं है। गुरी, चन्द्र, नक्षत्र आदि से सम्बद्ध अपने विशेष प्रकार के विश्लेषण के कारण यह ग्रन्थ विद्वज्जगत् में आकर्षण का केन्द्र रहा है। प्रो० केचर ने जर्मन भाषा में इस पर एक निबन्ध लिखा, जो सन् १८६८ में प्रकाशित हुआ। गुना जाता है, डा० आर० शाम शास्त्री ने इसका A Brief Translation of Mahavir's Suryaprajnapiti के नाम से अंग्रेजी में संक्षिप्त अनुवाद किया था, पर, वह अप्राप्य है। डा० यीबो ने सूर्यप्रतिपत्ति पर लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने जैनों के इसी धर्म और द्विचन्द्रवाद की भी वर्णन की थी। उनके अनुसार यूनान के लोगों ने उनके भारत आने के पूर्व यह सिद्धान्त सर्व स्वीकृत था। Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. no. 49 में वह लेख प्रकाशित हुआ था।

६. जम्बूद्वीपपन्नसि (जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति)

स्वरूप

जम्बूद्वीप में सम्बद्ध इस उपांग में अनेक विध वर्णन हैं। इस ग्रन्थ के दो भाग हैं—पूर्वाङ्क और उत्तराङ्क। पूर्वाङ्क चार वक्षस्कारों में तथा उत्तराङ्क तीन वक्षस्कारों में विभक्त है। समग्र ग्रन्थ में १७६ सूत्र हैं।

वक्षस्कार का तात्पर्य

वक्षस्कार शब्द यहाँ प्रकरण की बोधित कराता है। पर, वास्तव में जम्बूद्वीप में इस नाम के प्रमुख पर्वत हैं, जिनका जैन भूगोल में बड़ी अपेक्षाओं से बड़ा महत्त्व है। जम्बूद्वीप से सम्बद्ध विवेचन के सन्दर्भ में ग्रन्थकार प्रकरण का अवबोध कराने के हेतु वक्षस्कार का जो प्रयोग करते हैं, वह सर्वथा संगत है।

१. विवक्षिता अपि च ग्रन्थवद्धतयः परमदुर्लभा परिणाम सुन्दरारक्षाधीष्टेभ्यो विनयाविपुल-
कलितेभ्यः शिष्येभ्यो देवकालीकित्येनोपनीयन्ते।

—अभिधान राजेन्द्र, पंचम भाग, पृ० ९१४

विषय-वस्तु

जम्बूद्वीपपर भारत क्षेत्र आदि का इस उपांग में विस्तृत वर्णन है। उनके सन्दर्भ में अनेक दुर्गम स्थल, पहाड़, नदी, गुफा, जंगल, आदि की चर्चा है।

जैन वात-चक्र—अवसविणी—गुपम-मुपमा, मुपमा, गुपम-दुःपमा, दुःपम-गुपमा, दुःपमा, दुःपम-दुःपमा तथा उत्सविणी—दुःपम-दुःपमा, दुःपमा, दुःपम-मुपमा, गुपम-दुःपमा, गुपमा, गुपम-मुपमा का विस्तार से वर्णन है। उस सन्दर्भ में चौदह क्रमिक भाषि, तीर्थंकर ज्यम, बहुतर बताएँ, सिद्धों के लिए विशेषतः बौद्ध बताएँ तथा अनेक शिल्प आदि की चर्चा है। इस कोटि का और भी महत्वपूर्ण वर्णन है। जैन भूगोल तथा प्रागितिहास-वासीन भाष के अध्ययन की दृष्टि से जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति का विशेष महत्व है।

७. चन्द्रपन्नति (चन्द्रप्रज्ञप्ति)

स्थानांग में उल्लेख

स्थानांग सूत्र^१ में सूर्यप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति तथा द्वीपसागर प्रज्ञप्ति के साथ चन्द्रप्रज्ञप्ति का भी अंगबाह्य के रूप में उल्लेख हुआ है। इससे स्पष्ट है कि सूर्यप्रज्ञप्ति तथा चन्द्रप्रज्ञप्ति दोनों प्राचीन ग्रन्थ हैं। दोनों कभी पृथक्-पृथक् ग्रन्थ थे, दोनों के अपने-अपने विषय थे।

वर्तमान संस्करण : एक प्रश्न

वर्तमान में चन्द्रप्रज्ञप्ति का जो संस्करण प्राप्त है, वह सूर्यप्रज्ञप्ति से सर्वथा—अक्षरतः मिलता है। भेद है तो केवल अंगबाह्य तथा ग्रन्थ में विवक्षित शीत प्राप्ति का संश्लेष में वर्णन करने वाली अठारह गाथाओं का। चन्द्रप्रज्ञप्ति के प्रारम्भ में ये गाथाएँ हैं। तत्पश्चात् क्रम-निर्दिष्ट विषय प्रारम्भ होता है। सूर्यप्रज्ञप्ति में ये गाथाएँ नहीं हैं अर्थात् अंगबाह्य तथा विवक्षित-विषय सूचन के बिना ही ग्रन्थ प्रारम्भ होता है, जो आद्योपान्त चन्द्रप्रज्ञप्ति जैसा है। वास्तव में यदि ये दो ग्रन्थ हैं, तो ऐसा क्यों? वह एक प्रश्न है, जिसका अनेक प्रकार से समाधान किया जाता है।

१. अक्षरि पण्णत्तीओ अंगबाहिरियाओ पण्णत्ताओ, तं जहा—चन्द्रपण्णत्ती, सूरपण्णत्ती, जम्बूद्वीपपण्णत्ती, द्वीपसागरपण्णत्ती।

उद्धार किया और इसे मूल सूत्र में स्थान दिया। नवनीतमार संज्ञक पंचम अध्याय में गुरु-विषय के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन है। उस प्रमग में गच्छ का भी वर्णन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गच्छाचार नामक प्रकीर्णक की रचना इसी के आधार पर हुई। पष्ठ अध्यायन में आलोचना तथा प्रायश्चित्त के त्रयशः दश और चार भेदों का वर्णन है।

पति की मृत्यु पर स्त्री के सती होने तथा यदि कोई राजा निष्पुत्र मर जाए, तो उसी विधवा कन्या को राज्य-सिंहासनासीन किये जाने का यहाँ उल्लेख है।

शैतिहासिकता

इस सूत्र की भाषा तथा विषय के स्वरूप को देखते हुए इसकी गणना प्राचीन ग्रामों में किया जाना समीचीन नहीं लगता। इसमें तन्त्र सम्बन्धी वर्णन भी प्राप्त होते हैं। जैन ग्रामों के प्रतिरिक्त इतर ग्रन्थों का भी इसमें उल्लेख है। ग्रन्थ भी ऐसे अनेक पद्य है, जिनसे यह सम्भावना घुट्ट होनी है कि यह सूत्र प्रकीर्णक है।

३. व्यवहार (व्यवहार)

श्रुत-वाङ्मय में व्यवहार सूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि इसे इन्द्राणी का नवनीत कहा गया है। यद्यपि संख्या में छेद-सूत्र छः हैं, पर, वस्तुतः उनमें विषय, सामग्री, रचना आदि सभी दृष्टियों में महत्वपूर्ण तीन ही हैं जिनमें व्यवहार सूत्र मुख्य है। अवशिष्ट दो निशीथ और सूत्ररूप हैं।

कलेवर : विषय-वस्तु

इसमें दश उद्देशक हैं, जो सूत्रों में विभक्त हैं। कलेवर में यह श्रुत-ग्रन्थ निशीथ से छोटा और बृहत् रूप से बड़ा है। मिथुणों, मिथुणियों द्वारा ज्ञान-प्रजात रूप में आचरित दोषों या मन्त्रनाशों की शुद्धि या प्रतिकार के लिए प्रायश्चित्त, आलोचना आदि का यहाँ बहुत सांख्यिक वर्णन है। उदाहरणार्थ, प्रथम उद्देशक में एक प्रमग है। यदि एक साधु अपने गण से पृथक् होकर एकाकी विहार करने लगे और फिर यदि अपने गण में पुन समाविष्ट होना चाहे, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह उस गण के आचार्य, उपाध्याय आदि के समक्ष धरनी गहाँ, निम्ना, आलोचना-पूर्वक प्रायश्चित्त प्रतीकार कर आत्म-मार्जन करे। यदि आचार्य या उपाध्याय न मिलें, तो सांभोगिक, शिवालयी साधुओं के समक्ष ऐसा करे। यदि वह भी न मिले, तो सूत्रकार ने अन्य सांभोगिक

१. यहाँ यह ज्ञाप्य है कि कलेवर आध्याय में व्यवहार मन्त्र के विषय में किमिदं कहा है। व्यवहारमन्त्र के अन्तर्गत दोषाचार औरनेत्र का अन्तिम है कि आचार्य पुनरपि व्यवहार मन्त्र में उल्लेख है।

भाग्य और विपत्तिक : एक अनुगीतन

श्रुत-सम्पदा के चार भेद : १. बहुश्रुतता, २. परिचिन्तश्रुतता, ३. श्रुतता, ४. धीगविगुह्यकारकता।

शरीर-सम्पदा के चार भेद : १. शरीर की सम्बाई-चोई का सम्पद, २. अलगजास्पद शरीर, ३. स्थिर संगठन, ४. प्रतिपूणीन्द्रियता।

वचन-सम्पदा के चार भेद : १. आदेश वचन (प्रहृष्ट करने योग्य वचन), २. मधुर वचन, ३. अनिश्चित (प्रतिबन्धरहित) वचन, ४. अस्मिन्निष्ठ वचन।

वाचना-सम्पदा के चार भेद : १. विचार पूर्वक वाच्य विषय का उद्देश-निर्दिष्ट वाच्य का मुनिश्चित निरूपण करना, २. विचार पूर्वक वाचना करना, ३. उपयुक्त विषय का ही विवेचन करना, ४. वाच्य का मुनिश्चित निरूपण करना।

मति-सम्पदा के चार भेद : १. अवबह-मति-सम्पदा, २. ईहा-मति-सम्पदा, ३. अवाय-मति-सम्पदा, ४. धारणा-मति-सम्पदा।

प्रयोग-सम्पदा के चार भेद : १. आत्म-ज्ञानपूर्वक वाद-प्रयोग, २. ज्ञानपूर्वक वाद-प्रयोग, ३. क्षेत्र-ज्ञानपूर्वक वाद-प्रयोग, ४. अन्तः-ज्ञानपूर्वक वाद-प्रयोग।

संग्रह-सम्पदा के चार भेद : १. अपाक्षितु में सब मुनियों के निराश के लिए संग्रह स्थापन की परीक्षा करना, २. सब मुनियों के लिए प्रातिहारिक वीज-वराह-वराह से बहों की पूजा-प्रतिष्ठा करना, ३. नियत समय पर प्रत्येक कार्य करना, ४. बालों से बहों की पूजा-प्रतिष्ठा करना।

पंचम दशा में चित्त-समाधि-स्थान तथा उसके दश भेदों का वर्णन है। यह दशा में उपासक या ध्याक की दश प्रतिमाओं का निरूपण है। उन सन्दर्भ में द्वादश में विध्यात्व-प्रभूत मन्त्रियावाद तथा आरम्भ-समारम्भ-मुनिक क्रियावाद का विचार है। विनियोग करते हुए मोह, राग, मोह, आसक्ति, वैमनस्य तथा बोधवत्ता, मोह, दुःख, मोहवत्ता—मोह-शक्ति आदि से उद्भूत घनेछानेक वाच-वृत्तों का विवेचन करने में उनके शारीरिक कर्तों का रोमांचक वर्णन किया है।

अन्तम दशा में द्वादशविध भिन्नु-प्रतिमा का विवेचन है। जैसे, प्रथम एक भिन्नु-प्रतिमा में पालनीय आचार-नियमों के सन्दर्भ में भिन्नु-प्रतिमा को उद्दिष्ट करने से, दूसरी केवल शान्ति-प्रदान कर विहार कर जाए। तृतीया को भिन्नु-प्रतिमा में, चतुर्थी को राग, ध्याक हो तो दो राग प्रदान कर जाए। ऐसा न करने पर वह भिन्नु-प्रतिमा को दो राग, ध्याक हो तो दो राग प्रदान कर जाए। ऐसा न करने पर वह भिन्नु-प्रतिमा को दो राग, ध्याक हो तो दो राग प्रदान कर जाए। ऐसा न करने पर वह भिन्नु-प्रतिमा को दो राग, ध्याक हो तो दो राग प्रदान कर जाए।

तीर्थकर की भाषा का अतिक्रमण नहीं करती। इसी प्रकार साधु की भाषा में कोई भीव-भुनगा, बीज, रज-कण आदि पड़ जाए, उसे वह स्वयं न निकाल सके और न बँसा कर सकने वाला कोई दूसरा साधु पास में हो, तो साध्वी शुद्ध भाव से बँसा करती हुई तीर्थकर की भाषा का अतिक्रमण नहीं करती।

साध्वी की भी बँसी हो स्थिति हो, बँसी साधु की बतलाई गयी है, तो साधु शुद्ध भाव से साध्वी के वीर से कील, काँटा, काच का टुकड़ा आदि निकाल सकता है। भाषा में से कीटाणु, बीज, रज-कण आदि हटा सकता है। बँसा करवा हुआ वह तीर्थकर की भाषा की बिराधना नहीं करता।

एक और प्रसंग है, जिसमें बतलाया गया है कि यदि कोई साध्वी किसी दुर्गम स्थान से, विषम स्थान से, पर्वत से स्थलित हो रही हो, गिर रहा हो; उसे बचा सके, बँसी कोई दूसरी साध्वी उसके पास न हो तो साधु यदि उसे पकड़ कर, सहारा देकर बचाए, तो वह तीर्थकर की भाषा का अतिक्रमण नहीं करता। इसी प्रकार यदि कोई साधु नदी में, जलाशय में, कीचड़ में फँसी साध्वी को पकड़ कर निकाल दे, तो वह तीर्थकर की भाषा का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार मौका में चढ़ते-उतरते समय साध्वी के लड़खड़ा जाने, पड़ने लगने, बात आदि दोष से विहित हो जाने के कारण अपने को न सम्हाल पाने, हर्षातिरेक या मोहातिरेक से गुस्त-चित्त हो कर घातम-घात आदि के लिए उद्यत होने, यक्ष, भूत, घेत आदि से आविष्ट हो जाने के कारण अस्त-व्यस्त दशा में हो जाने जैसे अनेक प्रसंग उपनिषत् करते हुए सूत्रकार ने निर्दिष्ट किया है कि उक्त स्थिति में साधु साध्वी को पकड़ कर बचा सकता है। बँसा करने में उसे कोई दोष नहीं आता।

स्पष्ट है कि सूत्रकार ने इन प्रसंगों से धमण-जीवन के विविध चट्टानों की सूक्ष्मता से हुए एक व्यवस्था निर्दिष्ट की है, जो आमध्य के शुद्धपूर्वक निर्वहण-हेतु अथवा उपयुक्त सुविधाओं की पूरक है।

१ एवं व्याख्या-साहित्य

यह या वृहत्सत्य के रचनाकार आचार्य भट्टाचार्य माने जाते हैं। आचार्य भट्टाचार्य है कि प्रत्याख्यान संज्ञक नवम पूर्व की आचार नामक तृतीय वस्तु के बीचों के प्रापञ्चित-भाष्यी विवेचन के आधार पर दूसरी रचना की गयी। पूर्व-ज्ञान उस समय अत्यन्त-मुक्त थी; अतः प्रापञ्चित-विधान, जिन्हें प्रत्येक धमण-

अन्तर : विषय-वस्तु

ए उद्देश्यों में यह मूल विषय है। अगमों के गान-गान, रहन-सहन, विहार-बाह्य के रहन विषयों को दृष्टि रखते परिगणित होता है। प्रत्योगात्मकता इसके अन्तर्गत में साधु-साधिका के दिग्गम-त्र के सम्बन्ध में कहा गया है कि उन्हें पूर्व में अक्षर और मध्य मक्ष, दक्षिण में गोजाश्रमों तक, पश्चिम में मानेश्वर-प्रदेश तक तथा उत्तर-पूर्व में कुलात्म-प्रदेश तक विहार करना कल्प्य है। इनका धर्म-धर्म है। इनमें बाह्य विहार कल्प्य नहीं है। इनके अन्तर कहा गया है कि यदि साधुओं को अपने ज्ञान, ईश्वर-तत्त्व-वाच्यता का विधान न प्रतीत होता हो, लोगो में ज्ञान, दर्शन व चारित्र्य की वृद्धि होने की आवश्यकता हो, तो उक्त मोमाओं से बाहर भी विहार करना कल्प्य है।

अब उद्देश्य के साधुओं और साधिकाओं के एत-दुर्गते के दृष्टिकोण में साधु-वृत्त को बर्णित किया है, मोने, आहार करने स्वादयान करने, इत्यादि करने आदि विषयों का वर्णन है। अगम-वृत्तों की स्वीकार करने के समय उपकरण-वस्तु का विधान, एवं वस्तु के अन्तर्गत आठ भाग में रहन-सहन-आदि और भी अनेक ऐसे विषय इस उद्देश्य में स्वादयान हुए हैं, जो जगत्-जायक तथा संवत्सर-जीवन के अन्तर्गत विद्यमान हैं।

अतः उद्देश्य में साधु-वृत्तों में अनेक विषयों का विधान है। उन विषयों में अनेक विषयों का अन्तर्गत आठ भाग में रहन-सहन-आदि और भी अनेक ऐसे विषय इस उद्देश्य में स्वादयान हुए हैं, जो जगत्-जायक तथा संवत्सर-जीवन के अन्तर्गत विद्यमान हैं।

श्रमणी को भस्तीभांति जानना चाहिए, कहीं उच्छिद्य या लुप्त न हो जाए, एतदर्थं अर्थं भद्रबाहु ने ध्यवहार सूत्र और कल्प-सूत्र रचे ।

कल्प पर भद्रबाहुवृत्त नियुक्ति भी है, जिसकी कर्तृकता भगवन्दिन नहीं है । इस संप्रदास गणी ने लघु भाष्य की रचना की । मत्स्यगिरि ने उत्प्रेष किया है कि कल्प भद्रबाहु की नियुक्ति तथा संप्रदास गणी का भाष्य; दोनों इस प्रकार परस्पर विनिर्दिष्ट जैसे हो गये हैं कि उन दोनों को पृथक्-पृथक् स्थापित करना असम्भव जैसा है । कल्प पर भाषायां मत्स्यगिरि ने विवरण की रचना की । पर, वह रचना पूर्ण नहीं थी । तत्पश्चात् शताब्दियों के पश्चात् क्षेमकीर्ति गिरि ने उसे पूरा किया । बृहत्कल्प पर बृहत् भस्म भी है, वह पूर्ण नहीं है, केवल तृतीय उद्देशक तक ही प्राप्य है । इस पर विशेष विधि भी रचना हुई ।

६. पंचकल्प (पंच-कल्प)

पंचकल्प सूत्र और पंचकल्प-भाष्य; ये दो नाम प्रचलित हैं, जिनमें सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः ये दो ग्रन्थ हैं । पर वास्तव में ऐसा नहीं है । नाम दो ही ग्रन्थ एक । मत्स्यगिरि और क्षेमकीर्ति के अनुसार पंचकल्प भाष्य बस्तुतः बृहत्कल्प-भाष्य का ही एक अंग है । इसकी सँती ही स्थिति है, जैसी पिण्ड-नियुक्ति और औष-नियुक्ति की है । पिण्ड-नियुक्ति कोई सूत्र-ग्रन्थ नहीं है, वह दत्तात्रेयकालिक नियुक्ति का ही भाग है । उसी प्रकार औष-नियुक्ति भी स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर आयुर्वेद-नियुक्ति का ही भाग है । विषय-विशेष में सम्बन्ध होने के कारण पाठकों की सुविधा की दृष्टि से इसे पृथक्-पृथक् कर दिया गया है ।

बृहत्कल्प-भाष्य का अंग होने के नाते पंचकल्प सूत्र या पंचकल्प-भाष्य संरक्षण गणी द्वारा रचित ही जाना जाना चाहिए । इस पर पूर्ण भी रचना हुई ।

जीपकरमुत्त (जीतकल्प-सूत्र)

जीप, जीन या जीन का अर्थ जम्भिरासन में धारण धारण, मर्मादि, मर्मादि का वर्णन करने के लिये रचित का नाम है । इस सूत्र में जी

धर्मों के मन्दिर में प्रायश्चित्तों का विधान है। इस मूल में एक ही तीन भाषाएं हैं। इसमें प्रायश्चित्त का महत्त्व, आरम्भ-शुद्धि या अन्तः-परिवार में समीचीन उपादेयता आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। प्रायश्चित्त के दस भेदों का बड़ा विवेचन है : १. आलोचना, २. प्रतिपन्न, ३. मित-आलोचना-प्रतिपन्न, ४. विवेक, ५. व्युत्पन्न, ६. तप, ७. छेद, ८. मूल, ९. अनवरताप, १०. पारंरिक। ऐसी भाष्यता है कि भाष्यार्थ सत्रबाहु के अनन्तर अन्तिम दो सत्रपरमात्म्य और पारंरिक नामक प्रायश्चित्त शुद्धत हो गये।

रचना : व्याख्या-साहित्य

मुद्रादिद जैन विचार, विवेकावरण-भाष्य जैसे महान् ग्रन्थ हैं जिनका जिनमहाराजी क्षमाधर्म (सप्तम वि. शती) इस मूल के रचयिता माने जाते हैं। क्षमाधर्म इसी भाष्य-कार की बहू जाते हैं, पर, वह भाष्य अत्युक्त कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न हो कर बृहत्संह-भाष्य, व्यवहार-भाष्य, संवत्सर-भाष्य, तथा विष्णु-विष्णुति प्रभृति ग्रन्थों की विषयानुसृत मित्र-भिन्न भाषाओं का संकलन मात्र है। भाष्यार्थ मित्रनेत्र ने इस ग्रन्थ पर कृति की रचना की। श्रीकाश सूत्रि (१२२० विष्णुभाष्य में) उस (कृति) पर विषय-वच-भाष्य नामक टीका की रचना की। श्रीनिवासभाष्यप्रणीत कृति भी इस पर है। अति-जीवन्मत्त और आह-जीवन्मत्त नामक ग्रन्थ भी जीवन्मत्तसूत्र से ही आह-या सद्भिन्नभाष्यार्थ माने जाते हैं। अति-जीवन्मत्त में अतिशयों या भाष्यों के आचार का वर्णन है और आह-जीवन्मत्त में आह-धर्मोपासक या आह के आचार का विवेचन है। अति-जीवन्मत्त की रचना सोमप्रसाद ने की। सायण ने उस पर कृति लिखी। आह-जीवन्मत्त की रचना अर्ध-धोष द्वारा की गयी। उस पर सोमनिषा ने कृति की रचना की।

मूल सूत्र

उत्तराध्यायन, उत्तराध्यायन, आचार्य, विष्णु-विष्णुति तथा अति-विष्णुति की भाष्यार्थः मूल सूत्रों के नाम से अतिरिक्त किया जाता है। यह सर्वप्रथम ग्रन्थ है। कुछ विद्वान् उत्तराध्यायन, उत्तराध्यायन तथा आचार्य; इन तीन की ही उन सूत्रों के ग्रन्थ के विष्णु-विष्णुति तथा अति-विष्णुति की मूल सूत्रों के ग्रन्थ इति किया गया है। विष्णु-विष्णुति उत्तराध्यायन आचार्य-विष्णुति का अन्तर्गत है। अति-विष्णुति उत्तराध्यायन का अन्तर्गत है।

किया गया है, ओष-निर्मुक्ति सहित ये पांच हैं। कतिपय विद्वान् उपर्युक्त तीन में आवश्यक को हटा कर तथा अनुयोगद्वारा व नम्बी को उनमें सम्मिलित कर; चारों संख्या पूरी करते हैं। कुछ लोग पवित्र सूक्त (पाशक सूत्र) का भी इनके साथ गन के संयोजित करते हैं।

महत्त्व

मूल सूत्रों में परतुतः उत्तराध्यायन और दशवैकालिक का जैन वाङ्मय में बहुत महत्त्व है। विद्वान् इन्हें जैन आगम-वाङ्मय के प्राचीनतम सूत्रों में गिनते हैं। भाषा की दृष्टि से भी इनकी प्राचीनता अचूक है। विषय-विवेचन की दृष्टि से ये बड़े समृद्ध हैं। ये सुसन्निपात व धम्मपद जैसे सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थों से तुलनीय हैं। जैन दर्शन, भाषा-विज्ञान तथा तत्सम्मत जीवन के विश्लेषण की दृष्टि से ग्रन्थेताओं और ग्रन्थेताओं के लिए ये ग्रन्थ विशेष रूप से परिशीलनीय हैं।

मूल : नामकरण क्यों ?

मूल-सूत्र नाम क्यों और कब प्रचलित हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्राचीन आगम-ग्रन्थों में मूल या मूल सूत्रों के नाम से कहीं भी उल्लेख नहीं है। परबाइली साहित्य में भी सम्भवतः इस नाम का पहला प्रयोग भावदेवमूरि-रचित जैनधर्मचरितोक्त के तीनों श्लोक की टीका में है। वहाँ "अथ उत्तराध्यायन-आवश्यक-विषयनिर्मुक्ति-ओष-निर्मुक्ति-दशवैकालिक इति षट्कारि मूल सूत्राणि" इस प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है।

पारम्पर्य विद्वानों द्वारा विमर्श

गहन अध्ययन, तलरगर्भी अनुसन्धान और गवेषणा की दृष्टि से योरोपीय देशों के कतिपय विद्वानों ने भारतीय वाङ्मय पर जिस दृष्टि और अपरिचितान्त अध्ययन व श्रम के साथ जो कार्य किया है, निःसन्देह वह स्तुत्य है। कार्य जिस सीमा तक हो सका, सिद्धता हो गया, उसके निष्कर्ष जितने उपादेय हैं; इत्यादि पहलु तो स्वगत हैं विनम्र और ध्यानोचना के विषय हैं, पर, उनका धर्म, उस्ताह और सतत प्रयत्नशील भारतीय विद्वानों के लिए भी अनुकरणीय है। जैन वाङ्मय तथा प्राकृत भाषा के क्षेत्र में जर्मनी आदि बलिष्ठी देशों के विद्वानों ने अधिक कार्य किया है। जैन धर्म-साहित्य पर अनुसन्धान करने विद्वानों के प्रमुख विषय पर जो भिन्न-भिन्न विचार हैं, उन्हें यहाँ उल्लेख किया गया है।

प्रो० शारपन्टियर का मत

जर्मनी के सुप्रसिद्ध प्राच्य-अध्येता प्रो. शारपन्टियर (Prof. Charpentier) ने उत्तरा-
ख्यत सूत्र की प्रस्तावना में इस सम्बन्ध में जो लिखा है, उसके अनुसार इनका मूल सूत्र
नाम पढ़ने का कारण इनमें भगवान् महावीर के मूल शब्दों का (Mahavira's own
words) का संगृहीत होता है। इसका अर्थ यह है कि इनमें जो शब्द संकलित हुए हैं,
वे स्वयं भगवान् महावीर के मुख से निःसृत हैं।

डॉ० वाल्टर शुब्रिंग का अर्थमत

जैन शास्त्र के विख्यात अध्येता जर्मन के विद्वान् डॉ. वाल्टर शुब्रिंग (Dr. Walter
Schubring) ने Lax Religion Dyaana¹ नामक (जर्मन भाषा में लिखित) पुस्तक में
इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है कि मूल सूत्र नाम इसलिए दिया गया प्रतीत होता है कि
साधुओं और साध्वियों के साधनात्मक जीवन के मूल में—प्रारम्भ में उनके उपयोग के लिए
इनका सर्वेक्षण हुआ।

प्रो० गेरीनो की कल्पना

जैन शास्त्रों के गहन अनुशीलक इटली के प्रोफेसर गेरीनो (Prof. Guerinot) ने इस
सम्बन्ध में एक दूसरी कल्पना की है। ईसा करने समय उनके मस्तिष्क में दण्ड के दो रूप
मूल तथा टीका का ध्यान रहा है; धनः उन्हें नि मूल का आशय Traites Original
से लिया। अर्थात् प्रो. गेरीनो ने मूल दण्ड के अर्थ में मूल सूत्र का प्रयोग माना; क्योंकि
इन दण्डों पर नियुक्ति, पूर्ण, टीका, कृति प्रवृत्ति अनेक प्रकार का विद्वत् व्याख्यात्मक
साहित्य रचा गया है। टीका का व्याख्या दण्डों में उस दण्ड की सर्वत्र मूल कहा जाता
है, जिसकी वे टीकाएँ या व्याख्याएँ होती हैं। जैन धार्मिक शास्त्र-लक्षणों दण्डों में
उत्तराख्यत और समवेकात्मिक पर अन्तर्गत टीका-व्याख्यात्मक साहित्य रचा जाता है,
जिनमें प्रो. गेरीनो के अनुसार टीकाकारों ने मूल दण्ड के अर्थ में मूल सूत्र का प्रयोग
किया हो। उन्नी परिसादी का सम्भवतः यह परित्याग रहा हो कि इन्हें मूल सूत्र करने की
परम्परा प्रारम्भ हो गयी हो।

समीक्षा

पाश्चात्य विद्वानों ने जो कल्पनाएं की हैं, उनके पीछे किसी ओशा का आधार है, व समीक्षा की कमीटी पर कमने पर वे गंभीरता से नहीं उतरतीं। प्रो. जॉर्जियर ने भगवा महावीर के मूल शब्दों के साथ इन्हें जोड़ते हुए जो समाधान उपस्थित किया, उसे उत्तम व्यसन के लिए तो एक ओशा से समान माना जा सकता है, पर, बसवैकालिक आदि के साथ उसकी बिल्कुल संगति नहीं है। भगवान् महावीर के मूल या माशान् बचनों के माशान् पर यदि मूल मूल नाम पड़ता, तो यह आश्चर्य, मूलमूल। जैसे महत्वपूर्ण अंग-अंगों के साथ भी जुड़ा, जिनका भगवान् महावीर की देगना के साथ (गणधरों के माशान् के) सीधा सम्बन्ध माना जाता है। पर, वहां ऐसा नहीं है; अतः इन कल्पना में निहित मूल शब्द का वह आशय यथावन् रूप में पड़ित नहीं होता।

डा. वाल्टर शुत्रिग ने श्रमण-जीवन के प्रारम्भ में—मूल में पालनीय आचार-सम्बन्धी नियमों, परम्पराओं एवं विधि-विधानों के शिक्षण की दृष्टि से मूल मूल नाम दिये जाने का समाधान प्रस्तुत किया गया है, वह भी मूल मूलों के अन्तर्गत माने जाने वाले सय अर्थों पर कहीं पड़ता है। बसवैकालिक की तो सवभव वंसी स्थिति है, पर, अग्यत्र बहुलाशयता वंसा नहीं है। उत्तराध्ययन में, जो मूल मूलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, श्रमण-चर्या से सम्बद्ध नियमोपनियमों तथा विधि-विधानों के अतिरिक्त उनमें जैन धर्म और दर्शन-सम्बन्धी अनेक विषय-व्याख्यात किये गये हैं। अनेक दृष्टान्त, कथानक तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम भी उपस्थित किये गये हैं, जो श्रमण-संस्कृति और जैन तत्व-शास्त्र के विविध पहलुओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए डा. वाल्टर शुत्रिग के समाधान को भी एकान्गी चिन्तन से अधिक नहीं कहा जा सकता। मूल मूलों में जो सन्निहित है, शुत्रिग की व्याख्या में वह सम्पूर्णतया अन्तर्भूत नहीं होता।

इटालियन विद्वान् प्रो. वेरीनो ने मूल और टीका के आधार पर मूल-मूल नाम पड़ने की जो कल्पना की है, वह बहुत स्थूल तथा बहिर्गामी चिन्तन पर आधारित है। उसमें मूल गवेषणा या गहन विमर्श की दृष्टि नहीं प्रतीत होती। मूल-मूलों के अतिरिक्त अन्य मूलों पर भी अनेक टीकाएं हैं। परिमाण की ग्युनता-अधिकता हो सकती है। उससे कोई निष्कर्ष कानित निष्पन्न नहीं होता; अतः इस विवेचण की अनुपादेयता स्पष्ट है।

उपर्युक्त उद्घोष के सम्बन्ध में विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैन दर्शन,

हमें, भाषा एवं जीवन के मूलभूत घाटकों, विज्ञानों का तथ्यों का विश्लेषण करने का ये सहेदे रखने के कारण सम्भव है मूल-मूल बड़े जाने लगे हों। मुख्य उत्तराध्ययन एवं दार्शनिक की विषय-बानु पर यदि विचारण किया जाए, तो यह स्पष्ट प्रतिपादन होता।

उत्तराध्ययन (उत्तराध्ययन)

नाम : विश्लेषण

उत्तराध्ययन शास्त्रिक दृष्टि में उत्तर धीरे अध्ययन; इन दो शब्दों की समन्विति से बना है। उत्तर शब्द का एक अर्थ पश्चात् या पश्चात्कर्त्ती है। दूसरा अर्थ उत्तराष्ट्र या अर्थ है। इसका अर्थ अर्थ का समाधान या उत्तर तो है ही।

पश्चात्कर्त्ती अर्थ के आधार पर उत्तराध्ययन की व्याख्या इन प्रकार की जाती है कि इसका अध्ययन भाषाशास्त्र के उत्तर-भाग में होता था। अतएवनी भाषाध्ययन अध्ययन के अन्तर्गत इसमें अध्ययन की बाह्य परम्परा में अन्तर आया। यह दार्शनिक के उत्तर-भाग में पड़ा जाने लगा। पर, 'उत्तराध्ययन' शब्द में कोई परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं हुआ; क्योंकि दोनों ही स्थानों पर पश्चात्कर्त्तृता का अभिप्राय सत्य ही है।

उत्तर शब्द का उत्तराष्ट्र या अर्थ करने के आधार पर कुछ विद्वानों ने इन शब्दों की यह व्याख्या की कि जैन श्रुत का हमने अन्तर्धारण रूप में उत्तराष्ट्र एवं अर्थ विवेचन है; अतः इसका उत्तराध्ययन अभिधान अन्वयक है।

प्रो. ल्यूमैन (Prof. Leumann) ने उत्तर धीरे अध्ययन शब्दों का सीधा अर्थ पढ़ते हुए उत्तराध्ययन का भाष्य Later Readings अर्थात् पश्चात् या पीछे रहे हुए अध्ययन किया। प्रो. ल्यूमैन ॥ अनुसार इन अध्ययनों की या इन भाष्य की रचना अन्त-धर्मों के पश्चात् या उत्तर-भाग में हुई; अतएव यह उत्तराध्ययन के नाम से अभिहित किया जाने लगा।

रूपानुसार में तथा टीकावृत्तों में उल्लेख है कि भगवान् महावीर ने अपने अन्तिम समय में अष्टाष्ट—अनुष्टुप् छंदीत प्रवृत्तों के संदर्भ में विश्लेषण-विवेचन किया। इस आधार पर उन अध्ययनों का संकलन 'अष्टाष्ट व्याकरण' नाम से अभिहित हुआ। उसी का नाम

अष्ट प्रश्नों का उत्तर-रूप होने के कारण उत्तराध्ययन हो गया 'अष्ट व्याकरण' की आचार्य हेमचन्द्र ने अपने 'त्रिपिटकसाहाय्यचरित' महाराष्ट्र में भी की है।^१

विमर्श

कल्पभूषकार तथा टीकाकारों द्वारा दिया गया समाधान तथा प्रो. स्प्रूमैन द्वारा दिया गया विवेचन; दोनों परस्पर भिन्न हैं। भगवान् महावीर ने बिना पूछे धर्मीय प्रश्नों का उत्तर दिये, उनका संकलन हुआ—उत्तराध्ययन के अस्तित्व में आने के सम्बन्ध में कल्पना परम्परा-गुप्त होते हुए भी उतनी हृद-प्राप्त प्रतीत नहीं होती। भगवान् महावीर ने अष्ट प्रश्नों के उत्तर दिये, इसके स्थान पर यह भाषा क्या अधिक संगत नहीं होनी चाहिये अन्तिम समय में कुछ धार्मिक उपदेश, विचार या सन्देश दिये। फिर वही उत्तर तब ही न आकर 'व्याकरण' शब्द आया है, जिसका अर्थ विवेचण है। यदि अन्तिम के अर्थ में उत्तर शब्द का प्रयोग माना जाता, तो फिर भी कुछ संयति^२ होती। पर, जबकि के अर्थ में उत्तर शब्द का यहाँ प्रयोग उत्तराध्ययन सूत्र के स्वरूप के साथ सम्भवतः उतना नैव नहीं आता, जितना होना चाहिए। उत्तराध्ययन में वृष्टान्त हैं, कथानक हैं, घटनाक्रम हैं—यह सब उत्तर शब्द के अभिप्राय में अन्तर्भूत हो जाएँ, कम संगत प्रतीत होता है। साहित्यिक दृष्टि से भी उत्तर शब्द वस्तुतः प्रश्न-सापेक्ष है। प्रश्न के बिना जो भी कुछ कहा जा रहा व्याख्यान, विवेचन, विवेचण, निरूपण आदि सब हो सकता है, पर, उसे उत्तर ही कहा जाए? त्रिपिटककार ने उत्तराध्ययन की रचना के सम्बन्ध में जो निष्ठा है, उसे यह सत्य बाधित है।

प्रो. स्प्रूमैन ने जो कहा है, उसकी तार्किक अमर्यता नहीं है। भाषा-शास्त्रियों ने जो परिणीयन किया है, उसके अनुसार उत्तराध्ययन की भाषा प्राचीन है, पर, उनके प्रो. स्प्रूमैन का कथन खण्डित नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने इसकी कोई, विशेष धर्मावीरता के साक्ष्य की नहीं है, इसे अंग-धर्मों से परवादुर्गी बनाया है। बँसा करने में कोई अनश्वरभाषा प्रयोग नहीं होती।

१. चर्चितभाषाशास्त्रकारभाषाविद्याय च ।
उत्तराध्ययनं अष्टप्रश्नचरितम् ॥

—पृष्ठ १०, सर्ग १३, पंक्ति २२४

२. अष्टप्रश्न महावीर ने अपने उत्तर का अन्तिम भाग में वे अन्त्ययन उपदिष्ट किये ।

एक प्रश्न घोर उठता है, अंग-ग्रन्थों के पञ्चाद्वर्ती तो अनेक ग्रन्थ हैं, पञ्चाद्वर्तितता या उत्तरवर्तितता के कारण केवल इसे ही उत्तराध्ययन क्यों कहा गया ? इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह अंग-ग्रन्थों के समकक्ष महत्व लिये हुए है। रचना, विषय-वस्तु, विश्लेषण आदि की दृष्टि से उन्हीं की कोटि का है; अतः इसे ही विशेष रूप से इस अभिधा से संज्ञित किया गया। यह भी एक अनुमान है। उससे अधिक कोई ठोस तथ्य इससे प्रकट नहीं होता।

संक्षेप में विशाल जैन सत्त्व-ज्ञान तथा आचार-शास्त्र को व्यक्त करने में आगम-वाङ्मय में इसका असाधारण स्थान है। भगवद् गीता जिस प्रकार समग्र वैदिक धर्म का निष्कर्ष या नवतीत है, जैन धर्म के सन्दर्भ में उत्तराध्ययन की भी वही स्थिति है। काव्यात्मक हृदयस्पर्शी शैली, सतित एवं यथार्थ संवाद, साध-ही-साध स्वभावतः सालंकार भाषा प्रभृति इसकी अनेक विशेषताएँ हैं, जिन्होंने समीक्षक तथा अनुमन्त्रिस्तु विद्वानों को बहुत आकृष्ट किया है। डा. बिष्टरनिटल ने इसे अमल-काव्य के रूप में निरूपित किया है तथा महाभारत, सुतनिपात, धम्मपद आदि के साथ इसकी तुलना की है।

उत्तराध्ययन का यह महत्व केवल इन साहित्यिकों में ही नहीं उभरा है, प्रत्युत बहुत पहले ही स्वीकार किया जाता रहा है। निरुक्तिकार ने तीन आधारों वस्तिबिन्दु करते हुए इसके महत्व का उपपादन किया है : “जो जीव भवसिद्धि है—अभ्य है, परित्तसंसारी है, वे उत्तराध्ययन के धर्तीस अध्ययन पढ़ते हैं। जो जीव अभवसिद्धि है—अनभ्य है, प्रत्यक्-सत्त्व है—जिनका अन्वि-भेद नहीं हुआ है, जो अनन्तसंसारी हैं, संक्षिप्तकर्मा हैं, वे उत्तराध्ययन पढ़ने के योग्य हैं। इसलिए (साधक को) जिनप्रज्ञा, शब्द और धर्म के अनन्त पर्यायों से संयुक्त इस सूत्र का यथाविधि (उपमान आदि तत्प द्वारा) गुरुजनों के अनुग्रह से अध्ययन करना चाहिए।”^१

१. जे किर भवसिद्धीया, परित्तसंसारिजा ध भविषा य ।

ते किर परति धीरा, छत्तीस उत्तरअयये ॥

जे हुंति अभवसिद्धीया, अविअसत्ता अनंतसंसारा ।

ते संक्षित्ठकम्मा, अनविद्य उत्तरअयाए ॥

उग्हा विगपम्भरो, अनंतपमपज्जवेहि संजुरो ।

अयसाए अहाओगे, गुरुपत्ताया महिअिअरा ॥

उत्तराध्यायन कुछ छत्तीस अध्ययनों में विभक्त है। समवायों के छत्तीसों समवाय में उत्तराध्यायन के छत्तीस अध्ययनों के शीर्षकों का उल्लेख है, जो उत्तराध्यायन में प्राप्त अध्ययनों के नामों से मिलते हैं। उत्तराध्यायन के जीवाजीवविभक्ति संग्रह छत्तीसों अध्ययन के अन्त में निम्नोक्त शब्दों में हम घोर संकेत है : "भगवद्विद्विज जीवों के लिए सम्मत उत्तराध्यायन के छत्तीस अध्ययन प्रादुर्भूत कर जातपुत्र, सर्वज्ञ भगवान् महावीर परिनिर्बृत्त—मुक्त हो गये।" उत्तराध्यायन के नाम-सम्बन्धी विशेषण के प्रसंग में यह विषय चर्चित हुआ ही है कि भगवान् महावीर ने अपने अन्त समय में इन छत्तीस अध्ययनों का आख्यान किया।

निर्बुत्तिकार का अभिमत

निर्बुत्तिकार आचार्य भद्रबाहू का अभिमत उपर्युक्त पारम्परिक मान्यता के प्रतिकूल है। उन्होंने इस सम्बन्ध में निर्बुत्ति में लिखा है : "उत्तराध्यायन के कुछ अध्ययन अंग-प्रभव हैं, कुछ जिन-भाषित हैं, कुछ प्रत्येक बुद्धों द्वारा निर्देशित हैं, कुछ संवाद-प्रभूत हैं। इस प्रकार बन्धन से छुटने का मार्ग बताने के हेतु उसके छत्तीस अध्ययन निमित्त हुए।"

बुद्धिकार जिनदास महत्तर और बृहद्बुत्तिकार वादिवेतास ज्ञान्ति मूरि ने निर्बुत्तिकार के मत को स्वीकार किया है। उनके अनुसार उत्तराध्यायन के दूसरे परिपहाय्यन की रचना द्वादशी के बारहवें अंग द्वाविष्य के कर्मप्रवादसंग्रह पूर्व के ७०वें प्राभुत के आधार पर हुई है। अष्टम काविलीय अध्ययन कपिल नामक प्रत्येक बुद्ध द्वारा प्रतिपादित है। दशवीं प्रमुष्पिका अध्ययन स्वयं महत् महावीर द्वारा भाषित है। तेईसवीं केमिगीतमीय अध्ययन संवादरूप में आकलित है।

१. इह पाउठरे बुद्धे, भाषण परिणुपुण्ण ।

छत्तीस उत्तराध्याय, भवसिद्धिय सम्मण्ण ॥

२. जैन-परम्परा में ऐसा माना जाता है कि बोधवली की अन्तिम रात्रि में, भगवान् महावीर ने इन छत्तीस अध्ययनों का निरूपण किया ।

३. अंगप्यभव जिनभासिया य पत्तेयबुद्धसंवाया ।

अंगे पुण्णे य कया, छत्तीस उत्तराध्यायणा ॥

—निर्बुत्ति, भाषा ४

‘भद्राहमा प्रोक्तानि’ का अभिप्राय

भद्राहमा प्रोक्तानि भद्राहमाणि उत्तराध्यायनानि—इस प्रकार का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिससे कुछ विद्वान् सोचते हैं कि उत्तराध्यायन के रचयिता भाषायें भद्राहमा हैं। मन्त्रों में विचारणीय यह है कि उत्तराध्यायन की निरुक्ति के लेखक भद्राहमा हैं। जैसा कि पूर्व सूचित किया गया है, वे उत्तराध्यायन की रचना में अथ-प्रवचना, त्रिन-भाषितता, आदि कुछ-प्रतिपादितता, लकार-निरूपण आदि कई प्रकार के उपपादक हेतुओं का आश्रय करते हैं।

उत्पुंक्त रूप में भद्राहमा के भाष प्रोक्तानि क्रिया-पद प्रयुक्त हुआ है। प्रोक्तानि का अर्थ ‘प्रोक्त’ नहीं होता। प्रत्येक प्रोक्तानि—प्रोक्तानि के अनुसार उसका अर्थ विशेष कर के व्याख्यात, विवेचन या अभ्यास होता है। साहित्यिक और विद्वद्मत्पराध्यायन आदि व्याख्यान में यही आशय स्पष्ट किया गया है। इन विवेचन के अनुसार भाषायें भद्राहमा उत्तराध्यायन के प्रकृत व्याख्यान, प्रवचना या आश्रयिता हो सकते हैं, रचयिता नहीं।

कुछ विद्वान् ऐसा मानते हैं, उत्तराध्यायन के पूर्वार्द्ध के अठारह अध्याय प्राचीन हैं तथा उत्तरार्द्ध के अठारह अध्याय अर्वाचीन। इनके लिए भी कोई प्रमाण-भूत या श्रद्धा-भूत भेद ऐसा सूत्रक तथ्य या ठोस आधार नहीं मिलने।

विमर्श : समीक्षा

समीक्षामक दृष्टि से विमर्श करें, तो यह समग्र भागवत भवभाव महावीर द्वारा ही भाषित हुआ हो या किसी एक व्यक्ति ने इसकी रचना की हो, ऐसा कृम सम्भव प्रतीत होता है। कारण स्पष्ट है, यहाँ सर्वत्र एक जैसी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। अर्द्धमागधी ब्राह्मण का जहाँ आरम्भ प्राचीन रूप इसमें सुरक्षित है, वहाँ यन्-यन् भाषा के अर्वाचीन रूपारम्भ प्रयोग भी दृष्टिगोचर होते हैं। इससे यह अनुमान करना सहज हो जाता है कि

डा. जैकोबी ने, दमरा अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो प्रो. मैग्मून्डर के सम्पादन में Sacred Books of the East के पैंतावीसवें भाग में आश्विन-होई से स. १८९६ में प्रकाशित हुआ।

सावस्त्व (आवश्यक)

नाम : सार्थकता

अवश्य से आवश्यक शब्द बना है। अवश्य का अर्थ है, जिसे किये बिना बचाव नहीं, जो जरूर किया जाना चाहिए। हमारे अनुसार आवश्यक का सामान्य अर्थानु द्वारा करणीय उन भाव-क्रियानुष्ठानों से है, जो अमण-जीवन के निर्वाह तथा शुद्ध निर्वाह की दृष्टि से आवश्यक है। वे क्रियानुष्ठान संप्रदाय में छः हैं; अतः हम मूल को अष्टावश्यक भी कहा जाता है। यह छः विभागों में विभक्त है, जिनमें क्रमशः सामायिक, अनुविशति-स्तव, वन्दन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान का वर्णन है।

सामायिक

अन्तरात्म में समभाव की अवतारणा सामायिक है। एतदर्थ साधक मानसिक, वाचिक तथा कायिक दृष्टि से कृत, कारित एवं अनुमोदित रूप से समग्र सावय—संपाद योगों—प्रवृत्तियों से पराङ्मुख होता है। प्रथम आवश्यक में इसी का वर्णन है।

अनुविशति-स्तव

द्वितीय आवश्यक में लोक में धर्म का उद्योत करने वाले श्रीवीर्य तीर्थंकरों का वन्दन है, जिससे आत्मा में तदनुसृत दिव्यभाव का उद्बोध होता है।

वन्दन

तृतीय आवश्यक वन्दन से सम्बद्ध है। शिष्य गुरु-चरणों में स्थित होता है, उनके सामा-वाचना करता है, उनके संयमोपकरणभूत देह की मुख्य-वृत्त्या करता है।

प्रतिक्रमण

चौथे आवश्यक में प्रतिशमन का विवेचन है। प्रतिशमन का अर्थ बहिर्गामी जीवन से अन्तर्गामी जीवन में अत्याकुल होना है अर्थात् साधक यदि प्रभावदय शुभ बोध से चतित

काया और साहित्य] चार्स (मध्यभाग) शास्त्र और भाष्य बाह्यम् [४७१

होकर प्रमुख योग को प्राप्त हो जाए, तो वह पुनः मृत्योर्ग में मग्निय होगा है। यदि अपने द्वारा ज्ञान-संज्ञान रूप में व्यक्त-धर्म की निराधना हुई हो, किसी को चण्ड पशुपाया बना हो, स्वाम्याव आदि में प्रयासाचरण हुआ हो, तो वह (प्रतिभमण करने वाला तात्पर्य) उनसे लिए विस्तारित कुरवह—विष्वा मे कुरवहम्—ऐसी भावना से उद्भाविता होता है, जिसका अभिप्राय जीवन को मृत्युमानुष, पवित्र और नाशिक भावना से व्यापना-विष बनाये रखना है।

कायोत्तम

चार्स कायात्तम कायोत्तम से सम्बन्ध है। कायोत्तम का अन्तर्ग—देह-भाव का शिर्षक और भाष्य-भाव का शिर्षक। यह अन्तर्गत विषय है, जिसमें साधक दैहिक चार्स और चार्स का शिर्षक कर निरूपण में विषय रखना चाहता है।

मर्यादा

यह अन्तर्गत में मर्यादा—सर्वत्र चार्स में निरूपण तथा अन्तर्गत, पान, धातु, स्वाद्य आदि के अन्तर्गत की चार्स है।

व्याख्या-साहित्य

आचार्य मन्त्रवाह ने आचार्यक पर नियुक्ति की रचना की। इस पर भाष्य भी रचा गया। आचार्य मन्त्रवाहणी समाधमण द्वारा भाष्यक विस्तार और मन्त्रीरता के साथ विशेषाचार्यकभाष्य की रचना की गयी, जो जैन साहित्य में निम्नदेह एक अद्भुत कृति है। मन्त्रवाह महत्तर ने कृति की रचना की। आचार्य हरिभद्र गुरि ने इस पर टीका लिखी, जो शिष्यहिता के नाम से विद्युत है। इसमें आचार्यक के द्वाः अन्तर्गत का पौरोहित्य अन्तर्गत में मन्त्रवाह विशेष-विशेषण दिया गया है। जहाँ प्रातर्गत रूप में प्रातर्गत की अनेक प्राचीन कथाएं भी दी गयी हैं। आचार्य मन्त्रवाहिर ने भी टीका की रचना की। माणिक्य-मेधर गुरि द्वारा इसकी नियुक्ति पर टीका की रचना की गयी। तिलकाचार्य द्वारा इस पर संपुष्टि की रचना हुई।

दत्तमेवालिप (दशरथकालिक)

नाम : अन्तर्गत

यह नाम दश और वैशालिक; इन दो शब्दों के योग से इस नाम की निष्पत्ति है।

दशम अध्यायन का शीर्षक स भिन्नुः है। धर्मार्थ इस अध्यायन में भिन्नु के जीवन, उसकी दैनन्दिन चर्चा, व्यवहार, व्यवसायवाणिज्य व्यवसाय, आत्मज्ञान-वर्जन, धर्मोपनिषा आदि का राष्ट्रीय चित्रण है। दूसरे शब्दों में भिन्नु के धर्मार्थ कर्म का एक रेखाचित्र है, जो साधक के लिए बड़ा उत्प्रेरक है। उत्तराध्यायन का वाङ्मयों अध्यायन भी इसी प्रकार का है। उगवा शोधक भी यही है। दोनों का बहुत माध्य है। भाव ही नहीं, भाव-रचना तथा छन्द-गठन में भी अनेक स्थानों पर एकत्वता है। ऐसा अनुमान करना आश्चर्याजनक नहीं है कि दार्शनिकता का दशवीं अध्यायन उत्तराध्यायन के वाङ्मयों अध्यायन का बहुत कुछ स्वान्तरण है।

धूलिकाएँ

रति-वाक्य

दशम अध्यायन की समाप्ति के अनन्तर प्रस्तुत सूत्र में दो धूलिकाएँ हैं। पहली धूलिका रतिवाक्य है। अध्यात्म-रम में पने व्यक्तियों के लिए भिन्नु-जीवन आश्रय आश्रय है। पर, भौतिक दृष्टि से उसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं, पद-पद अनुविधान हैं। दण्ड-शाला प्रति-बुलताओं का सामना करना पड़ता है। दैहिक भोग अधात्य हैं ही। ये सब प्रसंग ऐसे हैं, जिनके कारण कभी-कभी मानव-मन में दुर्बलताएँ उभरने लगती हैं। यदि कभी कोई भिन्नु ऐसी मनः-स्थिति में आ जाए, वह आश्चर्य से मुंह मोड़ पुनः वाह्यस्थ में प्रविष्ट होने की उद्यत हो जाए, तो उसे संयम में टिकाये रखने के लिए, उभरे पुनः उड़ मनोबल जमाने के लिए उसे जो अन्तः प्रेरक तथा उद्बोधक विचार दिये जाने चाहिए, वही सब प्रस्तुत धूलिका में विवेचित है।

सांसारिक जीवन की दुःखमयता, विषमता, भोगों की निःसारता, अल्पकालिकता, परिणाम-विरसता, अनित्यता, संयमी जीवन की सारमयता, पवित्रता, आदेयता आदि विभिन्न पहलुओं पर विशद प्रकाश डाला गया है तथा मानव में आश्रय से धर्म का प्रति-वासन करने का भाव भर गया है। वैषमिक भोग, वासना, लौकिक सुविधा और दैहिक सुख से आकृष्ट होते मानव को उनसे हटा आत्म-रमण, संयमानुपालन तथा तिनित्यमय जीवन में पुनः प्रत्यावृत्त करने में बड़ी मनोवैज्ञानिक निरूपण-शैली का व्यवहार हुआ है, जो रोचक होने के साथ शक्ति-संचारक भी है। संयम में रति—धनुराग—तन्मयता उत्पन्न करने के वाक्यों की संरचनामय होने के कारण ही सम्भवतः इस धूलिका का नाम रति-वाक्य रखा गया हो।

विविधतययां

दूसरी श्रुतिका विविक्ततयां है। विविक्त का अर्थ विमुक्त, वृथक्, निवृत्त, एकाकी, एकाग्रस्थान या विवेकशील है। इसका आशय उस जीवन से है, जो सांसारिकता से वृथक् है। दूसरे शब्दों में निवृत्त है; अतएव विवेकशील है। इस श्रुतिका में श्रमण-जीवन को, उद्दिष्ट कर अनुसूत में न बह प्रतिबोधगामी बनने, आचार-वासन में पराजयशील रहने, अल्प-सीमित उपकरण रखने, गृहस्थ से वैयाकुल्य-शारीरिक सेवा न लेने, सब इन्द्रियों को सुप्तमाहित कर संन्य-जीवन को सदा सुरक्षित बनाये रखने आदि के सम्बन्ध में मनोकाम्य उल्लेख किये गये हैं, जिनका अनुसरण करता बुद्धा भिक्षु प्रतिबुद्धशीली बनता है।

विशेषता : महत्त्व

अति संक्षेप में जैन-सत्य दर्शन एवं आचार-शास्त्र व्याख्यात करने की अपनी असाधारण विशेषता के साथ-साथ शब्द-रचना, शैली तथा भाषा-शास्त्र की दृष्टि में भी इस सूत्र का काम महत्त्व नहीं है। इसमें प्रयुक्त भाषा के अनेक प्रयोग अति प्राचीन प्रतीत होते हैं, जो आचारांग तथा सूत्रकलांग जैसे प्राचीनतम आगम-ग्रन्थों में हुए भाषा-प्रयोगों से तुलनीय हैं। उद्गराज्ययन में हुए भाषा के प्राचीनता द्योतक प्रयोगों के समकक्ष इसमें भी उसी प्रकार के अनेक प्रयोग प्राप्त होते हैं। यह अर्द्धभाषी भाषा-विज्ञान से सम्बद्ध एक स्वतन्त्र विषय है, जिस पर विशेष चर्चा करना प्रसंगोपात्त नहीं है। प्राकृत के सुप्रसिद्ध अध्येता एवं वैभाष्यकार डा० पिकास ने उत्तराज्ययन तथा दशवैकालिक को प्राकृत के भाषा शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बताया है।

व्याख्या-साहित्य

दशवैकालिक सूत्र पर आचार्य अट्टबाहु ने निर्बुद्धि की रचना की। अथर्व-सिंह तथा त्रिनदास महत्तर द्वारा कृतियाँ लिखी गयीं। आचार्य हरिभद्र मूरि ने टीका की रचना की। समयमुन्दर गणी ने शीषिका लिखी। तिलकाचार्य या तिलकमूरि, मुमतिमूरि तथा विनयहंस प्रभृति विद्वानों द्वारा कृतियों की रचना हुई। माघनीय संघ के अथर्वान्वित मूरि, जो त्रिनदाचार्य के नाम से भी दशात् है, ने भी टीका की रचना की, त्रिनदा उन्होंने त्रिनमोदया नामकरण किया। अपने द्वारा विरचित अथर्वती आराधना टीका में उन्होंने इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है। ज्ञानसम्राट् तथा राजहंस महोपाध्याय ने इस पर गुजराती टीकाओं की रचना की। ज्ञानसम्राट् द्वारा रचित टीका आत्मबोध के नाम से विधृत है।

प्रथम प्रकाशन

पाश्चात्य विद्वानों का प्राच्य विद्याओं के अन्तर्गत जैन वाङ्मय के परिशीलन की ओर भी मुखाग्र रहा है। उन्होंने जग और विशेष अध्ययनार्थ भी किया है, जो इस एक उदाहरण से स्पष्ट है कि जर्मन विद्वान् डा० अर्नेस्ट ल्यूमैन (Dr. Ernest Leumann) ने ई० स० १८९२ में जर्मन पारिव्यन्त सोगायटी के जर्नल (Journal of the German Oriental Society) में सबसे पहले इतिहास-साहित्य का प्रकाशन किया। उससे पहले यह ग्रन्थ केवल हस्तलिखित प्रतियों के रूप में था, मुद्रित नहीं हो पाया था। उसके पश्चात् भारत में इसका प्रकाशन हुआ। आगे उत्तरोत्तर इसके अनेक संस्करण निकलते गये। सन् १९१२ में सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान्, जैन आगम-वाङ्मय व प्राकृत के प्रमुख अध्येता डा० गुनि के सम्पादकत्व में प्रस्तावना आदि के साथ इसका जर्मनी में प्रकाशन हुआ।

पिण्डनिज्जुत्ति (पिण्ड-निर्मुक्ति)

नाम : व्याख्या

पिण्ड शब्द जैन पारिभाषिक दृष्टि से भोजनवाची है। प्रस्तुत ग्रन्थ में आहार की एषणीयता, अनेषणीयता आदि के विस्तरेषण के सन्दर्भ में उद्गम-दोष, उत्पादन-दोष, एषणा-दोष और आस-एषणा-दोष आदि अमण-जीवन के आहार, भिक्षा आदि महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर विगद विवेचन किया गया है। मुख्यतः दोषों से सम्बद्ध होने के कारण इस ग्रन्थ की अनेक भाषाएँ सुप्रसिद्ध दिगम्बर-लेखक बट्टकेर के भूताचार की भाषाओं से मिलती हैं।

कलेवर : स्वस्व

प्रस्तुत ग्रन्थ में छः सौ इक्कहत्तर भाषाएँ हैं। यह वास्तव में कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है। इतिहास-साहित्य के पंचम अध्याय का नाम पिण्डनिज्जुत्ति है। इस अध्याय पर आचार्य बट्टकेर की निर्मुक्ति बहूत विस्तृत हो गयी है। यही कारण है कि इसे पिण्ड निर्मुक्ति के नाम से एक स्वतन्त्र आगम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। निर्मुक्ति और आस की भाषाओं का इन प्रकार विभिन्न हो गया है कि उन्हें पृथक्-पृथक् छांट पाना कठिन है।

पिण्ड-निर्मुक्ति काट अष्टिधारे से विभक्त है, विनये नाम उद्गम, उत्पादन, एषणा,

मनोरमा, प्रमाण, अन्तर, पुन तथा आर्य है। मिता से सम्बन्ध अनेक पहलुओं का विस्तृत तथा साध-ही-साध रोचक वर्णन है। वहाँ अत्यन्त और उत्पन्न रोग के लक्षण-लक्षण तथा एतना-दोन के लक्षणों का वर्णन है। मितायन रोगों के मध्यम में स्थान-स्थान पर असाधारण रोगों का वर्णन किया गया है कि अत्यन्त मुनि जैसे रोग का रोग करने के कारण प्रायश्चित्त-मापी हुए।

दुःख के लक्षणों से मिता किस-किस स्थिति में भी आय, इन सम्बन्ध में महत्वपूर्ण वर्णन है। बताया गया है कि यदि दुःख-रोगिणी भोजन कर रही हो, बड़ी बिनी रही हो, आटा पीग रही हो, आसन बूट रही हो, कई घुन रही हो, तो साधु को उसके मिता नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार आर्यता नास्तिक आत्मक से, अत्यन्त बूझ से, उत्पन्न से, जिसका शरीर बाँग रहा हो, जो अचरान्तर हो, नेचहीन हो, कुप्योक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों से भी मिता लेना अविहित है। अविध्य-कथन, विविधता-नौगत, मग्न, तन्त्र, कथीकरण आदि से प्रभावित कर मिता लेना भी वर्जित कहा गया है।

कथ महत्वपूर्ण संस्तर

प्रयोगात्मकता सर्व-संज्ञा आदि को उपशान्त करने के लिए सीमक के घर की मिट्टी, बमन प्राप्त करने के लिए मक्खी की बीट, दूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसी की हड्डी, कुप्ट रोग मिटाने के लिए बीजक वा प्रयोग आदि साधुओं के लिए निर्दिष्ट किये गये हैं।

साधु जित्वा-स्वाद से असूष्ट रहता हुआ किस प्रकार अनात्मता तथा अमूर्च्छित भाव से मिता ग्रहण करे, दुःख पर किसी भी प्रकार का भार उत्पन्न न हो, वह उनके लिए अनुविद्या, कष्ट या अनिष्टता का निमित्त न बने, उसके कारण दुःख के घर में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो जाए; इत्यादि का जैसा मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक विवेचन हम ग्रन्थ में हुआ है, वह जैन-ग्रन्थ-कारों के अनुसन्धान के सन्दर्भ में विशेषतः पठनीय है।

पिण्ड-निर्मुक्ति पर आचार्य मतपगिरि ने बृहद्-मुक्ति की रचना की। वीराचार्य ने इस पर सप्त-मुक्ति लिखी।

ओहनिज्जुत्ति (ओघ-नियुक्ति)

नाम : व्याख्या

ओघ का अर्थ प्रवाह, सातत्य, परम्परा या परम्परा-प्राप्त उपदेश है। इस ग्रन्थ में साधु-जीवन से सम्बद्ध सामान्य समाचारी का विश्लेषण है। सम्भवतः इसीलिए इसका यह नामकरण हुआ। जिस प्रकार पिण्ड नियुक्ति में साधुओं के आहार-विषयक पहलुओं का विवेचन है, उसी प्रकार इसमें साधु-जीवन से सम्बद्ध सभी आचार-व्यवहार के विषयों का संक्षेप में संस्पर्श किया गया है।

पिण्ड-नियुक्ति द्वावैकालिक नियुक्ति का जिस प्रकार अंश माना जाता है, उसी प्रकार इसे आचरण-नियुक्ति का एक अंश स्वीकार किया जाता है, जिसके रच-यिता आचार्य भद्रबाहु हैं। इसमें कुल ८११ गाथाएँ हैं। नियुक्ति तथा आध्य की गाथाएँ इस प्रकार विमिश्रित हो गई हैं कि उन्हें पृथक्-पृथक् कर पाना दुःशक्य है।

ओघ-नियुक्ति प्रतिपेयन-द्वार, पिण्ड-द्वार, उपधि-निरूपण, अनापतन-वर्जन, प्रवि-सयना-द्वार, आलोचना-द्वार तथा विगुट्टि-द्वार से विभक्त है। प्रकरणों के नामों से स्पष्ट है कि साधु-जीवन के प्रायः सभी चर्चा-अंगों के विश्लेषण का इसमें समावेश है।

एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग

एक चिर-चर्चित प्रसंग है, जिस पर हमें भी विचार किया गया है। वह प्रसंग है: आत्म-रक्षा—जीवन-रक्षा का अधिक महत्त्व है या संयम-रक्षा का? दोनों में से किसी एक के नाम का प्रश्न उपस्थित हो जाए, तो प्राथमिकता कितने देनी चाहिए? इस विषय में आचार्यों में मतभेद रहा है। बुद्ध ने संयम-रक्षा हेतु मर मिटने की आवश्यकता बताई है और बुद्ध ने जीवन-रक्षा कर फिर प्रापञ्चित कर लेने का सुझाव दिया है।

ओघ-नियुक्ति में बताया गया है कि धम्मसु के संयम का प्रतिपालन सदा पवित्र धर्म से ही करना चाहिए, पर, यदि जीवन मिटने का प्रसंग बन जाए, तो बड़ी प्राथमिकता जीवन-रक्षा को देनी होगी। यदि जीवन बच गया, तो साधक एक बार संयम-ध्नुन होने के बाद भी प्रापञ्चित, मर जादि द्वारा आत्म-गुट्टि या अन्न-महमाज्जन कर पुनः पसारण हो सकेगा। धम्मसुओं की आत्म-रक्षा या आध-विगुट्टि ही तो संयम का आधार है।

विशेष बलपूर्वक आगे कहा गया है कि साधक की देह संयम-पालन के लिए है, भोग के लिए नहीं है । यदि देह ही नहीं रही, तो संयम-पालन का आचार-स्थल ही कहा बचा ? अतः देह-रक्षा या शरीर को नष्ट न होने देने का अर्थ देह के प्रति आसक्ति नहीं है, प्रत्युत संयम के प्रतिपालन की भावना है; अतः देह-प्रतिपालन इष्ट है । निरोग-शुक्ति में भी यह प्रसंग व्याख्यात हुआ है । वहां भी बखित है कि जहां तक हो सके, संयम की विरोधना नहीं करनी चाहिए, पर, यदि कोई भी उपाय न हो, तो जीवन-रक्षा के लिए वैसा किया जा सकता है ।

सपदि-निरूपण

संयमी जीवन के निर्बाह हेतु जो न्यूनतम साधन—उपकरण अपेक्षित होते हैं, उन्हें सपदि कहा जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में इस विषय का विवेचन है, वस्त्र, पात्र आदि उपकरण अमण द्वारा धारण किये जाने चाहिए या नहीं किये जाने चाहिए; जैन परम्परा के अन्तर्गत श्वेताम्बरों तथा दिगम्बरों में यह एक विवादास्पद प्रसंग है, जिसके सम्बन्ध में दोनों ओर से द्विविध विचार-धाराएं एवं समाधान उपस्थित किये जाते हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ इस प्रकरण का सुलभारम्भक एवं समीक्षारम्भक परिशीलन इस विषय में अनुसन्धिस्ता रखने वालों के लिए वस्तुतः बड़ा उपयोगी है । इस प्रकरण में जिनकल्पी अमण, स्पष्टिर कल्पी अमण तथा सायिका या सास्त्री के लिए प्रयोज्य उपकरणों का विवरण है ।

जिनकल्पी व स्पष्टिर कल्पी के उपकरण

जिनकल्पी के लिए जो उपकरण विहित हैं, उनका इस ग्रन्थ में इस प्रकार उल्लेख है: १. पात्र, २. पात्र-अण्ड, ३. पात्र-स्थापना, ४. पात्र-केसरिका (पात्र-मुख-वस्त्रिका), ५. पटल, ६. रत्ननाण, ७. मोक्षदण्ड, ८-१०. प्रच्छादक-त्रय, ११. रबोद्धरण तथा १२. मुख-वस्त्रिका । प्राप्त सूचनाओं से विदित होता है कि पटल नामक वस्त्र का उपयोग भोजन-पात्र को आवृत करने के लिए तथा अपेक्षित होने पर शुद्ध्य को ढकने के लिए भी होता था ।

स्पष्टिर-कल्पी अमणों के लिए बारह उपकरण तो ये ही, उनके अतिरिक्त चोत्तपट और मात्रक नामक दो उपकरण और थे । इस प्रकार उनके लिए चौदह उपकरणों का विधान था ।

साधनी या साधिका के उपायः

विन-वन्ती के लिए निर्दिष्ट बाह्य उपकरण, स्थापित-वन्ती के लिए निर्दिष्ट को-अधिर उपकरणों में से एक—साधक इन भेद उपकरणों के अतिरिक्त निम्नांकित बाह्य अन्य उपकरण साधनी या साधिका के लिए निर्दिष्ट विधियों में प्राप्त होते हैं। उनके लिए कुल पच्चीस उपकरण हो जाते हैं। वे इस प्रकार हैं : १४ जमाइन, १५ उमहलान (गुरु भग की रक्षा के लिए बार की आहुति की तरह), १६ पट्टक (उमहलान को दोनों घोर से ढकने वाला जांचने की आहुति की तरह), १७ अजोम्य (उमहलान घोर पट्टक के ऊपर पहना जाने वाला), १८ पानिका (बिना मिश्र हुआ घुटनों तक पहना जाने वाला। बाग पर गैर करने वाले पहनने में), १९ सविभार निवगणी (यह साधनी जांचों तक लटका रहता है। परन्तु बन्ती समय योग साधियों का उपहार नहीं करते।), २० बहिनियतणी (यह घुटनों तक लटका रहता है और इसे बोरी से कटि में बांधा जाता है), २१ कंचुक (वशाधरा की ढाँचने वाला वस्त्र), २२ उपरब्धिय (यह कंचुक के समान होता है), २३ केरब्धिय (दोनों कंचुक और उपरब्धिय दोनों ढक जाते हैं), २४ सबाड़ी (ये चार होती हैं—एक प्रतिध्रिय में, दूसरी व तीसरी मिश्रा आदि के लिए बाहर जाने समय और चौथी समवगरण में पहनी जाती थीं), २५ गग्धकरणी (चार हाथ लम्बा वस्त्र जो घास आदि से रक्षा करने के लिए पहना जाता है। रूपवती साधियों को कुम्भा जैसी दिखाने के लिए भी इसका उपयोग करने में)।^१ इन वस्तुओं का स्वरूप, उपयोग, अपेक्षा, विकास प्रभृति विषय अमल-जीवन के अपरिग्रही रूप तथा सामाजिकता के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप में अव्येत्य है।

व्याख्या-साहित्य

औद्य-निर्पुक्ति पर रहे गये व्याख्या-साहित्य में झोलाचार्य-रचित टीका विशेष महत्वपूर्ण है। उसकी रचना धुनि की तरह प्राकृत की प्रधानता लिए हुए है अर्थात् वह प्राकृत संस्कृत के मिश्रित रूप में प्रणीत है। आचार्य मलयगिरि द्वारा धुनि की रचना की गयी। मलयगिरि की भी रचना हुई।

पक्षिय सुत्र (पाक्षिक-सूत्र)

आचार्य सुत्र के परिचय तथा विस्तारण के अन्तर्गत प्रतिप्रमण की चर्चा हुई है।

भाषा की स्वस्थता—अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति, अन्तः परिष्कृति तथा भाषा-जागरण का यह (प्रतिक्रमण) परम साधक है। जैन परम्परा में प्रतिक्रमण के पांच प्रकार माने गये हैं—१. दैविक, २. रात्रिक, ३. पाक्षिक, ४. चातुर्मासिक तथा ५. सांवत्सरिक। पाक्षिक सूत्र की रचना का आधार पाक्षिक प्रतिक्रमण है। इसे आवश्यक सूत्र का एक अंग ही माना जाना चाहिए अथवा उसके एक अंग का विशेष पुरक। प्रस्तुत कृति में महिषा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह; इन पांच महाव्रतों के साथ छठे रात्रि-भोजन को मिला कर छः महाव्रतों तथा उनके अतिचारों का विवेचन है। क्षमाधर्मों की वन्दना भी इसमें समाविष्ट है। प्रसंगतः इसमें बारह अंगों, सैंतीस कालिक सूत्रों तथा षट्पाईस उत्क्रांतिक सूत्रों के नामों का सूचन है। भाचार्य यशोदेव सूरि ने इस पर कृति की रचना की, जो मुखनि बोधा के नाम से प्रसिद्ध है।

क्षामणा-सुत्त (क्षामणा-सूत्र)

पाक्षिक क्षामणा सूत्र के नाम से भी यह रचना प्रसिद्ध है। इसमें कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। इसे पाक्षिक सूत्र के साथ मिलने की परम्परा भी है और पृथक् भी।

बंदिस्तु सुत्त

इस सूत्र का आरम्भ बंदिस्तु सच्चत्तिहं इस वाक्य से होता है और यही इसके नामकरण का आधार है। ऐसी मान्यता है कि इसकी रचना गणधरो द्वारा की गयी। अनेक भाचार्यों ने टीकाओं की रचना की, जिनमें देवसूरि, पार्श्वसूरि, जिवेस्वर सूरि, धीरगदःसूरि तथा रत्नसेखर सूरि आदि मुख्य हैं। कृति की भी रचना हुई, जो इस पर रचे गये व्याख्या-साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन है। इसके रचयिता विजयसिंह थे। रचना-काल ११८३ विक्रमाब्द है। बंदिस्तु सुत्त की अपर संज्ञा आद्य-प्रतिक्रमण-सूत्र भी है। इसे आचार्यक से सम्बन्ध ही माना जाना चाहिए।

इतिमासिय (अधिभाषित)

अधि से यहाँ प्रत्येक-बुद्ध का धातय है। यह सूत्र प्रत्येक बुद्धों द्वारा भाषित या निरूपित माना जाता है। तदनुसार इसकी संज्ञा अधिभाषित हो गयी। इसके वेदालोचन बन्धन में, जिनमें प्रत्येक बुद्धों के चरित्र बख्ति है। इसके अधिपय बन्धन पद्य में हैं तथा कविपय पद्य में। कहा जाता है कि इस पर निरुक्ति की भी रचना की गयी, पर वह अप्राप्य है।

साध्वी या आधिका के उपकरण

जिन-वस्तुओं के लिए निर्दिष्ट बाहर उपकरण, स्वविर-वस्तुओं के लिए निर्दिष्ट दो अधिक उपकरणों में से एक—मायक, दो तरह उपकरणों के अनिर्दिष्ट निम्नांकित बाहर अन्य उपकरण साध्वी या आधिका के लिए निर्दिष्ट किये गये प्राप्त होते हैं। उनके लिए कुल पञ्चवीस उपकरण हो जाते हैं। वे इस प्रकार हैं : १४. कमदम, १५ उगहलनव (गुह्य भय की रक्षा के लिए नाव की आहुति की तरह), १६. पट्टक (उगहलनव की दोनों ओर से ढकने वाला जाधिये की आहुति की तरह), १७. अढोरुप (उगहलनव और पट्टक के ऊपर पहना जाने वाला), १८. अलनिका (बिना मित्रा हुआ घुटनों तक पहना जाने वाला। बाग पर गेन करने वाले पहनने थे।), १९. अस्मिन्तर नियंगणी (यह आधी आधी तक लटका रहता है। वस्त्र बदलने समय सोय माधियों का उपहार नहीं करते।), २०. अट्टिनियमणी (यह घुटनों तक लटका रहता है और इसे डोरी से कटि में बांधा जाता है), २१. कपुट (बध्ममय को ढाकने वाला वस्त्र), २२. उरकच्छिय (यह कंधु के समान होता है), २३. वेरच्छिय (इसमें कपुट और उरकच्छिय दोनों ढक जाते हैं), २४. संकाही (ये चार होती हैं—एक प्रविशय में, दूसरी व तीसरी भिक्षा आदि के लिए बाहर जाने समय और चौथी समग्रमरण में पहनी जाती थी), २५. अग्न्यकरणी (चार हाथ लम्बा बाध की बानु आदि में रक्षा करने के लिए पहना जाता है। रूपकी साधियों को हुम्मा जैनी स्थानों के लिए भी इसका उपयोग करते थे।) इन वस्त्रोपकरणों का स्वयम्, उपाय, अवेसा, विद्याम प्रभृति विषय अमणु-जीवन के अपरिग्रही वस्तु तथा सामान्यता के परिपेक्ष में विवेक रूप में अध्ययन्य है।

ध्यातव्या-साहित्य

अथ-विशुद्धि का रहे बने ध्यातव्या-साहित्य में शोभावाचं-रचित टीका विवेक रूप-पूर्ण है। उसकी रचना बुद्ध की तरह प्राकृत की प्रधानता लिए हुए है अर्थात् वह प्राकृत-वस्तु के निर्देश रूप में प्रणीत है। ध्यातव्यं मन्त्रनिर्दिष्ट द्वारा बुद्ध की रचना की गयी। अथर्वर की की रचना हुई।

पवित्रय मुरा (पाशिक-सूत्र)

अथर्वय मुरा के पवित्रय मन्त्र विवेक के अन्तर्गत प्रविष्टमन्त्र की रचना हुई है।

धारमा की स्वस्थता—अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति, अन्तः परिष्कृति तथा धारम-जागरण का वह (प्रतिक्रमण) परम साधक है। जैन परम्परा में प्रतिक्रमण के पांच प्रकार माने गये हैं—१. दैविक, २. रात्रिक, ३. पालिक, ४. चातुर्मासिक तथा ५. सांवत्सरिक। पालिक सूत्र की रचना का आधार पालिक प्रतिक्रमण है। इसे आवश्यक सूत्र का एक अंग ही माना जाना चाहिए अथवा उसके एक अंग का विशेष पूरक। प्रस्तुत कृति में ग्रहणा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह; इन पांच महाव्रतों के साथ छठे रात्रि-भोजन को मिला कर छः महाव्रतों तथा उनके प्रतिधारों का विवेचन है। क्षमाश्रमणों की वन्दना भी इनमें समाविष्ट है। प्रसंगतः इसमें बारह अंगों, सैंतीस कालिक सूत्रों तथा अठ्ठाईस उत्कालिक सूत्रों के नामों का सूचन है। धाचार्य यशोदेव सूरि ने इस पर वृत्ति की रचना की, जो मुखवि बोधा के नाम से प्रसिद्ध है।

सामणा-सुत (सामणा-सूत्र)

पालिक सामणा सूत्र के नाम से भी यह रचना प्रसिद्ध है। इसमें कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। इसे पालिक सूत्र के साथ पिने की परम्परा भी है और पृथक् भी।

वंदितु सुरा

इस सूत्र का प्रारम्भ वंदितु, सम्बन्धित इति गाथा से होता है और यही इसके नामकरण का आधार है। ऐसी माग्यता है कि इसकी रचना गणधरों द्वारा की गयी। अनेक धाचार्यों ने टीकाओं की रचना की, जिनमें देवसूरि, पार्ष्वसूरि, जिनेश्वर सूरि, धीरगढ़ सूरि तथा रत्नरोजर सूरि आदि मुख्य हैं। बृहत् की भी रचना हुई, जो इस पर रचे गये व्याख्या-साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन है। इसके रचयिता विमलसिद्ध थे। रचना-काल ११८३ विक्रमाब्द है। वंदितु, सुत की अपर संज्ञा आह-प्रतिक्रमण-सूत्र भी है। इसे आवश्यक से सम्बद्ध ही माना जाना चाहिए।

इतिमासिय (ऋषिमासिय)

ऋषि से यहां प्रत्येक-बुद्ध का भास्य है। यह सूत्र प्रत्येक बुद्धों द्वारा भाषित या निरूपित माना जाता है। तदनुसार इसकी संज्ञा ऋषिमासिय हो गयी। इसके पेंतासीध अध्ययन हैं, जिनमें प्रत्येक बुद्धों के चरित्र वर्णित हैं। इसके कविपय अध्ययन पद्य में हैं तथा कविपय पद्य में। कहा जाता है कि इस पर नियुक्ति की भी रचना की गयी, पर यह अप्राप्य है।

साध्वी या आर्यिका के उपकरण

जिन-कल्पी के लिए निर्देशित बाहर उपकरण, स्वविर-कल्पी के लिए निर्देशित दो अधिक उपकरणों में से एक—मात्रक, इन तरह उपकरणों के अतिरिक्त निम्नान्वित बाह्य अंग उपकरण साध्वी या आर्यिका के लिए निर्दिष्ट किये गये प्राप्त होते हैं। उनके लिए कुल पच्चीस उपकरण हो जाते हैं। वे इस प्रकार हैं : १४. कमडग, १५. उगहणंतग (गुह्य अंग की रक्षा के लिए नाभ की आकृति की तरह), १६. पट्टक (उगहणंतग की दोनों ओर से ढकने वाला जाघिये की आकृति की तरह), १७. अदोलग (उगहणंतग और पट्टक के ऊपर पहना जाने वाला), १८. चलनिका (बिना मिला हुआ घुटनों तक पहना जाने वाला। बांस पर खेल करने वाले पहनते थे।), १९. अम्भितर नियंतणी (यह आंशों जाघों तक लटका रहता है। वस्त्र बदलते समय सोम साध्वियों का उपहास नहीं करते।), २०. बहिर्नियंतणी (यह घुटनों तक लटका रहता है और इसे खोरी से कटि में बांधा जाता है), २१. कंचुक (वशाघल को ढाकने वाला वस्त्र), २२. उक्कच्छिय (यह कंचुक के समान होता है), २३. वेवच्छिय (इससे कंचुक और उक्कच्छिय दोनों ढक जाते हैं), २४. संघाड़ी (ये चार होती हैं—एक प्रतिक्षय में, दूसरी व तीसरी मिथा घादि के लिए बाहर जाने समय और चौथी समयवमरण में पहनी जाती थी), २५. धग्धकरणी (चार हाथ लम्बा वस्त्र जो वायु आदि से रक्षा करने के लिए पहना जाता है। रूपवती साध्वियों को दुग्गा रोगी दिग्गाने के लिए भी इसका उपयोग करते थे।) इन वस्त्रोपकरणों का स्वरूप, उपयोग, अंगोसा, विराम प्रभृति विषय अमल-जीवन के अपरिग्रही रूप तथा सामान्यता के परिपेक्ष में विशेष रूप से अध्ययन्य है।

ध्याटया-साहित्य

औष-निर्गुति पर रचे गये ध्याटया-साहित्य में शोणोपायं-रविन टीरा विशेष महत्त्वपूर्ण है। उसकी रचना भुक्ति की तरह प्राज्ञ की प्रधानता लिए हुए है अर्थात् वह प्राज्ञ-संज्ञ के मिथिन रूप में प्रणीत है। ध्याटयां मन्यगिरि द्वारा भुक्ति की रचना की गयी। अथर्वरि की भी रचना हुई।

पवित्रय मुता (पाशक-सूत्र)

आचार्य सूत्र के परिचय तथा विशेषण के अन्तर्गत प्रतिवचन की चर्चा हुई है।

आत्मा की स्वस्थता—अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति, अन्तः परिरूपति तथा आत्म-जागर का वह (प्रतिक्रमण) परम साधक है। जैन परम्परा में प्रतिक्रमण के पांच प्रकार म गये हैं—१. दैवसिक, २. रात्रिक, ३. पाक्षिक, ४. चातुर्मासिक तथा ५. सांवत्सरिक पाक्षिक सूत्र की रचना का आधार पाक्षिक प्रतिक्रमण है। इसे आवश्यक सूत्र का एक अंग माना जाना चाहिए अथवा उसके एक अंग का विशेष पुरक। अस्तुन कृति में ग्रहित सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह; इन पांच महाव्रतों के नाम छठे रात्रि-भोजन। मिला कर ॥ महाव्रतों तथा उनके प्रतिचारों का विवेचन है। क्षमाप्रमाणों की वन्द भी इसमें समाविष्ट है। प्रमंगनः इसमें बारह अंगों, सैतीस वारिक सूत्रों तथा षट्ठाई उदात्मिक सूत्रों के नामों का सूचन है। आचार्य यमोदेव मूरि ने इन चर कृति की रचना की, जो मुख्यवि बोधा के नाम से प्रसिद्ध है।

सामखा-सुत्त (सामखा-सूत्र)

पाक्षिक सामखा सूत्र के नाम से भी यह रचना प्रसिद्ध है। इसमें कोई उल्लेखनी विशेषता नहीं है। इसे पाक्षिक सूत्र के साथ मिलने की परम्परा भी है और पूषप् भी।

बंदिस्तु सुरा

इस सूत्र का प्रारम्भ बंदिस्तु सम्बन्धित इस भाषा से होना है और यही इसके आधार का आधार है। ऐसी माग्यता है कि इसकी रचना षट्पद्यों द्वारा की गयी। अनेक आचार्यों ने टीकाओं की रचना की, जिनमें देवमूरि, पारसमूरि, त्रिवेन्दर मूरि, श्रीरङ्गः मूरि तथा रत्नसेखर मूरि आदि मुख्य हैं। कृष्ण की भी रचना हुई, जो इस चर रचे का व्याख्या-साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन है। इसके रचयिता विमलसिंह हैं। रचना-काल ११०३ विक्रमाब्द है। बंदिस्तु सूत्र की धार मझा बाह्य-अभिधायन-सूत्र भी है। इसे आचार्यक से सम्बन्ध ही माना जाना चाहिए।

इतिमासिय (ऋषिमासिय)

ऋषि से यहाँ अनेक-बुद्ध का आशय है। यह सूत्र अनेक बुद्धों द्वारा रचित का निर्मित माना जाता है। प्रत्युक्त इतनी उदा अभिधायन ही नहीं; इसके ऐ-म-म-म सम्बन्ध है, जिनमें अनेक बुद्धों के चरित्र वर्णित हैं। इसके रचित सम्बन्ध यह है तथा रचित यह है। कहा जाता है कि इस चर निर्मित की भी रचना की गयी, चर चर सम्बन्ध है।

नन्दी तथा अनुयोगद्वारा

नन्दी-सूत्र : रचयिता

नन्दी सूत्र के रचयिता द्रुप्यगणी के शिष्य देववाचक माने जाते हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार देववाचक देवद्विगणी क्षमाश्रमण का ही नामान्तर है। देववाचक और देवद्विगणी क्षमाश्रमण दो व्यक्ति नहीं हैं, एक ही हैं, पर, एतत्सम्बद्ध सामग्री से यह स्पष्टतया मिश्र नहीं होता, दोनों दो भिन्न-भिन्न गच्छों से सम्बद्ध थे, कुछ इस प्रकार के पुष्ट साधन भी हैं।

स्वरूप : विषय-वस्तु

ग्रन्थ के प्रारम्भ में पचास वायाएं हैं। प्रथम तीन वायाओं में ग्रन्थकार ने अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर को प्रणमन करते हुए संज्ञाचरण किया है। इसके पश्चात् चौथी वाया से उन्नीसवीं वाया तक एक सुन्दर रूपरूप द्वारा धर्म संघ की प्रशंसा एवं स्तवना की है। बीसवीं और इक्कीसवीं वाया में साय तीर्थंकर भगवान् श्रद्धा से प्रलिय तीर्थंकर भगवान् महावीर तक; चौबीस तीर्थंकरों की सामष्टिक रूप में वन्दन किया गया है। बाईसवीं, तेईसवीं और चौबीसवीं वाया में भगवान् महावीर के ग्यारह गणधरों तथा धर्म-संघ का वर्णन है। पच्चीसवीं वाया से सैंतासीसवीं वाया तक धर्म-मुद्राओं से लेकर द्रुप्यगणी तक स्वविराजन्ती का प्रशस्तिपूर्वक वर्णन है। अड़तासीसवीं से पचासवीं वाया तक तर, निवस, मय, मयम, विनय, आर्जव, क्षान्ति, मार्दव, शील आदि उत्तमोत्तम गुणों से युक्त, प्रशस्त व्यक्तित्व के धनी युवप्रधान अमणों तथा धृति-वैशिष्ट्य-विभूति अमणों की स्तवना की है। इनमें प्रकट है कि यह स्वविराजन्ती युव-प्रधान परिभाषी पर आप्त है। तदनन्तर सूत्रागमक वर्णन आरम्भ होता है। स्वान-स्वान पर वायाओं का प्रयोग भी हुआ है।

ज्ञान के विवेक्षण के अन्तर्गत मति, धृति, अविधि, मन-वर्षक तथा केवलज्ञान की व्याख्या की गयी है। उनके भेद-अभेद, उद्भव, विद्वान आदि का तत्त्वमयी तात्त्विक विवेचन किया गया है। अष्टध धृति के प्रथम से द्वादशीतम वा मति-विद्वान ॥ आत्मज्ञान, मुक्तज्ञान, स्वज्ञान, लक्ष्यज्ञान प्रभृति अष्ट भेद विनिर्दिष्ट किये गये हैं। प्रत्येक धृति के वर्णन विद्वान-धृति की भी व्याख्या की गयी है। मति, अविधि, अर्ध-विद्वान, अर्ध-ज्ञान आदि के वर्णन भी धृति का विद्वान विवेक्षण किया गया है। आध्यात्मिक वर्णन के विवेचन

तथा विस्तार के परिशीलन की दृष्टि से मन्वी सूत्र का यह अंश विशेषतः पठनीय है।
जिनदास महार ने मन्वी सूत्र पर भूमि की रचना की। आचार्य हरिभद्र तथा भाचार्य
मत्स्यगिरि ने इस पर टीकाओं का निर्माण किया।

अनुयोगद्वार

मन्वी की तरह यह सूत्र भी सर्वाचीन है, जो इसकी भाषा तथा वर्णन-क्रम से मन्वी
है। इसके रचयिता आर्य रचित माने जाते हैं। प्रस्तुत सूत्र में विभिन्न अनुयोगों से सम्बन्ध
विषयों का आकलन है। विशेषतः संख्या-क्रम-विस्तार, जो मणितानुयोग का विषय है, का
इसमें विवाद विवेचन है। यह ग्रन्थ प्रायः प्रश्नोत्तर की शैली में रचित है।

सप्त स्वर

प्रसंगोपात् इसमें षड्ज, श्रुपम, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद संज्ञा
सात स्वरों का विवेचन है। स्वरों के उत्पत्ति-स्थान के सम्बन्ध में कहा गया है कि षड्ज
स्वर जिह्वा के मध्य-भाग से उच्चारित होता है। श्रुपम स्वर का उच्चारण-स्थान हृदय
है। गान्धार स्वर कण्ठाग्र से निःसृत होता है। मध्यम स्वर का उच्चारण जिह्वा के
मध्य भाग से होता है। पंचम स्वर नासिका से बोला जाता है। धैवत स्वर दांतों के योग
से उच्चारित होता है। निषाद स्वर नेत्र-भृकुटि के आक्षेप से बोला जाता है।

सातों स्वरों के जीव-निःसृत और अजीव-निःसृत भेद-विश्लेषण के अन्तर्गत बताया
गया है कि मयूर षड्ज स्वर, कुक्कुट श्रुपम स्वर, हंस गान्धार स्वर, नाग-भेड़ आदि पशु
मध्यम स्वर, वसन्त ऋतु में कोमल पंचम स्वर, सारस तथा कीच पक्षी धैवत स्वर और
हापी निषाद स्वर में बोलता है। मानव कृत स्वर-प्रयोग के फला-फल पर भी विचार
किया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में ग्राम, भूच्छेना आदि का भी उल्लेख है।

षाठ विभक्तियों की भी खर्चा है। कहा गया है, निर्देश में प्रथमा, उपदेश में द्वितीया;
करण में तृतीया, सम्प्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, सम्बन्ध में षष्ठी, आधार में
सप्तमी तथा आग्रहण में अष्टमी विभक्ति होती है। प्रकृति, भाग्य, जोष, समाप्त, तद्धित,
धातु आदि अन्य व्याकरण-सम्बन्धी विषयों की भी खर्चा की गयी है। प्रसंगतः काव्य के
नौ रसों का भी उल्लेख हुआ है।

पत्योपम, सांख्योपम आदि के भेद-प्रभेद तथा विस्तार, संख्यात, अक्षरमात्र, अनन्त

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿਰਿਸਤ : ਦਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ

[੧੧]

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿਰਿਸਤ : ਦਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ

[੧੧]

२. आतुर-पञ्चवक्त्राण (आतुर-प्रत्याख्यान)

नाम : आशय : विषय

आतुर शब्द सामान्यतः रोग-ग्रस्त-वाची है। आतुरावस्था में मनुष्य की दो प्रकार की नास्तिक अवस्थाएँ सम्भावित हैं। जिन्हें देह, दैहिक भोग और सौन्दर्य एषणाओं में क्षामित होती है, वे सामाजिक मोहाब्धन मन-स्थिति में रहते हैं। भुक्त भोगों की स्मृति और अप्राप्त भोगों की सालसा में उनका मन आकुल बना रहता है। इसलिए अपने अन्तिम काल में भी वे प्रत्याख्यानोन्मुख नहीं हो पाते। संसार में अधिकांश लोग इसी प्रकार के हैं। अन्ततः मरना तो होता ही है, मर जाते हैं। वंश भरए 'बाल-मरण' कहा जाता है। यही बाल का अभिप्राय अज्ञानी से है।

दूसरे प्रकार के वे व्यक्ति हैं, जो भोग तथा देह की नश्वरता का चिन्तन करते हुए आत्म-स्वभावोन्मुख बनते हैं। दैनिक कष्ट तथा रोग-जनित वेदना को वे आत्म-बल से सहने जाते हैं और अपने भौतिक जीवन की इस अन्तिम अवस्था में खाद्य, वेष आदि का परिवर्जन कर, धामराग-अनगन, जो अहम् आत्म-बल का स्रोतक है, अपना कर शुद्ध चेतन्य में लीन होते हुए देह-त्याग करते हैं। जैन परिभाषा में यह 'चिन्त-मरण' कहा जाता है।

प्राकृत प्रकीर्णक में बाल-मरण तथा चिन्त-मरण का विवेचन है, जिसकी विधि प्रायः आतुरावस्था में बनती है। सम्भवतः इसी वृद्ध-भूमि के आधार पर इसका नाम आतुर-प्रत्याख्यान रखा गया हो। इसमें प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्याख्यान से ही सद्गति या शाश्वत शान्ति संप्रती है। अनुमरण की तरह इसके भी रचयिता बीरभद्र बड़े जाते हैं और उसी की तरह भुक्तभुज द्वारा वृत्ति तथा मुलुखल द्वारा अवबुद्धि की रचना की गयी।

३. महापञ्चावस्थाण (महा प्रत्याख्यान)

नाम : अन्तिमार्थ

असत्, अशुभ या अचरणीय का प्रत्याख्यान या त्याग ही जीवन की दशाओं नश्यता का परिपोषक है। यह तथ्य ही वह आधार-हिता है, जिस पर दर्शनपरम्परा टिका है।

यह प्रकीर्णक पांच ती छत्राती गामार्थों का करोवर लिये हुए है। इसमें जीवों का गर्भ में आहार, स्वरूप, स्वातोच्छ्वास का परिमाण, शरीर में नग्निधियों की स्थिति वस्त्र, नाडियों का परिमाण, रोमरूप, पित्त, दधिर, शुक्र आदि का विवेचन है। ये ती मुख्य विषय हैं ही, साथ-साथ गर्भ का समय, माता-पिता के अंग, जीव की बात, बीड़ा, मग्न आदि दस दशाएँ, गर्भ में अध्यवसाय आदि और भी अनेक सम्बद्ध विषय वर्णित हैं।

नारी का हीन रेखा-चित्र

प्रस्तुत प्रकीर्णक में प्रसंगोपात्त नारी का बहुत धूलोत्पादक व भयात्मक वर्णन किया गया है। कहा गया है कि नारी सहरों भयराधों का घर है। वह कष्ट-पूर्ण प्रेम रूपी पर्वत से निकलने वाली नदी है। वह दुश्चरित्र का अधिष्ठान है। साधुओं के लिए वह शत्रुत्पा है। ध्यात्री की तरह वह क्रूरहृदया है। जिस प्रकार काले नाग का विश्वास नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वह भविष्य है। उच्छृंखल धोड़े को जिस प्रकार दमित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वह दुर्दम है।

कुछ विविध व्युत्पत्तियाँ

नारी-निन्दा के प्रसंग में नारी-अर्थ-घोषक शब्दों की कुछ विविध व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं। जैसे, नारी के पर्यायवाची प्रमदा शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है : पुरिते भस्ते करंति त्ति प्रमदाओ अर्थात् पुरुषों को मत्त-कामोन्मत्त बना देती हैं, इसलिए 'प्रमदाए' नहीं जाती हैं।

महिता शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गयी है : वाणा विहेहि कन्नेहि तिप्पयाएहि पुरिते मोहंति त्ति महिताओ। अनेक प्रकार के शिल्प आदि कर्मों द्वारा पुरुषों को मोहित करने के कारण वे 'महिताए' नहीं जाती हैं।

प्राकृत में महिता के साथ महितिया प्रयोग भी नारी में अर्थ में है। स्वाधिक व ओइकर यह शब्द निष्पन्न हुआ है। इसका विवक्षेण किया गया है : एहंति कंति कमयंति त्ति महितियाओ, ये महान् वज्र उलग्ग करती हैं, इसलिए उन्हें 'महितियाओ' संज्ञा से अभिहित किया गया है।

राधा की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है : पुरिते हावमावमाइहि रमंति ति राधाओ। हाव, भाव आदि द्वारा पुरुषों को रम्य प्रतीत होने के कारण वे राधा नहीं जाती हैं।

अंगना की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गयी है : पुरीसे अंगारुणाई करिंति त्रि अंगनाओ
पयातु पुरयो के अंगों में अनुराग उत्पन्न करने के कारण वे अंगनाएं कहलाती हैं ।

नारी शब्द की व्युत्पत्ति में कहा गया है : नारीसत्ता न नरार्ण अरीप्री त्रि नारीओ ।
नारियों ॥ सप्त पुत्रों के लिए कोई अरि—शत्रु नहीं है, इस हेतु वे नारी शब्द से
संज्ञित हैं ।

इन व्युत्पत्तियों से स्पष्टकर का यह निष्कर्ष करने का प्रयास स्पष्ट प्रतिपादित होता है
कि नारी केवल नारीकरण है । नारी को एक कुत्सित और नीचतम भोग्य पदार्थ के रूप
में चित्रित करने के पीछे सम्भवतः यही भाव्य रहा हो कि मानव काम से—कामिनी से
इतना भयाक्रान्त हो जाए कि उस और उसका आकर्षण ही मिट जाए । अस्तु, यह एक
प्रकार तो है, पर, मूलम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसकी उपादेयता सन्दिग्ध एवं विवादास्पद
है । प्रस्तुत प्रकीर्णक पर एक कृति की रचना हुई, जिसके लेखक विजयविमल हैं ।

६. संसार (संस्तारक)

जो भूमि पर संस्तीर्ण या आस्तीर्ण किया जाए—बिछाया जाए, वह संस्तार या
संस्तारक कहा जाता है । जैन परम्परा में इसका एक पारिभाषिक अर्थ है । जो पर्यन्त-क्रिया
करने को उद्यत होते हैं, आत्मोन्मुख होने हुए अवगमन द्वारा देह-त्याग करना चाहते हैं;
वे भूमि पर दम आदि से संस्तार—संस्तारक अर्थात् बिछोना संपाद करते हैं । उस पर
लिखते हैं ।^१ उस संस्तारक पर देह-त्याग करते हुए वे जीवन का यह साध्य साधने में
सफल होते हैं, जिसके लिए वे मावग्जीवन साधना-निरत तथा यत्नवान् रहे । उस बिछोने
पर स्थित होते हुए वे संसार-सागर को तैर जाते हैं; अतः संस्तारक का अर्थ संसार-सागर
को तैरा देने वाला, उसके पार लगाने वाला करें, तो भी असंभव नहीं लगता । प्रस्तुत
प्रकीर्णक में अन्तिम समय में आत्मासाधना-निरत साधक द्वारा संयोजित इस प्रक्रिया का
विवेचन है ।

एक तो तेईस भाषाओं में यह प्रकीर्णक विभक्त है । इसमें संस्तारक की प्रशस्तता का
बड़े सुन्दर शब्दों में वर्णन किया गया है । कहा गया है कि जिस प्रकार भण्डारों में बँटवें

१. संस्तीर्णते भूपीठे शयानुभिरिति संस्तारः स एव संस्तारकः । पर्यन्तक्रियायुर्बुद्धिर्दमर्षि-
हिर्निबिरहउत्तरे, उत्क्रियप्रतिपाद-रूपे प्रकीर्णकस्यम् ।

मल्लि, गुरभिम्ब पदार्थों में गोशीर्ष चन्दन तथा रत्नों में हीरा उत्तम है, उसी प्रकार साधना-प्रभों में संस्तारक परम श्रेष्ठ है। और भी बड़े उद्बोधक शब्दों में कहा गया है कि तृणों का संस्तारक विद्या कर उस पर स्थित हुआ अथवा मोक्ष-सुख की अनुभूति करता है। इस प्रकीर्णक में ऐसे अनेक मुनियों के वधानक दिये गये हैं, जिन्होंने संस्तारक का आशीर्वाद लेकर पण्डित-मण्डल प्राप्त किया। गुणरत्न ने इस पर अमूर्ति की रचना की।

७. गच्छायार (गच्छाचार)

गच्छ एक परम्परा या एक व्यवस्था में रहने वाले या चलने वाले समुदाय का मूल है, जो आचार्य द्वारा अनुशासित होता है। जब अनेक व्यक्ति एक साथ सामुदायिक सामूहिक जीवन जीते हैं, तो कुछ ऐसे नियम, परम्पराएँ, व्यवस्थाएँ मान कर चल पड़ता है, जिनसे सामूहिक जीवन समीचीनता, स्वस्थता तथा शान्ति से चलता जाए। समूह संघ के लिए भी यही बात है। एक संघ या गच्छ में रहने वाले साधु-साध्वियों को कुछ विशेष परम्पराओं तथा मर्यादाओं को लेकर चलना होता है, जिनका सम्बन्ध साधना, अनुशासन, पारम्परिक सहयोग, सेवा और सीमनस्यपूर्ण व्यवहार से है। सामूहिक रूप से चली गयी गच्छप्रदाय, गुरु या गच्छ का आचार बढा जाता है। आधुनिक भाषा में इसे संगी आचार-महिता के नाम से अभिहित किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकीर्णक में एही तरह पदचुओं का वर्णन है।

इस प्रकीर्णक में कुछ एक तो सैतोन गाथाएँ हैं, जिनमें कतिपय अनुष्टुप् छन्द में रचित हैं तथा कतिपय आर्षा छन्द में। महाभारत, बृहत्संह्य और अथर्वभार आदि देव-ग्रन्थों का वर्णन करने दिया ही गया है, जिनमें साधु-साधवियों के आचार, उनके द्वारा ब्रह्म-संज्ञान रूप में भक्ति योग, तदर्थ प्रायश्चित्त-विधान आदि से सम्बन्ध विषय वर्णित हैं। बड़ा जाना है, इन ग्रन्थों में मन्वादेश सामग्री संकलीत कर एक मध्य में रहने वाले सप्त साधवियों के शिष्य की दृष्टि से इस प्रकीर्णक की रचना की गयी। इसमें मध्य के सप्त साधवों, आचार्यों, उन सबके पारम्परिक व्यवहार, निदमन आदि का विशद विवरण है।

बहुतेक नरकवासी आदमी के वनों-पर्वत में एक स्थान पर उभरे हैं कि जो मानस
 कष्ट भाव न-आता है, आदमी-मियों का नियम नही बनने आसीन आचार-प्रथा को
 सोना बनने है, सब उपाय-व्यवस्था है, वे मानस और मध्य का काम करते हैं।
 आचार-प्रथा को मानस का काम के मानस का बंधन है, नियम, मेरा, दया, वगैरह
 मानस का काम है सब को नियम के नियम के नियम है।

ब्रह्मचर्य-दान में सदा जागरूक रहने की ओर धमण्ड्य को प्रेरित किया गया है। बताया गया है कि ब्रह्म होने पर भी धमण्ड्य धमण्ड्यों के साथ वार्तालाप में संलग्न नहीं होते। धमण्ड्यों का संगम धमण्ड्यों के तिर बिग-मुग्न है।

विषय की ओर अधिक स्पष्ट करते हुए उल्लेख किया गया है कि हो सकता है, बहुवेत्ता स्थिति के चित्त में स्थिरता—रहना हो, पर, जिस प्रकार धूम्र अग्नि के समीप रहने पर प्रभावित हो जाता है, उसी प्रकार स्थिति के संगम से साध्वी का चित्त प्रभावित हो जाए, उसमें दुर्बलता उभर आए। वैसे स्थिति में, जैसा कि आर्वाग्नि है, यदि स्थिति अपना धर्म छोड़ बैठे, तो वह ठीक वैसे दसा में आपतित हो जाता है, जैसे कंक में आपतित मशिका। अन्तः यहाँ तक कहा गया है कि धमण्ड्य को बाना, बुद्धा, बहिन, पुत्री और बहिनी तक का मकदुय नहीं होने देना चाहिए।

व्याख्या : साहित्य

मानन्दविमल मूरि के सिद्ध श्री विमलविमल मणी ने शब्दाचार पर टीका की रचना की। टीकाकार ने एक प्रसंग में उल्लेख किया है कि बराहमिहिर आचार्य भद्रबाहु के भाई थे। हम सम्भव में आचार्य भद्रबाहु के इतिवृत्त के मन्दमं में चर्चा की जा चुकी है, यह इतिहास सम्मत तथ्य नहीं है। इतिहास पर प्रामाणिकता, विशेषण तथा समीक्षा की दृष्टि से ध्यान न दिये जा सकने के कारण इस तरह के अप्रामाणिक उल्लेखों का प्रचलन रहा हो, ऐसा सम्भावित लगता है।

टीकाकार ने यह भी चर्चा की है कि बराहमिहिर ने अन्नप्रतिष्ठा, धर्मप्रतिष्ठा आदि शास्त्रों का अध्ययन करके बाराही संहिता नामक ग्रन्थ की रचना की।

८. गणि-विज्ञा (गणि-विद्या)

प्रपाततः प्रतीत होता है, इस प्रकीर्णक के नाम में आया हुआ गणि शब्द गण के अधिपति या आचार्य के अर्थ में हो; क्योंकि प्राकृत में सामान्यतः गणि शब्द का प्रचलित अर्थ ऐसा ही है। संस्कृत में भी गणित् शब्द इसी अर्थ में है। समास में गं का लोप होकर केवल गणि रह जाता है। वास्तव में प्रकीर्णक के नाम में पूर्वार्द्ध में जो गणि शब्द है, वह गण-नायक के अर्थ में नहीं है। गणि शब्द की एक अन्य निष्पत्ति भी है। गण धातु के प्रत्यय लगा कर गणना के अर्थ में गणि शब्द बनाया जाता है। यहाँ उसी का अभिप्रेत है; क्योंकि प्रस्तुत प्रकीर्णक में गणना-सम्बन्धी विषय गणित है। यह प्रकीर्णक नयासी

प्रेर-६—१. त्रिगोत्र, २. अष्टादश, ३. त्रिगोत्र, ४. अष्टादश, ५. अष्टादश, ६. अष्टादश
 प्रेर-४—१. अष्टादश, २. अष्टादश, ३. अष्टादश, ४. अष्टादश, ५. अष्टादश
 अष्टादश-१। पुन ३२

भाग्यों पर व्याख्या-साहित्य

प्रयोजन

धर्म-भाग्य-परिवार के भाग्यों पर व्याख्या के विशेषण तथा जैन उपांग-साहित्य के विवेचन के सम्बन्ध में वेदों के अथ, उपांग आदि की चर्चा की गयी है। वेदों की व्याख्या रूप में समझने के लिए उनके छ. अंग, उपांग या शिक्षा-स्थान गुराण, ग्याय, मीमांसा एवं धर्म-शास्त्र का प्रयोजन है। साथ-साथ ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा उनके उद्भूत सूत्र-ग्रन्थों एवं सायण आदि आचार्यों द्वारा रचित भाष्यों की भी उपयोगिता है। इस वाङ्मय का प्रती-भाति अध्ययन बिना यह शक्य नहीं है कि वेदों का हार्द तथी रूप में व्याख्यात किया जा सके।

वेदों के साथ जो स्थिति उपर्युक्त अंगोपांग एवं भाष्य-साहित्य की है, वही पाणि-पिटको के साथ आचार्य बुद्धभोज, आचार्य बुद्धदत्त तथा आचार्य धम्मपाल आदि द्वारा रचित अट्टकपात्रों की है। पिटक-साहित्य के तत्पर्यायों ज्ञान के लिए इन अट्टकपात्रों का अध्ययन नितांत आवश्यक है।

प्राकृत जैन भाग्यों के साथ उनके व्याख्या-साहित्य की भी इसी प्रकार की स्थिति है। उसकी सहायता या आधार के बिना भाग्यों का हार्द व्याख्या रूप में ग्रहीत किया जाना कठिन है।

जैन भाग्यों की अपनी विशेष पारिभाषिक शैली है, अनेक भाग्यों में अत्यन्त सूक्ष्म तथा गम्भीर विषयों का निरूपण है; अतः यह कम सम्भव है कि उन्हें सीधा-सम्प्रत्यक्ष समझा जा सके। इनके अतिरिक्त भाग्यों की दुरुहता बढ़ जाने का एक और कारण है। उनमें वाचना-भेद से स्थान-स्थान पर पाठ-भिन्नता भी दृष्टिगोचर होती है। तद्विषयक परम्पराएं मात्र प्राप्त नहीं हैं; अतः भाग्य-गत विषयों की समुचित संयति बिठाते हुए

१. सूत्र-ग्रन्थ एक रूप में बार भागों में विभक्त है : १. भौतसूत्र, २. गृह्यसूत्र, ३. धर्मसूत्र तथा ४. श्रुत्य सूत्र।

प्रयोग हुआ है, पर, उनका संकेत जैसा कर दिया गया है, स्पष्ट और विशद बर्णन नहीं मिलता। ऐसी मान्यता है कि नियुक्तियों की रचना का आधार गुरु-परम्परा-आत-पुन-मूलक वाङ्मय रहा है।

अथर्ववृन्द आगमिक विषयों को सहजतया मुख्याग्र रख सकें, नियुक्तियों की रचना के पीछे सम्भवतः यह भी एक हेतु रहा हो। ये आर्या छन्द में रचित गाथाओं में हैं; इनमें इन्हें कष्टसे रखने में अपेक्षाकृत अधिक सुगमता रहती है। कर्पाएँ, इष्टान्त आदि का भी संक्षेप में उल्लेख या संकेत किया हुआ है। उससे वे मूल रूप में उपदेष्टा श्रमणों के मन में आ जाते हैं, जिनसे वे उन्हें विस्तार से व्याख्यात कर सकते हैं।

ऐतिहासिकता

व्याख्या-साहित्य में नियुक्तियाँ सर्वाधिक प्राचीन हैं। पिण्ड-नियुक्ति तथा अन्य नियुक्ति की गणना आगमों के रूप में की गयी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शीघ्र ही ई० शती में बलमी में हुई आगम-वाचना, जिसमें अन्ततः आगमों का संकलन एवं निर्धारण हुआ, उससे पूर्व ही नियुक्तियों की रचना आरम्भ हो गयी थी। प्रमुख नैमायिक शास्त्राचार्य-मन्त्र-वाङ्मय के रचयिता आचार्य मत्स्यवादी ने अपनी रचना में नियुक्ति-गाथा उद्धृत की है, जिससे मत्स्यवादी से पूर्व नियुक्तियों का रचा जाना प्रमाणित होता है। मत्स्यवादी का समय विक्रम का पंचम शतक माना है।

नियुक्तियों रचनाकार

१. आचार्य, २. सुबहुती, ३. सूर्यप्रसन्ति, ४. व्यवहार, ५. वरुण, ६. ब्रह्म, ७. उत्तराश्वयन, ८. आचार्य, ९. दशबैकानिक, १०. अदिमानि, इन इन मंत्रों पर नियुक्तियों की रचना की गयी है। सूर्यप्रसन्ति तथा अदिमानि की नियुक्ति प्रचलित है। नियुक्तिहार के रूप में आचार्य भद्रबाहु का नाम प्रसिद्ध है। पर, भूतनेत्र (मल्लिभ चतुर्दश पूर्वधर) आचार्य भद्रबाहु, जिन्होंने छेद-मंत्रों की रचना की, नियुक्तिहार आचार्य भद्रबाहु एक नहीं हैं। एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आती है कि कौन साधकों पर रचित नियुक्ति तथा आचार्य की आचार्य रचान-रचना पर एक-दूसरे के इतनी विधि नहीं है कि उन्हें मूल रूप में पाना सुभव है। नियुक्तिहार भी वैसा नहीं कर पाये।

निपुणता से प्रत्यक्षोपासना जैनों के परम्परा-प्राप्त आचार-विचार, जैन तत्त्व-ज्ञान के अनेक विषय, अनेक पौराणिक परम्पराएं, ऐतिहासिक घटनाएं (अंततः ऐतिहासिक अंततः पौराणिक), इस प्रकार की विविधित मान्यताएं गणित हुई हैं। जैन-संस्कृति, जीवन-व्यवहार तथा चिन्तन-क्रम के अध्ययन की दृष्टि में निपुणता का महत्व है। निपुणता से विशेषतः अर्द्ध-भाषणी प्राकृत का व्यवहार हुआ है। प्राकृत की भाषा-शास्त्रीय संवेचना के सन्दर्भ में भी ये विशेषतः ध्येयतम्य है।

सात (साध्य)

आगमों के सातवें को और अधिक स्पष्ट करने के हेतु भाष्यों की रचना हुई। इनकी रचना-शैली भी लगभग वही है, जैसी निपुणता की। ये प्राकृत-भाषाओं में लिखे गये हैं। निपुणता की तरह इनमें भी संक्षिप्त विवेचन-पद्धति को अपनाया गया है। जिस प्रकार निपुणता की रचना में अर्द्ध-भाषणी प्राकृत का प्रयोग हुआ है, इनमें नहीं-नहीं अर्द्ध-भाषणी के साथ-साथ भाषणी और पौराणिक प्राकृत के रूप सृष्टिगत होते हैं।

रचना : रचयिता

मुक्तता जिन सूत्रों पर भाष्यों की रचना हुई, वे इस प्रकार हैं—१. नितीय, २. व्यवहार, ३. बुद्धकल्प, ४. धर्म-कल्प, ५. नीति-कल्प, ६. उत्तराख्ययन, ७. आश्रयक, ८. इरावत्तासिक, ९. विष्णु-निपुणता तथा १०. औषध-निपुणता।

नितीय, व्यवहार और बुद्धकल्प के भाष्य अनेक दृष्टियों से अत्यधिक महत्व लिये हुए हैं। इनके रचयिता भी संघदास गणी क्षमाधमणु माने जाते हैं। कहा जाता है, वे याकिनी-महत्तर-गुरु पाचार्य हरिमद्र सूरि के समसामयिक थे।

आश्रयक सूत्र पर लघुभाष्य, महाभाष्य तथा विशेषाश्रयक भाष्य की रचनाएं की गयीं। अनेक विषयों का विवाद समावेश होने के कारण विशेषाश्रयक भाष्य का जैन साहित्य में अत्यंत महत्व है। इसके रचयिता भी जिनमद्रगणी क्षमाधमणु हैं। नीतिकल्प तथा उनके श्लोक भाष्य के कर्ता भी यही जिनमद्र गणी क्षमाधमणु ही हैं।

भाष्य-साहित्य में प्राचीन अथर्व-जीवन और संघ से सम्बद्ध अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। निपुणता के प्राचीन आचार, व्यवहार, विधि-क्रम, रीति-नीति, प्रायश्चित्त-पूर्वक शुद्धि; इत्यादि विषयों के समीक्षात्मक अध्ययन एवं अनुसन्धान के सन्दर्भ में नितीय;

भाषा बाहु है, अतः उसे तो उन्होंने लिया ही है, पर, संस्कृत की भी उन्होंने ग्रहण किया है। चर्च और तरकजान आदि सम्भार एवं मृदम विषयों की विद्वत्प्रयोग तथा म्युत्पन्न शैली में व्याख्यात करने में संस्कृत की अपनी अप्रतिम विशेषता है। उसका शब्दकोश वैज्ञानिक दृष्टि से विज्ञात है तथा उसका व्याकरण इन्हीं के नक्षत्रों की उर्वरता लिए हुए है। उसकी अपनी कुछ विशिष्ट शब्दावली है, जिसके द्वारा सभ्य में विस्तृत और गहन अर्थ व्याख्यात किया जा सकता है। उसकी विवेचन-तरीका में प्रभावप्रकाश और सम्भारिता है। मृदम और प्राविधिक (Technical) विज्ञानों की दृष्टि से उसकी अपनी समासात्म्य सामग्री है। कृत्तिकार द्वारा भाषात्मक माध्यम के रूप में प्राकृत के साथ-साथ संस्कृत संयोजन के पीछे सम्भवतः इसी प्रकार का दृष्टिकोण रहा हो, अर्थात् संस्कृत की इन विशेषताओं से भाषात्मिक चर्चों में प्रकाश जाए।

कृत्तिकों में किया गया प्राकृत-संस्कृत का विविध प्रयोग 'मल्लि-प्रकाश-म्याप' से उपनिष किया गया है। मल्लियों और मूनों को एक साथ मिला दिया जाए, तो भी वे वृषक-वृषक स्पष्ट दीखने रहते हैं। यही स्थिति यहाँ दोनों भाषाओं की है।

प्राकृत की प्रधानता

कृत्तिकों में संस्कृत और प्राकृत का सम्मिश्रित प्रयोग तो हुआ, पर, फिर भी उनमें प्रधानता प्राकृत की रही। कृत्तिकों में यथाप्रसंग अनेक प्राकृत-व्याप्य दी गयी है, जो प्राकृत, सामाजिक तथा मौखिक जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बद्ध हैं। कृत्तिकार को भी शब्द विशेष व्याख्येय या विवक्षेय लगे हैं, उनकी स्मृतिसि भी प्रायः प्राकृत में ही प्रस्तुत की गयी है।

वर्ण्य विषय के समर्थन तथा परिपुष्टता के हेतु स्थान-स्थान पर प्राकृत व संस्कृत के विभिन्न विषयों से सम्बद्ध पद्य उद्धृत किये गये हैं। प्राकृत भाषा की सामग्री, अभिव्यञ्जना-शक्ति, प्रवाहशीलता, लोकजीवनता आदि के साथ भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से कृत्तिकों के अध्ययन की वास्तव में प्राथमिक उपयोगिता है।

चर्चियाँ : रचनाकार

आचार्य, सुकृतात्म्य, व्याख्या-प्रकाश, मृदमकर, व्यङ्ग्य, निरूप, पंचवक्ष्य, दशा-धनुस्तक्य, कीर्तक्य, कीर्तक्य, जम्बुद्वीपप्रशस्ति, उत्तराध्यायन, आवायक, दशवर्णक, मन्दी तथा अनुयोगद्वार पर कृत्तिकों की रचना हुई है।

भूणियों के रूप में जैन साहित्य को ही नहीं, प्रस्तुत भारतीय वाङ्मय को भगुन देने वाले मनीषी श्री जिनदास गणी महत्तर थे । वे याण्डिय-कुलोत्पन्न थे । धर्म-मन्दार की दृष्टि से वे कोटिक गण के अन्तर्गत वष्य-शाखा ॥ सम्बद्ध थे । इतिहासज्ञों के अनुसार उनका समय पण्ड शती ईसवी के लगभग माना जाता है ।

सैतमेर के भण्डार में बसवैकालिक भूणि की एक प्राचीन प्रति मिली है, जिसके रचयिता स्वविर अग्रसरसिंह हैं । उनका समय विक्रम की तृतीय शती माना जाता है, जिससे प्रष्ट होता है कि देवद्विगणी लमाग्रमण के नैतृत्व में समायोजित वामशी वाचना से लगभग दो-तीन शती पूर्व ही रची जा चुकी थी । भागम-महोदधि स्वर्गीय मुनि पुण्यविजयजी द्वारा उसका प्रकाशन किया गया है । श्री जिनदास गणी महत्तर द्वारा रचित बसवैकालिक भूणि के नाम से जो कृति विख्युत है, उसे भाचार्य हरिभद्र मूरि ने बुद्ध-विवरण के नाम से अभिहित किया है ।

महत्त्वपूर्ण सूशिक्षा

भारतीय लोक-जीवन के अध्ययन की दृष्टि से सभी भूणियों में यत्र-तत्र बहुत सामग्री विकीर्ण है, पर. निशेष की विशेष भूणि तथा आवश्यक भूणि का उनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनमें जैन इतिहास, पुरातत्व, तत्कालीन समाज आदि पर प्रकाश डालने वाली विगल सामग्री भरी पड़ी है । लोगों का खान-पान, वेश-भूषण, धाम्भूषण, सामाजिक, धार्मिक एवं लौकिक रीतियाँ, प्रथाएँ, समाज द्वारा स्वीकृत नैतिक मान-दण्ड, समय-समय पर पर्व दिनों के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले मेले, समारोह, जनता द्वारा मनाने जाने वाले त्योहार, व्यावसायिक स्थिति, व्यापार-मार्ग, एक समुदाय के साथ व्यापारार्थ दूर-दूर गमन पार तक जाने वाले बड़े-बड़े व्यवसायी (सार्थवाह), उपज, दुग्ध, दधु, तकर आदि अनेक तात्पर्य विषयों का विविध प्रसंगों के बीच इन भूणियों में विवेचन हुआ है ।

स्पष्टतः पता चलता है कि जैन भाचार्य तथा सन्त जन-जन को धर्म-प्रतिबोध देने के निमित्त जिसने समुद्यत रहे हैं । यही कारण है कि उनका लोक-जीवन के साथ अत्यन्त निरटनानुगुण सम्पर्क रहा है । तभी तो उस काल के लोक-जीवन का एक स्रोत बिना उन्मिषन कर पाना उनके लिए सहजगत्या सम्भव हो सका । जन-सम्पर्क के साथ-साथ वे अपने व्यवहार-निगुल थे, प्रस्तुत सामग्री से यह भी प्रष्ट होता है । जैन लोगों का धर्म दर्शन तथा धर्म का बहूत अध्ययन तो था ही, अध्ययन की सम्मान्य निष्ठाओं में ही उनकी बड़ी चतृष थी । वास्तव में उनका अध्ययन बड़ा व्यापक तथा सार्थकीर्ण था ।

भाषा और साहित्य]

आर्ष (अनुभागधो) प्राकृत और भागन भागन [२०३]

मोक्ष-जीवन तथा मोक्ष-साहित्य के संवेक्षणपूर्ण अध्ययन की दृष्टि से भी पुरुषियों का अपना अप्रतिम महत्त्व है। आगम-ग्रन्थों के अतिरिक्त तत्त्वम्बुद्ध साहित्य के इतर ग्रन्थों पर भी पुरुषियां लिखे जाने का क्रम रहा। उदाहरणार्थ, कर्म-ग्रन्थ, धादक-प्रतिषेधना जैसे

टीकाएं

अभिप्रेत

धाम ही जैन संस्कृति, धर्म, दर्शन, धाधार-विचार; संश्लेष में समग्र जैन जीवन के रूप धाधार है; धन: उनके आनन को स्पष्ट, स्पष्टनर और मुबोध्य बनाने की और जैन धाधारों तथा मनीषियों का प्रारम्भ से ही प्रयत्न रहा है। धनन: जहाँ एक ओर नियुक्तियों, धाध्यों और धुणियों का सर्वन हुआ, दूसरी ओर टीकाधों की रचना का धम भी अननन रहा। नियुक्तियों व धाध्यों की रचना प्राइय-धाधारों में हुई तथा धुणियों प्राइय-संस्कृत-मध में निधी मयी, वहाँ टीकाएं प्राय: संस्कृत में रचिन हुईं। धाद-सर्वन की उर्वरता, ध्योत्पत्तिक विज्ञेपरण की विनदना तथा धधिध्वनना की प्रमाधारन धामना आदि संस्कृत की कुछ धगामाग्य विनेपनाएं हैं, जिन्होंने जैन तथा बौद्ध सिगनों की विनेप रूप से आइए किया। धनन: उत्तरवर्ती धान में जैन तथा बौद्ध सिगान नव विद्वान्मय, प्रांजन तथा प्रीड स्तर एवं धार्मनिक पृष्ठ-धुनि पर अधिधनन व प्रनिरिधन सिधे जाने लगे, तब उनका धाधारमक: परिकेध धाधिकाधन: संस्कृत-निबद्ध रहा। जैन बाध्मय में आधार्म निडमेन के लामनि-नर्क-प्रवरण के अनिरिक्त प्राय: प्रमाणनान्धीन धन्य संस्कृत में रहे मये। यही धन हैतु वे नि धैन धार्मनिक-धान के पूर्व से ही विद्वान् धाधारों के आधर्मों की टीकाधों की धाना के रूप में संस्कृत की स्वीकार किया। बहंठ-बाणी की लकाधिन होने के कारण प्राइय के धनि को धडा की, उनका धाना धभाव ती टीका-धाधिन में धकन धाया जाता है नि टीकाधो में वही-वही धधार्म रूप धाइय में ही न्दधन की धरी है। कुछ टीकाएं प्राइय-निबद्ध की हैं, धर, धनन धन।

टीकाएं : पुराणतो' परम्परा

निर्गुणता, आत्म, बुद्धि का एक ही रूप व्यापक-अद्विष्ट
 नहीं है, बल्कि साक्षात्कार, ऐसा कहा जा सकता है कि
 एक ही

१७ दिने पञ्चमस्य १९०० A.

के रचे जाने का क्रम चातु था। दशार्थ शक्तिरूपि धूर्ति के लेखक स्वयं अमरपरमिह, त्रिपिटक के तृतीय शतक के आस-पास था, अपनी रचना में कई स्थानों पर प्राचीन टीकाओं के सम्बन्ध में इंगित करते हैं।

हिमवत् धेरावली में उल्लेख

हिमवत् धेरावली में किये गये उल्लेख के अनुसार आर्य मधुमित्र के सम्वत्सरी तथा दशार्थ महाभाष्य के रचयिता आर्य गन्धहस्ती ने आर्य स्कन्दिल के समुरोध पर बादगुप्त पर विवरण लिखा, जो आज अप्राप्य है। आगम-नहोदधि मुनि पुण्यविजयजी के अनुसार भाषाशास्त्र का विवरण सम्भवतः विक्रम के दो शतक बाद लिखा गया। विवरण बहुत संस्कृत-टीका का ही एक रूप है। इस प्रकार टीकाओं की रचना का क्रम एक प्रकार से बहुत पहले ही चालू हो चुका था।

प्रमुख टीकाकार

आचार्य हरिभद्र सूरि

श्रीन जगत् के महान् विद्वान्, अध्यात्म-योगी आचार्य हरिभद्र सूरि का आगम-टीकाकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। उनका समय आठवीं ई० शती माना जाता है। उन्होंने आचार्य, दशार्थशक्ति, मन्त्री, अनुयोग-द्वार तथा प्रज्ञापना पर टीकाओं की रचना की। टीकाओं में उनकी विद्वत्ता तथा महान् अध्ययन का स्पष्ट दर्शन होता है। टीकाओं में श्वा-भाष्य उल्लेख बहुत ही संभाव्य उपस्थित किया। इस परम्परा का कतिपय उल्लेख टीकाकारों ने भी अनुसरण किया, जिनमें बादिवैताय शास्त्रि, सूरि, नेमिचन्द्र सूरि। आचार्य मन्त्रनिधि आदि मुख्य हैं।

श्रीमती आचार्य

गूरि मन्त्र द्वाय दीक्षाकार है। गूरि गूरि ने उत्तराध्यायन पर बाह्य या साध्यादिना मन्त्र दीक्षा की रचना की, जो उत्तराध्यायन-बृहद्-वृत्ति के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेमि-बाह्य गूरि ने इसी दीक्षा को मुख्य आधार बना कर एक दीक्षा की रचना की, जिसे उन्होंने मुख्य-बोध मन्त्रा दी।

भाषा-यं साहित्य गूरि ने बड़ी प्राकृत-रचना की जो उक्त है, वही 'ऐसा बृह-साध्यादि' 'यों बृहसाध है', 'मन्त्र इस प्रकार रहने हैं' इत्यादि महत्वपूर्ण सूचनाएं की हैं, जो अनुगमिगुरुओं के लिए बड़ी उपयोगी हैं। इनमें अनुमेय है कि प्राचीन नाम से इन रचनाओं की प्रकृति कभी सा रनी थी। रचना-साहित्य के अनुगमिगन की दृष्टि से इन रचनाओं का महत्त्व बड़ा महत्त्व है। बाह्य तथा मुख्यबोध सत्त्व दीक्षाओं में कुछ रचनाओं की इनकी शान्ति हो गयी है कि उनकी प्रकृति स्वतन्त्र प्रकृत हो सकती है। बहुरूप की रचनाएं इसी प्रकार की हैं।

भाषा-यं अभ्यवेद प्रभृति उत्तराध्यायन टीकाकार

बाह्य-यं-नेरह्वी ई० शती में अनेक टीकाकार हुए, जिन्होंने टीकाओं के रूप में महत्व-पूर्ण भाषा-साहित्य का मन्त्र दिया। भाषा-यं अभ्यवेद गूरि ने स्वाधीन, समवाय, स्वाध्या-प्रतिष्ठ, प्राकृतमन्त्र, उपायमन्त्र, मन्त्रादिसा, अनुसरोपपत्तिरहसा, प्रथम व्याकरण, तथा विषय धर्म; इन तीनों अंग-ग्रन्थों पर विद्वत्प्राप्ति टीकाओं की रचना की, जिसका मन्त्र साहित्य में बड़ा महत्त्व स्थान है। तीनों अंगों पर टीकाएं रचने के कारण ये रचनाएं टीकाकार के नाम से विद्वत् हैं। इनका समय बाह्य-यं ई० शताब्दी है।

बाह्य-यं-नेरह्वी शती के टीकाकारों में शोलाचार्य, मल्लारि हेमचन्द्र, मलयगिरि एवं सोमवीरि आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सोलहवीं शती के अन्तिम भाग में हुए शान्ति-चन्द्र भी विद्वत् टीकाकार थे।

विशेषता : महत्त्व

टीकाओं ने भाषा-यं-यत् निष्ठ तत्त्वों की अभिव्यक्ति और विश्लेषण का तो महत्वपूर्ण काम किया हो, एक बहुत बड़ी साहित्यिक निधि भी प्रस्तुत की, जिसका प्रसारण महत्त्व है। विद्वान् टीकाकारों ने सामान्य-जीवन के विभिन्न अंगों और पदार्थों का जो विवेचन-विश्लेषण किया, वह मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यिक, सामाजिक आदि अनेक पदार्थों का साहित्य संस्पर्श लिये हुए है।

यह विद्यालयादि वाद्व्यवस्थाओं में मास्टर के मंत्रों में निःसन्देह बड़ा उद्देश्यपूर्ण प्रेरक रहा। फलतः जैन-वाद्व्यवस्था का योग्य प्रसार, संस्थापन, व्यवस्थापन तथा व्यवस्थापकों का माध्यम त्रिगुण उन्मोचन, पुण्यार्जन एवं विनिर्मुक्ति होता गया। इसका ही नहीं, जैन-साहित्य की भी अनेक विधाएँ इससे प्रभावित तथा अनुप्राणित हुईं, जो स्वतन्त्र अध्ययन का विषय हैं।

- (३) भगवान् महावीर के तीर्थ में बहुलवाद, जीव-प्रदेशवाद, अव्यक्तवाद, सामुच्छेदवाद, द्वैकिकवाद, वैरागिकवाद तथा अद्वैतवाद; यों सात प्रकार का निह्वनित प्रवृत्त हुआ ।
- (४) बहुलवाद का अमानि से, जीवप्रदेशवाद का तिप्पमुल से, अव्यक्तवाद का भाषाड से, सामुच्छेदवाद का पारमिण से, द्वैकिकवाद का मंग से, वैरागिकवाद का पडुलुक (रोहणुत्त) से तथा अद्वैतवाद का बोधामाहित से उद्भव हुआ ।

बहुलवाद का उद्भव-स्थान यावत्ती, जीवप्रदेशवाद का ऋषमपुर, अव्यक्तवाद का श्वेतिका, सामुच्छेदवाद का मिपिता, द्वैकिकवाद का उत्तुकातीर, वैरागिकवाद का भन्त-रञ्जिका तथा अद्वैतवाद का दसपुर था । इन सातों उद्भव स्थानों के प्रतिरिक्त बोदिक (दिगम्बर)-निह्वन के उत्पत्ति-स्थान का भी वहां (मल्लगिरि-वृत्ति में) चिक है ।^१

गार्ग सप्त उप्पत्तिनगरे होरवा—तं जहा—सावर्षी, उत्तमपुरं, सेपाविपा, मिहिता, उत्तुगातीरं, पुरिमंवरंजि, दसपुरं, निह्वनउप्पत्तिनगराहं ।

—स्वानागि सुत्त ७, पृ० ७०८-७०९

१. बहुल-वद-अव्यक्त-सामुच्छ-दुग-तिग-अद्वैतवा चेव ।

२. सौ ए निह्वना छत्तु तिगमि उ बद्धमायत्त ।।

—भाषा ७७८

१. बहुलताः, २. जीवप्रदेशाः, ३. अव्यक्ताः (अव्यक्तमताः), ४. सामुच्छेदाः, ५. द्वैकियाः, ६. वैरागिकाः, ७. अद्वैतिकाः । साम्प्रतं येन्य दृते सप्त उत्पत्तिनाम् प्रतिपादयकाह—

बहुल-अमानिपमवा, जीवप्रदेशा य तीसगुत्ताओ ।

१. . . . . अव्यक्ताऽऽस्ताओ, सामुच्छेदाऽऽस्तित्ताओ ॥ ७७९ ॥

गंगाओ शोकिरिपा छत्तुगा तेरासिजाण उप्पत्ती ।

२. . . . . वेरा ४, पुटुगतिहिन पुटुमवडं पडिपति ॥ ७८० ॥

३. बहुलता अमानिप्रमवाः, अमानेराचार्यात् प्रमवो येवां ते तथाविद्याः, जीवप्रदेशाः पुत्तिव्यगुहादुत्पन्नाः, अव्यक्ता अवापन्नाः सामुच्छेदा अरमिजात्, गंगात् द्वैकियाः, पडुलुकात् वैरागिचानामुत्पत्तिः ।

४. साम्प्रतयेते निह्वना येवु स्वानेवुत्पत्तिनाम्प्रतिपादयकाह—

सावर्षी उत्तमपुरं सेजवित्रा मिहिण उत्तुगातीरं ।

५. . . . . पुरिमंवरंजि दसपुर दहवीर पुरं च नयरहं ॥ ७८१ ॥

गोन-गोन से निह्नुवसाद बच-बच प्रभुग हुए, इन सम्बन्ध में मन्त्र कहा गया है :
 “भगताः मन्त्रादौ ते वेदागान उच्यन्ते होने से बचरह् गणें बाद बहुतराद, मोनह् वणें
 बाद जीवप्रदेगताद, एकमी बचरह् वणें बाद भगताद, दोमी बीग वणें बाद सामुच्छेद-
 बाद, दोती घट्टाईग वणें बाद द्वं विरसाद, पागमी पगागीग वणें बाद पैरागितापाद, पागती
 चोरामी वणें बाद अवद्विक्कवाद तथा छ ती नी वणें बाद बोदिववाद उत्पन्न हुआ ।”^१

बोटिक निह्नुव

इवेताम्बरो के अनुसार सात के अतिरिक्त जो एक और निह्नुव हुआ, वह बोटिक था ।
 पहले इंगित किया ही गया है, उक्त मान निह्नुवों तथा बोटिक निह्नुव में मुख्य भेद यह था

ऊमातिप्रमथानां निह्नुववानामुत्पत्ति स्थानं थायस्ती, तिथ्यगुप्तप्रमथानामृषमनुरम्,
 अभ्यक्तमथानां इवेतविका, सामुच्छेदानां मियिस्सा, द्वं क्रियाणामुत्पत्तितातीरम्, छंराशिकानां
 पुरमन्तरजिका गोष्ठाभाहितस्य बगपुरम् सर्वापलापिनां बोटिकानां रचबीरपुरम्, बध्य-
 माणानामपि बोटिकानामुत्पत्तिस्थानाभिधानं लायवाच्यम् । एतानि यथाक्रमं निह्नुववा-
 नामुत्पत्तिस्थानानि-नगराणि ।

—आवरयन्-निपुंक्ति, मतयगिरि-वृत्ति

१. चउवस सोलस वासा, चउवस बीगुत्तरा य बुण्णि सया ।

अट्टाधीसा य बुवे, पंचेव सया य बीआसा ॥ ७८२ ॥

पंचसया धुलसीआ, छध्वेव सया मवुत्तरा हुंति ।

नाद्युत्पत्तीइ बुवे उत्पन्ना निधुए सेसा ॥ ७८३ ॥

भगवती यद्वं मातस्वामिनो ज्ञानोत्पत्तेरारभ्य यावच्चतुर्दशवर्षाणि अतिक्रान्तानि
 तावदन्तर्गते बहुरताः समुत्पेदिरे, एवं प्रतिपदमक्षर गमनिका कार्या । भावार्थस्त्वयम्—
 ज्ञानोत्पत्तेरारभ्य षोडशवर्षात्यये जीवप्रवेशाः समुत्पन्नाः, भगवति निवृत्ते चतुर्दशोत्तर-
 वर्षशतातिथये अभ्यक्तमथाः, विस्तृततर द्विवर्षशतातिक्रमे सामुच्छेदाः, अष्टाविंशत्युत्तर-
 द्विवर्षशतातिथये द्वं क्रियाः, चतुश्चत्वारिंशदधिक पंचवर्षशतात्यये छंराशिकाः चतुर-
 क्षीत्यधिकपंचवर्षशतात्यये अवद्विकाः, यद् ध्वं शतानि मयोत्तराणि बोटिकानाम् ।
 ‘नाद्युत्पत्तीइ’ त्वादि, आद्यो द्वौ निह्नुवौ अमातितिथ्य युक्तानिद्यौ यथाक्रमं ज्ञानोत्पत्ते-
 रारभ्य चतुर्दशषोडशवर्षातिक्रमे आतो रोषास्त्वय्यक्तावयो निवृत्ते भगवति धद्योक्तकाला-
 तिक्रमे इति ।

—आवरयन् निपुंक्ति, मतयगिरि वृत्ति

कि वे सात निह्वन तो किसी एक-एक विषय में विस्वादा या विपरीत मान्यता अपनाये हुए थे तथा बोटिक निह्वन का समग्र सभी विषयों में विस्वाद था । इसीलिए उसे उक्त सात निह्वनों से पृथक्-वत् गिना जाता रहा है । श्वेताम्बरों के अनुसार इसी बोटिक निह्वन से दिग्म्बर मन का प्रादुर्भाव हुआ ।

जित प्रकार श्वेताम्बर दिग्म्बरों की उत्पत्ति को विकृति-मूलक मानते हैं, दिग्म्बर भी श्वेताम्बरों की उत्पत्ति को समग्र उसी बोटि में लेते हैं, जिसका अपाप्रसंग भाग उल्लेख किया जायेगा । लिखने का भावय यह है कि दोनों परम्पराएं अपने को मूल मानती हैं और एक दूसरी को उससे सिद्धान्त-च्युत होकर निकली हुई बताती हैं ।

प्रस्तुत विषय पर समीक्षात्मक दृष्टि से चिन्तन करने से पूर्व दोनों परम्परामें द्वारा स्वीकृत अभिमत यहां उपस्थित किये जाते हैं ।

श्वेताम्बर-मान्यता

आवश्यक-निपुंक्ति में

आवश्यक-निपुंक्ति में उद्धृत मूल पाठ की १४६ वीं वाचा के विश्लेषण के सम्बन्ध में यह प्रसंग आया है, जहां वृत्तिकार आचार्य मतसगिरि ने इस वाचा की व्याख्या करते हुए लिखा है : “रघवीरपुर नामक नगर में दीवक नामक उद्यान था । आर्य कृष्ण नामक आचार्य वहां पधारे । वहां आचार्य द्वारा की जा रही जिनकला सम्बन्धी प्रवृत्तियों के अवसर पर शिवमूर्ति ने उपधि^१ के सम्बन्ध में उनसे पृच्छा की । आचार्य ने सत्याधान किया । पर, मिथ्यात्व के उदय से शिवमूर्ति नहीं माना । जैन मिथ्यात्व ने उसे ग्रथद्धा हो गई । उसने वस्त्र छोड़ दिये और उपाश्रम से बाहर चला गया । उत्तरा नामक उनकी बहिन (साध्वी) थी । वह अपने भाई (मुनि) को सम्मन करने उद्यान में आई । अपने भाई की बैसी (मन्त्र) अवस्था देख, उसके अनुराग (मोह) से उसने भी वस्त्र त्याग दिये । फिर वे दोनों मित्रा के लिए नगर में गये । एक वेश्या ने उत्तरा की बैसी स्थिति में देखा । लोग जब स्त्रियों का ऐसा बोधस्त रूप देखेंगे, वे हमारे प्रति विरक्त होंगे, यह सोचकर उस वेश्या ने उसे वस्त्र पहना दिये । उत्तरा को यह अच्छा नहीं लगा । उसने पुनः वस्त्र हटा दिये । तब उस वेश्या ने उसके वस्त्र तथा कटि प्रदेश में एक-एक वस्त्र सजा दिया । जब वह उन्हें भी हटाने लगी,

तो उनके भाई ने उसे देना छोड़ दिया — यही तो, इसे देना-बदल जा तो ... ।

वृत्तिरार घावायं मन्त्रविधि ने इसे छोड़ दिया यही दुःख मूल भाग्य को १४७ बी १४८ बी भाषा की व्याख्या में बताया है कि इस प्रकार मन्त्रभूति छोड़ उपाय ने मित्र-दण्डनपूर्वक बोटिक मन्त्र का मन्त्रीयता में मन्त्री तर्ज-पुत्रि उपाय मन्त्रन किया । मन्त्र में कहा जाये तो बोटिक-मन्त्र—विश्वर-मन्त्र की उत्पत्ति का मूल मन्त्रभूति है । मन्त्रभूति के सिध्य कोविन्द तथा बोटवीर से यह परम्परा आये गयी । ३

१. रहवीरपुरं मन्त्रं बीरगपुत्रमन्त्रमन्त्रकृते च ।

सिवभूतगुह्यमिहो पुच्छा येराय बह्मना ॥ १४६ ॥ (मूल भाष्य)

रहवीरपुरे मन्त्रे बीरक नाम उद्यानम्, तत्र आर्यहृत्को नामाचार्यः समग्रपुरं, तत्र सिवभूतेन्निकल्पितप्रकृपावसरे उपधी पुच्छा, रहवीराणां च आर्यहृत्कोनां रहवीरेण भाषासंक्षेपार्थः, भाषार्थः प्रत्येयोक्तः । स च सिवभूतिरतथा रहवीरः प्रत्याप्तमानोपि मिथ्यावोदयात् कुलिङ्गमाको जिनमतमभ्युपानाधीवरानि परित्यज्योपाभयाद्विनिर्गतः । तत्पुत्ररा भगिनी, सा उद्याने स्थितां बन्धितुमायता, तं च तस्यामृतं हृद्वा तयापि बीवरानि तदनुरागं परित्यक्तानि । ततो द्वावपि तौ मिथार्थं प्रविष्टौ । मन्त्रिका च तववस्था हृष्टा । साऽबिन्दयत्—मूनमेवं स्त्रीणां बीमस्तं कथं हृद्वा तौकोऽस्माकं विरक्तो भविष्यतीति । ततस्तया सा परित्युक्तं परिचायिता । सा नैकछदिति मुक्तवती । ततो बलावपि तस्या उरसि कटिप्रदेशे खंक्तं वस्त्रं सम्बधे । तवपि स्थानतो धात्रा कथमपि हृद्वा भगिता—तिष्ठत्येतत्तव देवतया वसम्, ... ।

—आवश्यक नियुक्ति, मन्त्रयगिरि-वृत्ति

२. ऊहाए पन्नतं, बोडिम सिवभूतउत्तराहि इमं ।

मिच्छादंतणमिणमो, रहवीरपुरे समुत्पन्नं ॥ १४७ ॥ (मूल भाष्य)

ऊहाया—स्वतर्कबुद्ध्या प्रगतम्—प्रणीतं बोटिकं सिवभूतुत्तराभ्याम् । 'इममोति' एतच्च मिथ्यावर्तनं क्षेत्रतो रहवीरपुरे समुत्पन्नम् ।

बोडिमसिवभूतौ बोडिमनिगस्त होइ उप्पत्तो ।

कोडिमकुहवीरा परंपराकासमुत्पन्ना ॥ १४८ ॥ (मूल भाष्य)

बोटिकसिवभूतेः सकाशात् बोटिकलिङ्गत्य—बोटिकहृद्देशं वरयुत्पत्तिः । वर्तमान-निर्देशप्रयोजनं प्राग्बु, पाठान्तरं वा बोडिमनिगस्त आसि उप्पत्तो । तत् कोविन्दवरच कोटवीरच कोविन्दकोटवीरं समाहारो 'हृन्वस्ततः' परम्परा-स्पर्शम्-आचार्यसिध्य-सम्बन्धतन्त्रमधिकृत्योत्पन्ना—सञ्जाता बोटिकहृष्टिरिति वाक्यतोः ।

—आवश्यक नियुक्ति, मन्त्रयगिरि-वृत्ति

1. 11. 1954

1. 11. 1954

1. 11. 1954

समय साधुओं का उपाश्रय खुला देखा। शिवभूति साधुओं के पास गया। उन्हें वन्दन कर संयम-व्रत ग्रहण कराने की अभ्यर्थना की। साधुओं ने उसका मारा वृत्तान्त सुना। यह जानकर कि यह राजा का प्रिय (पुत्र-प्राप्त) है, माता आदि पारिवारिक जनों ने इसे उन्मुक्त नहीं किया है, उन्होंने इसे धोखा नहीं दी। इस पर सहस्रमल्ल (शिवभूति) ने वहाँ रखी राख ले स्वयं प्रपन्ना केश-लुंघन कर डाला। यह देख मुनियों ने उसे साधु-वेग दे दिया।

अगले दिन के सय मुनि अग्न्यत्र विहार कर गये। कुछ समय बीतने पर, ऐसा संयोग बना, वे पुनः उसी नगर में आये। उन सब के आगमन की बात सुनकर राजा ने मुनि शिवभूति को एक रत्न-कम्बल प्रदान किया; क्योंकि राजा को उससे अपूर्व स्नेह था।

आचार्य ने यह देखा। वे शिवभूति से बोले—मुने! इस प्रकार का बहुमूल्य वस्त्र साधुओं के लिए कल्प्य नहीं है। मार्ग आदि में इससे अनेक अनर्थ सम्भावित हैं; अतः इसे रखना उचित नहीं है। शिवभूति उस कम्बल पर आसक्त था; अतः गुरु के वचनोपरान्त भी उसने उसे छिपाकर रखा। इतना ही नहीं, प्रतिदिन भिक्षा से आकर उसे सम्हालता। उसे कभी व्यवहार में नहीं लाता। गुरु ने जब उनका ऐसा व्यवहार देखा, तो मोचा कि इसकी रत्न-कम्बल पर प्रगाढ़ भूखड़ी हो गई है, उसे मिटाया जाना चाहिए।

आचार्य ने एक दिन, जब शिवभूति बाहर गया हुआ था, उस कम्बल के छोटे-छोटे टुकड़े करके प्रत्येक साधु को पैर पीछने के लिए एक-एक दे दिये। शिवभूति को यह सब ज्ञात हुआ तो उसके चित्त में अशा कषाय उत्पन्न हुआ, पर वह कुछ बोला नहीं।

एक बार ऐसा प्रसंग बना, आचार्य आर्षेयार्ण उपधि-विभाग के अनन्तर त्रिनरस का वर्णन कर रहे थे। शिवभूति ने उस सन्दर्भ में पृच्छा की। आचार्य ने समाधान दिया। शिवभूति कषाय के आवेश में था, समाहित कैसे होगा?

प्रश्न : उत्तर : असमाधान

त्रिनेत्राचार्य आचार्य ने इस प्रसंग में जो लिखा है, वह इस प्रकार है: “शिवभूति ने आचार्य से पूछा—‘तब कब त्रिनरस वर्णन नहीं संभाव्य है?’”

१. उक्त विभाग तो उक्त लिखपूरी अत्रिचरकगुरुमुनेः।

त्रिनेत्राचार्य आचार्य अत्रिचरकगुरु मुने को ज्ञापयति ॥

—त्रिनेत्राचार्यक आचार्य, २२१३

गुरु ने कहा—“यह (धर्म जन्म के निर्वाण के साथ ही) घाव व्युत्पिष्ट है।”

शिवभूति बोला—“जिन-वत्स का उच्छेद घनस्ववान्-दुर्वचसेना म्यत्ति के लिए ही सजता है। सामर्थ्यशील पुरुष के लिए यह बने व्युत्पिष्ट होता ?”^३

बिना पूछे एक बल-बम्बल को फाड़ दिने जाने के कारण यह बलाय-बलुगित तो का ही, कहने लगा—“काम के (बन्धनादि) परिग्रह के अनेक दीप बड़े गर्व हैं, इसीलिए बड़ी शक्तिशाली का विघात है। अस्तुतः जिनवत्स ही धाचरणीय है।”

“मुनि लज्जा, जुगुप्सा, नीतीत्यादि; इन तीनों रणार्थों—अनेकाद्यों के निर्बलवत्त्व परिग्रह के विज्ञेता होते हैं। बलनः के बल घातन नहीं करने। बलनव ही अचमकेता—निर्वस्वता ही अयम्बर है।”

गुरु ने कहा—“यदि (बन्धनादि) परिग्रह बलाय का हेतु हैं तो यह देह भी तो बलाय आदि के उन्मत्त होने का कारण हो सकता है। जो कोई भी बलु बलाय का कारण बन सके, उसे तब क्यों घातन बिदे रहना चाहिए ? अपना ही नहीं, बंसा मान लेने पर धर्म भी नहीं बचता या सजता।”^४

१. जिनस्वप्नोत्पिष्टरिग्रह बोधिपिष्टो ति जनिगु पुणो जगद ।

तद्वत्तत्त्वोत्पिष्टरिग्रह बोधिपिष्टरिग्रह ति जगत्तत्त्व ॥ २२२४ ॥

—“बोधिवाचस्पत्य काव्य

२. गुरुवत्तत्त्वोत्पिष्टरिग्रह बोधिपिष्टरिग्रह बोधिपिष्टरिग्रह ॥

तो देह परिग्रहो बोधिपिष्टरिग्रह बोधिपिष्टरिग्रह ॥ २२२५ ॥

बोधिपिष्टरिग्रह बोधिपिष्टरिग्रह बोधिपिष्टरिग्रह ॥

अचमकेता य जिनविदा तद्वत्तत्त्वोत्पिष्टरिग्रह बोधिपिष्टरिग्रह ॥ २२२६ ॥

अं य जिनविदातरीतो पुणो अं य जिनविदातरीतो ॥

अचं अचमकेता तद्वत्तत्त्वोत्पिष्टरिग्रह बोधिपिष्टरिग्रह ॥ २२२७ ॥

—बोधि

३. गुरुवत्तत्त्वोत्पिष्टरिग्रह बोधिपिष्टरिग्रह बोधिपिष्टरिग्रह ॥

तो तो देहो जिनविदा तद्वत्तत्त्वोत्पिष्टरिग्रह बोधिपिष्टरिग्रह ॥ २२२८ ॥

अचं य जिनविदा तद्वत्तत्त्वोत्पिष्टरिग्रह बोधिपिष्टरिग्रह ॥

अचं य जिनविदा तद्वत्तत्त्वोत्पिष्टरिग्रह बोधिपिष्टरिग्रह ॥ २२२९ ॥

—बोधि

जो जिन-भागन के प्रतिद्वन्द्वी हैं, उनके लिए धर्म, धर्म-परायण साधु (ब्राह्मण-गार्हपत्य) — जैन सिद्धान्त — ये सब कर्माय के निमित्त हो गये हैं। गौतम आदि के लिए भगवान् महावीर भी कर्माय के निमित्त हो गये थे; धनः शरीर मोक्ष-साधन की मति से प्रयुक्त होने के कारण परिग्रह नहीं कहे जा सकते। वस्त्र आदि भी मोक्ष-साधन की बुद्धि से विधिवत् परिग्रहीत हों तो परिग्रह जा सकते हैं ?”

“बहुत प्रकार से शिवभूति को समझाया गया, पर मिथ्यात्व के उद्भव में उनका आकुल — अस्थिर था। जिन-मत में उसकी श्रद्धा नहीं टिकी। उमने वस्त्रों का कर दिया। उसके अनुराग से उनकी बहिन (उत्तरा नामक साध्वी) ने भी वस्त्रों का कर दिया। एक गणिका ने जब उसे उस रूप में देखा तो उसे वस्त्र पहना दिये, पुनः उन्हें उतार दिया। फिर उन वेश्या ने उसके यक्ष-स्थल पर एक वस्त्र बाँध दिया। उसे भी वह छोड़ने लगी तो उसके भाई शिवभूति ने कहा — धैर्य, इसे रहने दो। उसे धारण किये रही।

शिवभूति ने कौण्डिन्य और कौटवीर नामक दो शिष्यों को प्रव्रजित किया। उनकी उत्तरवर्ती परम्परा इसी है।”

१. जैन कर्माय निमित्तं त्रिगोत्रि गोपालसंगमाईर्न ।

धम्मो धम्मपरायसि व पडिणीयानं त्रिणमयं च ॥ २५६० ॥

अहं ते न मोक्षसाहजमईए मंभो वसापहेऊ वि ।

वाचाइ मोक्षसाहजमईए शुद्धं वहं मंभो ॥ २५६१ ॥

— विशेषाचार्यक भाष्य —

२. इय वणाविगोत्रि बहूँसी मिच्छत्तोदयापुत्तिपभावे ।

त्रिणमयवमहूँतो छडियवत्थो समुज्जाओ ॥ २६०६ ॥

तस्म अग्निनी तपुस्सायवत्था सह क्षेत्र तदध्वरागेणं ।

मंभो विवा निवत्था तो मणिवाणं पुणो पुण्ड ॥ २६०७ ॥

मोणं पुणोत्रि बडोरमेवत्था पुणो निट्ठोत्तो ।

अण्डो ने तेणं विव तमण्णुवावा छोनी च ॥ २६०८ ॥

कोटिजकोट्टीरे वत्थावेनी च कोटिज तो मोने ।

तस्मो वत्थरावाणोऽवनेवा समुज्जाओ ॥ २६०९ ॥

पसेहार

१११ श्वेताम्बर-परम्परा में दिगम्बरो के सम्बन्ध में प्रायः सर्वत्र इमी कथानक का उल्लेख किया जाता है, जब कि दिगम्बर-परम्परा में श्वेताम्बरों के उद्भव के सम्बन्ध में कोई किम्वदन्त प्रचलित है, जिनका धारण उल्लेख किया जायेगा ।

११२ आवरणक निवृत्ति की वृत्ति में तथा विशेषात्मक धारण व वृत्ति में वर्णित कथानकों में संशय, विस्तार के प्रतिरिक्त कोई छास अन्तर नहीं है । केवल इतना-सा है—मत्तपगिणि द्वारा वैश्या द्वारा दूसरी बार साध्वी उत्तरा के बस तथा कटि, दोनों अंगों पर वस्त्र लगाये जाने का उल्लेख किया है । वहाँ कटि-प्रदेश लक्ष्याहृत माना जा सकता है ।

११३ उत्तरा के प्रमर्ग का निष्कर्ष यह रहा कि बौद्धिक-मत या लघावर्धित दिगम्बर-मत में ईश्वर समय साध्वी या धार्मिका का स्वीकार तो हुआ, पर केवल एक या दो वर्गों के साथ । यदि वही परम्परा आगे बढ़े तो फिर धार्मिका के लिए अधिक वस्त्र जैसे स्वीकार हुए । वस्तुतः ऐसे कथानक ऐतिहासिकता की कोटि में नहीं आते । वे बस यह सिद्ध करते हैं, इन सम्बन्ध में धारण संधाप्रसंग समीक्षा की जायेगी ।

दिगम्बर-भाग्यता

दर्शनसंग्रह में उल्लेख

भाचार्य देवतेन रचित दर्शनसंग्रह^१ दिगम्बर-सम्प्रदाय की एक नमोदय पुस्तक है । उसमें श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के प्रादुर्भाव का जो वर्णन किया गया है, वह इस प्रकार है :

"सम्राट् विजयसिंह के देहावसान के एतन्मो क्षुर्त्तम वर्ष पञ्चाशत् सौराष्ट्र के नगरी^२ नामक नगर में श्वेतपट—श्वेताम्बर धर्ष प्रादुर्भूत हुआ । श्री भद्रबाहु दण्डी के शिष्य नाम्नाचार्य थे । उनका जिनचन्द्र नामक शिष्य था । वह पारिकर में निवसित तथा दूषित

१. रचना-काल वि० सं० १९०

२. मुद्रात के पूर्व भाग में लिख जाणा नगर के समीप यह प्राचीन नगर होता हुआ था । प्राचीन काल में यह नगर अत्यन्त समृद्ध एवं विस्तृत था । ईसा की सानवी सत्रों में भारत में आये चीनी पर्यटक ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-विवरण में इसका उल्लेख किया है । तब यह नगर सुन्दर रूप में विद्यमान था । कहा जाता है कि आज सौराष्ट्र का 'बला' ग्राम वहाँ है, वहाँ यह नगर अवस्थित था । श्वेताम्बर जैन आश्रमों का संरक्षण एवं सम्पादन वहाँ हुआ ।

था । उसने इस—श्वेताम्बर मत्त का प्रवर्तन किया । उसने स्थापना की कि तिनको ही उत्ती भय (स्त्री-पर्याय) में भुक्ति हो सकती है । केवली कवनाहार करते हैं और वे स्वप्न भी होते हैं । सर्वत्र मनि-धनरा भी मिद्धत्व प्राप्त कर सकता है । उसने यह भी स्थापना की कि भगवान् महावीर का गर्भावहार हुआ था (पहले के बाल्यादी देवाकन्दा के वर्ण में धाये थे और बाद में देव द्वारा वाणिज्याणी विगिना के वर्ण में प्रतिष्ठित होने लगे) । त्रिन-सम्पत्त वेध के अनिरिक्त इनर वेध में भी भुक्ति हो सकती है । (मुनि द्वारा) प्राप्नुक—प्रविण भोजन सब वही में विना जा सकता है । उसने और भी इस प्रकार के मिथ्यात्वों को लेकर धागम-विषय मिथ्या-शास्त्रों की रचना की थी । वह मर कर प्रयत्न मरक में गया ।”

भाव-संग्रह के अनुसार श्वेताम्बर-उद्भव

इतिहास के रचयिता देवमेन के अनिरिक्त एक देवमेन और हैं, जिनका भाव-संग्रह नामक ग्रन्थ श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है । उसमें श्वेताम्बर-संघ की उत्पत्ति का जो वर्णन किया गया है, वह इस प्रकार है :

“सम्राट् विजयसिन्ध के देहावसान के एवमी एतनी वर्ष पश्चात् सीराष्ट्र प्रदेश के बसमी नामक नगर में श्वेताम्बर-संघ का प्रादुर्भाव हुआ ।” उक्तप्रति शब्द में

१. एतमी विजयसिन्ध विजयसिन्ध नामक नगरवासिन् ।

सीराष्ट्रे बसमी ए एतमी नगरे बसो ॥ ११ ॥

निरिच्छकान् मणिषी लोनी वाकेवसनि आहरिषी ।

एतन् व लोनी कुटी विजयसिन्धो नगरवासिन् ॥ १२ ॥

तेन विप मयमेवं हापीवं अत्रि मयमेवं मयमेवं ।

केवलय-लोनी पुषी नगरवासिन् एतन् एतमी ॥ १३ ॥

अत्र मयमेवं विजयसिन्धो नगरवासिन् मयमेवं ।

भाचार्य भद्रबाहु अवस्थित थे । वे विख्यात निमित्तवेत्ता थे । नैमित्तिक ज्ञान द्वारा उन्हें कुछ भाभास हुआ; अतः उन्होंने अपने धर्मशु-संध से कहा—“जब तक बारह वर्ष पूरे होंगे, वहाँ दुर्भिक्ष रहेगा । इसलिए मुनियों को चाहिए कि वे अपने-अपने संध सहित देशान्तर चले जायें ।”^१

“भाचार्य भद्रबाहु का यह वचन सुनकर सब संघनायक अपने-अपने संघों के साथ वृक्ष प्रदेशों की ओर विहार कर गये, जहाँ दुर्भिक्ष था ।”^२

“शान्ति नामक एक संघनायक अपने बहुत से शिष्यों के साथ भुरग्य सौराष्ट्र में स्थित दलमी नगर में आये ।”^३

“वहाँ चले तो गये, पर वहाँ भी दाहण तथा घत्यन्त पीर दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई । यहाँ तक कि खुद्या से पीड़ित दीन-जन बोजन किये हुए लोगों के उदर पीर-पीर कर वहाँ स्थित भन्न निजाल-निकाल कर खाने लगे ।”^४

“ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर भाचार्य शान्ति के सभी साधुओं ने बाध्य होकर कम्बल, दण्ड, सुम्बिका या लौकी का पात्र तथा देहावरण हेतु श्वेत, वस्त्र धारण कर लिये ।”^५

१. भारती उज्जैणीणयरे भाग्यरियो बहुबाहु शामेण ।

जानिय मुणिमित्तघरो भणिओ संघो भिओ तेण ॥ ५३ ॥

होहइ इह दुम्भिवणं बारहबरसाणि जाव पुष्पाणि ।

देसंतराए गच्छहु गिय गिय संघेण संजुत्ता ॥ ५४ ॥

२. सोऊण इधं वयणं भाणावेत्तेहि गणहरा सव्वे ।

गिय-गिय-संघ-वज्जता बिहरिजा जत्थ सुम्भिवणं ॥ ५५ ॥

३. एक पुण संति भामो संपत्तो वतही भाम वयरीए ।

बहुसीससंपज्जतो विसए सोरहुए रम्मे ॥ ५६ ॥

४. तत्थ वि गयस्त जायं दुम्भिवणं दावणं महाघोरं ।

जल निवारिय उयरं खट्ठो रवेहि कुवत्ति ॥ ५७ ॥

५. तं सरिऊण निमित्तं गहिणं सव्वेहि कम्बलि दंढं ।

बुदिप्पत्तं च तथा पावत्तं सेयवत्तं च ॥ ५८ ॥

—भावसंग्रह

“उन्होंने धर्मलोचित आचार त्याग दिया । वे दीनता से भिक्षा लेने लगे । इच्छानुसार घरों में जा-जाकर, वहाँ बैठ-बैठकर भोजन करने लगे ।”^१ यों वर्तन करते हुए उनका कितनाक समय व्यतीत हो गया । दुर्मिष्ट मिठा, सुमिष्ट हुप्पा । सब आचार्य शान्ति ने संप को आह्वान किया । सब को कहा—“ यह कुत्सित आचार त्याग दें । इसकी निन्दा ब गर्हा करते हुए पश्चात्ताप—प्रायश्चित्त करें और पुनः मुनियों का शुद्ध चारित्र्य स्वीकार करें ।”^३

“यह सुन आचार्य शान्ति का प्रथम-प्रधान शिष्य बोला कि भ्राज इस प्रकार का दुर्धर—अत्यन्त कठिन आचरण कौन निभा सकता है ? इसके अन्तर्गत उपवास, भोजन की अप्राप्ति, अस्वास्थ्य दुःसह अन्तराय—विघ्न, एक स्थान, निर्बन्धस्व, शान्त भाव, ब्रह्मवर्ष, भूमि-शयन, दो-दो महिनों के अन्तर से अस्त्र वैश-मुञ्चन तथा बाईन परिपह—हम सबको स्वीकार करना बहुत कठिन है । हम लोगों ने इस समय जैसा जो आचरण कर रखा है, वह इस लोक में सुखप्रद है । इस दुःख काल में उसे नहीं सकता ।”^३

१. चत्तं रित्ति-आयरणं गहिवा भिक्खु म वीणवित्तीए ।

उवमिस्सिज्जाइऊणं भुत्तं वसट्ठीसु इच्छाए ॥ ५९ ॥

२. एवं वट्ठंताणं कित्तिव कासम्मि चावि परिपत्तिए ।

संसार्यं मुग्घिमव्वं जंपइ ता संति आयरिओ ॥ ६० ॥

आवाहिऊण संयं भणियं छंहेह कुत्थिवायरणं ।

गिदिय गरहिण गिण्ह पुणरवि चरियं मुनिवारणं ॥ ६१ ॥

३. तं वयणं लोऊणं उत्तं सीत्तेण तत्थ पइसेण ।

को तवण्ड धारेउं एवं अइ बुद्धावरणं ॥ ६२ ॥

उववासो म अत्ताओ अत्तो बुत्तहाइ अंतरापाई ।

एवढ्ढाणमचेत्तं अज्जायणं वंमचेरं - व ॥ ६३ ॥

भुमीत्तायणं लोप्पे वे वे मालेहि अत्तहिण्णज्जो ह ।

बाओत्त वरित्ताहाइ अत्तहिण्णज्जाइ निष्णं पि ॥ ६४ ॥

जं पुण संपइ गहिं एवं अत्तेहि किपि आयरणं ।

इह भोदमुत्तयरणं न छंदिओ ह बुत्तमे काले ॥ ६५ ॥

—आवर्तपद्य

इस पर साधारण शान्ति ने कहा कि इस प्रकार के अश्वि-प्रपञ्च जनों का जीवन इस लोक में ब्रह्म का काम है। वह तो जिन-मार्ग का रूप है। जिनेन्द्र देव ने निर्वाण-प्रवचन—प्राज्ञ-दर्शन को परम श्रेष्ठ कहा है। उसे छोड़कर दूसरे मत का प्रवर्तन मिथ्यात्व है।¹²

“वह सब सुनकर साधारण का प्रधान शिष्य रोष में आ गया। उसने एक सम्भा इन्द्रा दिया और स्वयं शान्ति साधारण के मस्तक पर प्रहार किया। इसी घोट से स्वयं का देहात्त हो गया और वे एक व्यन्तर देव के रूप में उत्पन्न हुए।”¹³

“साधारण शान्ति का वह (हस्वारा) प्रधान शिष्य संघ का अधिपति ही गया। वह श्वेताम्बर बन गया, जो प्रकट रूप में पातञ्जल है। वह इस प्रकार के धर्म का साध्यान् करने लगा कि सद्गुरु—इन्द्र, वासुदेव आदि परिग्रह धारण करने वाला भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है।”¹⁴

“उसने एवं उसने समुत्तमों ने ऐसे-ऐसे शास्त्रों की रचना की, जो उन द्वारा अप-माये गये पातञ्जल के अनु रूप थे। वे लोगों में उनकी व्याख्या करते हुए उस प्रकार के साधारण का प्रसार करने लगे। वे निर्वाण-मार्ग पर रोष लगाते, उसकी निन्दा करते, ब्रह्म जनों से माया, छाना या प्रवचन द्वारा बहुल-मा इव्य प्राप्त करते।”¹⁵

१. ता संतिना पञ्चत्तं अस्मिन्महर्षिर्ह जीवियं सोए ।

एवं न तु मुन्दर्यं दुस्तम्यं महामग्नस्त ॥ ६६ ॥

निर्वाणं पञ्चदशं जिनवरपाहूणं अविद्यं परमं ।

तं छिन्दुण अण्णं पवत्तमाणेण मिच्छत्तं ॥ ६७ ॥

२. ता कस्सिज्जं बहुमी सीते सीतेण बीहदडेण ।

अविरो टाएण मुज्जे आज्जे सो वितरो देवो ॥ ६८ ॥

३. दुमारे संघाह्वर पावस्सिअ पासंर सेवको आओ ।

अवज्झ सोए छम्मं सगंघं अत्थि मिग्घाणं ॥ ६९ ॥

४. तापाद विरदपाईं निपणिपपत्तंअत्तिसरिसाईं ।

अपणिज्जं सोए अवतिओ तारिसायरो ॥ ७० ॥

निगंयं दुत्तित्तं विदित्तं अप्पणं पणित्तं ।

ओवे मुहए सोए अयमाए नेहियं अहृदर्यं ॥ ७१ ॥

" इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के मरने के १३६ वर्ष पश्चात् श्वेताम्बर-मन्त्राय प्रकट हुआ : जिनचन्द्र इस सम्प्रदाय का प्रमुख था। उस भूट ने जैनगण के प्रतिभूत—केवली कवलाहार करते हैं, स्त्रियों का उमी (स्त्री-) पर्वार में मोक्ष हो सकता है, काष्ठ आदि परिग्रह-प्राप्त साधुओं का भी मोक्ष होता है—जैसे सिद्धास्यों की रचना की।"^१

ऊहापोह

रत्नगन्धी के वर्णन से ऐसा प्रकट होता है कि दुर्मिश के पश्चात् वस्त्र आदि धारण किये रहने पर जो साधु अङ्गि रहे, उन्होंने वस्त्र तो धारण किया, पर बहुत कम। नग्नता बहस्रूर कायम रही। वे केवल उत्तरीय या ऊपर ओढ़ी जाने वाली चदर लपेटे रहने थे। सभी तो बलभी-नरेश सोरूपाल भक्तमंजस में पड़ गया। सत्यता है, उसके मन में ऐसा ऊहापोह उत्पन्न हुआ होगा—यह कैसा मत है, वे साधु नग्न भी हैं और नाममात्र का वस्त्र भी धारण किये हुए हैं, अर्थात् न तो इनमें संबंधा नग्नता है और न वषात् सत्यता ही।

रानी द्वारा भेजे गये श्वेत वस्त्र धारण कर लेने के बाद राजा साधुओं के प्रति खड़ा हो जाता है, उनका स्वागत-सत्कार करता है। इससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि राजा को यह (ब्रह्म) फलकतामय) वेप किसी भी परम्परा का प्रतीक या परिचायक नहीं लगा।

उपयुक्त विवेचन से यह भी अनुमान करना असंयत नहीं दीखता कि राजा के मन में नग्न और सवस्त्र दोनों प्रकार के साधुओं की कल्पना रही हो और वे ब्रह्मफलक

ततस्ते धूम्रता भवत्या पूजिता मानिता भूताम् ।

किमकार्यं कुर्वन्ति रामारागेण रञ्जिताः ॥

धृतानि श्वेतवासानि तद्दिनात्समजायत ।

श्वेताम्बरमर्तं क्वातं ..... ततोऽब्रह्मफलकात् ॥

—मत्तबाहुचरित, परिच्छेद ४, श्लोक ५५-५७

१. मृते विक्रमपूपात्ते यद्विजसवधिपु शते ।

गतेऽब्रह्मनामधूम्रलोके मर्तं श्वेताम्बराभिधम् ॥

भुनक्ति केवलज्ञानी स्त्रीणां मोक्षोऽपि तद्वचदे ।

साधूनां च सप्तज्ञानां गर्भापहरणादिकम् ॥

ईहपापमसन्धोह-विचरीतं जिनोदितम् ।

अरीरचरत सुदात्या जिनचन्द्रो गणाधरो ॥

—बहो, श्लोक ५२-५४

साधु उसे दोनों ही परस्परार्थों से मिलते न लगे हों। राजा का यदि केवल नामन के प्रति आदर एवं श्रद्धा-भाव होता तो जेन बरख धारण कर लेने पर राजा ने जो स्वागत-सत्कार किया, वैसा नहीं बनता।

यद्यपि रत्नगन्दी ने एक घाव है। घटना बचाव तो बिया है कि नारी-प्रेम में आमतौर व्यक्ति कौन-सा अनुचित बाध नहीं कर सकता।^१ यद्यपि राजा ने उन जेन बरख धारण बिये हुए साधुओं का मान-सम्मान किया, उसका कारण अपनी महारानी को प्रगल्भ करना था। पर, यह बात समीचीन एवं संगत प्रतीत नहीं; क्योंकि यदि केवल महारानी को ही प्रगल्भ करना होता तो पहली बार राजा उन साधुओं के प्रह्वपातक-प्रेम को देखकर बत-राता नहीं।

रत्नगन्दी का भद्रबाहु-विरिद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े कोई बहुत प्रायासिक दृष्टि नहीं मानी जाती; अतः उसमें व्यक्त बिये गये तथ्यों पर और अधिक ध्यानहीन की अपनी छोड़ा नहीं है। रत्नगन्दी ने भी अपने बचानक का सम्बन्ध धर्म-नेवमी भद्रबाहु के साथ जोड़ा है, पर विनयाद १३६ की धर्म-नेवमी भद्रबाहु के बाव के साथ बड़े संदर्भ होगी ?

शकाधिक भद्रबाहु

दियम्बर-परम्परा में जेनगम्बर-अन के उद्भव के सम्बन्ध में जो मुक्त-मुक्त बचानक प्रचलित है, उनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। उनमें स्पष्ट है कि विभिन्न दियम्बर लेखक एक प्रगं में आचार्य भद्रबाहु का नाम लेने हैं, पर उनके समय को लेकर उनमें समन्वय नहीं है। और न समय के सम्बन्ध में ऐतिहासिक इत्यादी की ओर उनका लुकाव ही दिखाई देता है। हमें स्पष्ट है कि एक प्रगं में ऐतिहासिक दृष्टिकोण में स्थान पर बचानक का सामाजिक रूप अधिक सामने आता है। भद्रबाहु के समय को लेकर एक संकट है। वह जाने का एक कारण और है। वह है, भद्रबाहु नाम के कई व्यक्तियों का होना। बिबर ऐतिहासिक दृष्टिकोण बिबर बिना जाने जाने केवल के बिना हमें ध्यान उपलब्ध हो जाती है।

प्रामुख सम्बन्ध में वह उल्लेखी होता कि भद्रबाहु नाम के दियम्बर एक जेनगम्बर-बागमा में बिन्ने-बिन्ने और बौद्ध-बौद्ध आचार्य हुए, उनकी संज्ञा के बर्ण की जाते।

इसी एक बात विशेष रूप से विचारणीय है — यहाँ गीते उद्दिष्टित वचनों में आचार्य भद्रबाहु के साथ उन्मत्तियों के साथ व-उन्मत्त वः जो नाम आता है, वह सम्भवतः सुमनुमि ही । सुर्वाचनिकार के सुमनुमि के लिए जो अशोभनरक्षणवर्धिकाभिः (विनये वरान सम्मत्त वाच्यः वरं मे वृत्तिः है) विशेषण दिया है वह उनके राज-व मे अस्मान् जीवन मे आने की ओर इतिवत् करता है । दोनों नामों के उल्लेखों मे आते हुए सुमि नाम ही भी यह अनुमेय है कि विनये व-उन्मत्त के नाम मे अभिहित दिया गया है, वह नाम सुमनुमि ही ही । अब गुरील कथनरों का सम्बन्ध व-उन्मत्त के अन्तर्गत सुमनुमि मे माना जाये—यह भी गौरवणीय है । ऐसा लगता है कि गुरु कथनर आचार्य का नाम मे परिशिष्ट एवं अतिरिक्त होते हुए प्राप्त क्यों तक पहुँचे हो ।

तृतीय भद्रबाहु

धीर-निर्वाण संवत् ६८३ में एकादशी के विचरेर होने के समस्त एक भद्रबाहु आचार्य और होने हैं, जो निमित्त-शासन के मन्त्र वेला थे । विद्यते कथानकों में भद्रबाहु को यय-तत्र जो महान् नैमित्तिक के रूप में उपरिपत किया गया है, वह प्रथम वृद्धा प्रदीप होता है, क्योंकि विक्रमाब्द १३६ में घटित घटना से जिन भद्रबाहु का सम्बन्ध जोड़ा जाता है, वे नैमित्तिक भद्रबाहु कैसे हो सकते हैं ? तिलोपपन्नता के अनुसार वे तो आचार्यगण के धीर लोहाचार्य से पूर्ववर्ती थे । पर नाम साम्य मे प्रथम पर प्रथम बढ़ते थे । तब ही किया ही गया है, इन कथानकों की रचना में ऐतिहासिकता की ओर कम-से-कम ध्यान रहा है ।

श्वेताम्बर-परम्परा में भद्रबाहु : प्रथम

श्वेताम्बर-परम्परा मे भी प्रथम भद्रबाहु वही हैं, जो श्रुत-केवली थे । उन्होंने छेद-मूर्खों की रचना की । उनके समय के सम्बन्ध में पीछे कहा गया है, धीर-निर्वाण के १७० वर्ष पश्चात् वे दिवंगत हुए । आचार्य हेमचन्द्र ने भी परिशिष्ट वर्ष में उनके दिवंगमन का वही समय सूचित किया है ।^१

१. धीरमोलाग्र्यशते सप्तत्यथ गते सति ।

भद्रबाहुपरि स्वामी यथै स्वर्ग समाधिना ॥

द्वितीय भद्रबाहु

द्वितीय भद्रबाहु वे थे, जिन्होंने दस नियुक्तियों की रचना की, जो उपसर्ग-दूर-स्तोन के रचियता थे। वे भद्रबाहु संहिता के भी कर्ता माने जाते हैं। वे निमित्त-शास्त्र के महान् वेत्ता थे। अतएव वे नैमित्तिक भद्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह भी अन-श्रुति है कि महान् ज्योतिर्विद बराहमिहिर ने ग्रंथसिद्धान्तिका के अन्त में जो सूचित किया है, वह शक^१ संवत् ४२७ है। तदनुसार बराहमिहिर का समय विक्रम संवत् ३६२ (वीर-निर्वाण संवत् १०३२) होता है। ज्योतिर्विद बराहमिहिर के भाई होने की अन-श्रुति को यदि मान्य किया जाये तो इन नैमित्तिक भद्रबाहु का समय भी इसी के आस-पास होना चाहिए।

श्वेताम्बर-परम्परा में दिगम्बर-मत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रचलित कथानक का भद्रबाहु के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। प्रसंगोपात् होने से यहाँ भद्रबाहु के सम्बन्ध में श्वेताम्बर-मान्यता की दृष्टि से संकेत मात्र किया गया है।

आचार्य भद्रबाहु : कुछ ऐतिहासिक तथ्य

इतिहास का एक उलझा हुआ पन्ना है—श्रुत-जैवनी आचार्य भद्रबाहु तथा चन्द्रगुप्त मौर्य को समसामयिकता। दोनों की कुछ विद्वान् समसामयिक कहते हैं। इस संदर्भ में श्वेताम्बर जैन बाह्यमय में कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हैं, जिनकी यहाँ यहाँ उपयोगी होगी।

तिल्लोमालीपद्म

तिल्लोमालीपद्म में लिखा है कि तीर्थंकर महावीर त्रिम रात की बुझिनामी हुए, उसी रात की अवन्ती में वालक का सम्दाभिषेक हुआ। वालक का राज्य ६० वर्ष तक रहा। उसके पश्चात् मर्षों का राज्य १३३ वर्ष तक चला। मर्ष-राज्य के अन्त्यर्ग मीनों का राज्य आया, जिसकी अवस्थिति १०८ वर्ष तक रही। मीनों के बाद पुष्पमित्र का राज्य हुआ, जो ३० वर्ष तक चला।^२ इस बाल-काल के अनुसार मीनों के राज्य का आरम्भ वीर-निर्वाण संवत् २३३ में होता है।

१. स्थाविकवेगंजं, लज्जामलकपात्र चन्द्रगुप्तपादौ।

मघस्तिमिने भानौ, वनपुरे लोम्पद्विषाघौ ॥

(लज्ज = ७, अतिव = २, वेद = ४ अर्थात् ४२७)

२. चं रमोचं बालपद्मो, अरिहा तिल्लंमरो म्हावीरो।

सं रममिबंतीनु, अमिचित्तो बालमो राजा ॥

वीर-निर्वाण के १३६ होते हैं। भाषार्य भट्टबाहु का भाषार्य-काल १४ वर्ष का है। १७० वीर-निर्वाणानन्द में वे स्वर्णवासी हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनका पार वर्ष का प्रारम्भ का भाषार्य-काल आठवें नन्द के राज्य-काल में रहा तथा जाने का दश वर्ष का भाषार्य-काल चौथे नन्द के राज्य-काल में रहा। तत्पश्चात् उनके दश वर्ष भाषार्य-रघुनम्र आते हैं, जो प्रथम नन्द के राज्य-काल के अन्त तक वर्षात् ४३ वर्ष तक धर्म-शासन के अधिपति रहते हैं।

वीर-निर्वाण वर्ष २१३ में नन्दों का राज्य समाप्त होता है, भाषार्य रघुनम्र का स्वर्णकाल होता है, चन्द्रगुप्त (बालगुप्त की महायज्ञ से) मौर्य-साम्राज्य की स्थापना करता है। हमसे स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त का समय भाषार्य भट्टबाहु के ही नहीं, भाषार्य रघुनम्र के भी पश्चात् सिद्ध होता है।

शान्ति का एक कारण

चन्द्रगुप्त को मृत-कैपली भाषार्य भट्टबाहु का समतामयिक मानने की जो शान्ति रही उसका एक कारण भाषार्य हेमचन्द्र के प्रतिष्ठित एवं वा बहुत उत्प्रेय है, जिसने मग-बाहु महावीर के मुक्ति-लाभ के १३३ वर्षात् चन्द्रगुप्त के राजा होने का वर्णन है।^१

उपरोक्त काल-क्रम के अनुसार वीर निर्वाण २१३ वर्ष तक तो नन्दों का राज्य चलता है। उक्त बीच वीर निर्वाण १३३ में चन्द्रगुप्त कैसे हुआ ? पूर्वं निर्दिष्ट काल-चरुना श्वेताम्बर परम्परा में बहुत प्राकृतिक मानी जाती है।

विद्वानों द्वारा उद्धापोह

अनेक विद्वानों ने भाषार्य हेमचन्द्र के उक्त उल्लेख पर बहुत उद्धापोह तथा विचारण—अनेक विचार है, पर, कोई ऐसा ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं मिल सका, जिससे भाषार्य हेमचन्द्र का काल सिद्ध होता हो। हिमचन्द्र केपासी में तो कुछ इस प्रकार का उल्लेख मिला है जिसमें भाषार्य हेमचन्द्र के काल की कुछ महान विमता है। उदाहरण के लिये कि वीर निर्वाण १३४ में चन्द्रगुप्त अन्त का राजा बना। वीर निर्वाण १७० में

१. एवं च भीमहावीर-मुक्ति-कालान्तरं मने ।

चन्द्रगुप्त-वर्णन-विषये चन्द्रगुप्त-वर्णनम् ॥

दुःखमाकासश्रीधर्मशसंघस्तव की काल-गणना

आषाढ श्री धर्मघोष सूरि के दुःखमाकासश्रीधर्मसंघस्तव के अनुसार श्री वास-
गुणा इसी भाँति है। उन्होंने श्री पालक के ६० वर्ष, नन्दों के १५५ वर्ष, मौर्यों के १०५
वर्ष तथा पुष्यमित्र के राज्य के ३० वर्ष लिखे हैं।^१

राज्य-वास की यह गणना केन्द्रीय सत्ता की दृष्टि से की गई प्रतीत होती है। यद्यपि
पालक अश्वती का राजा था, पर आषाढ श्री धर्मघोष के अनुमार उदासी के निष्पुत्र मरने पर
कोणिक—मजातशत्रु के पाटलिपुत्र^२—राज्य पर भी उसने अधिकार कर लिया। इस प्रकार
यह उत्तर भारत की केन्द्रीय सत्ता पर आ गया था।

आषाढ श्री धर्मघोष सूरि ने किन-किन राज्यों के जैन धर्म के कौन-कौन संपाधिपति
थे, यह भी संकेत किया है। उनके संघ-स्तव के उल्लेख के अनुसार पालक तथा नव नद्यों
के राज्य के समय आषाढ जम्बू (चात्तीस+चार वर्ष), आषाढ प्रभव (ग्यारह वर्ष) आषाढ
शर्मन्भव (तीस वर्ष), आषाढ यशोमद्र (पचास वर्ष), आषाढ मन्मूति विजय (आठ वर्ष),
आषाढ भद्रबाहु (चवदह वर्ष) तथा आषाढ रघूतमद्र (पैंतालीस वर्ष) संघ के अधिनायक
थे। मौर्य-राज्य में दस रतव के अनुसार आषाढ महागिरि (तीस वर्ष), आषाढ मुहुरती (छियातीस
वर्ष) तथा आषाढ गुणसुन्दर (बत्तीस वर्ष) जैन संपाधिपति रहे। आषाढ धर्मघोष सूरि
ने राज्य के शासन-काल तथा संपाधिपतियों के धर्म-शासन-काल को भी पूरा मिलाया है।
इस बात-गणना के अनुसार भद्रबाहु नद्यों के राज्य-काल में होते हैं। आषाढ धर्मघोष सूरि
ने नौ नद्यों में से प्रत्येक का अलग-अलग शासन-काल दिया है। तदनुसार सातवें नन्द तक

पालकगणो सट्टी, पल्लवस्तव विद्यानि बंदाण ।

सुरियाणमद्रिस्तव, तीसा पुण पुसमिस्तव ॥

१. तिरिञ्जिनिस्वाणमद्रस्तवणीए उरञ्जोणीए चंडवञ्जोअमरले पालओ राजा अहिंसो ।
तेण म अनुस उदाहमरले कोनिअरअञ्ज पाडसिपुरं पि अहिंसि । तस म वरिस ६०
रअजे—मौर्य १२, मुत्तम ८, अञ्ज ४४, कुण्णहाणा । पुनो पाडसिपुरे ११, १०, १३,
२३, २३, ६, ६, ४, ५३ नव बंदा एणं वरिस १५५ रअजे—अञ्ज तेण वरणि ४,
अमर ११, शर्मन्भव २३, यशोमद्र ५०, संपुनिविजय ८, भद्रबाहु १४, पुण्ण ४५
एणं दोर निर्वणि २१५ । मोरिअरअञ्ज १०८ तअ अहानिः ३०, मुहाती ४९, पुण्णपर
३२, ————— सुरे विज ३० ————— ।
२. यहाँ भद्र-शास के ता-पर्य है, जिसकी राजधानी उदासी के समय में पाटलिपुत्र थी।

प्रमत्त ही नहीं रहता । कर्ता: जो मुनि नग्न रहते हैं, उनके मन में वस्त्र के सम्बन्ध में कोई चिन्ता ही नहीं उठेगी क्योंकि धनोत्पत्ति—निर्वाणता की मुख्य उपयोगिता यह है कि उनमें वस्त्र-सम्बन्धित आशय-वृत्तों तथा तदुत्पत्ति-प्रेरणाओं का प्रसरण ही नहीं रहता, जबकि सर्वत्र मुनि जो, वस्त्रों में आकर्षित न होते हुए भी आशय-वृत्तों की दृष्टि से, जैसा कि सूत्रकार ने इंगित किया है, वैसा सोचना तो होता ही है ।

सूत्रकार का दूसरा आशय यह है कि परिपक्व-विनय और वैदिक-कष्ट सहन की दृष्टि से निर्बन्धन मुनि से अधिक प्राणा की जाती है । शुभी देह पर सहसा भा पड़ने वाले कष्टों की समभाव से, सह्यता से सहने जाने के लिए उसे सदा सन्नद्ध रहना होता है, जो बड़े सहन एवं आत्म-दृढ़ता से सम्भव है । यों परिपक्व तथा प्रतिफल स्थिति में अपने मन को जरा भी भारी बनाये बिना हलकेपन से जो उन्हें सहता जाता है, उसका तपस्वी जीवन उद्दीप्त होता जाता है ।

सज्जा-निवृत्ति हेतु कटिबन्ध का स्वीकार

अचेलक भिक्षु को जीवन के एक प्रसंग को उद्दिष्ट कर आचारीय में बतलाने है : “जो भिक्षु निर्बन्धन रहता है, वह सोचे, मैं वृण-स्पर्श, शीत-स्पर्श, उष्ण-स्पर्श, दांत, मण्डर आदि के दंश तथा और भी जैसे अनेक प्रकार के जो परिपक्व या कष्ट हैं, उन्हें तो बुझी-पुझी सह सकता हूं, पर सज्जा का परिहार नहीं सह सकता—सज्जा को मैं नहीं जीव पाया तो उस भिक्षु को कटिबन्ध—धोतपट्टा धारण कर लेना चाहिए । फिर यदि वह सज्जा-विनय में समझ हो जाये तो उसे चाहिये कि वह उस वस्त्र को छोड़ दे तथा वृण-स्पर्श, शीत-स्पर्श, उष्ण-स्पर्श, दांत व मण्डर आदि दंश जैसे परिपक्वों को सहन मान से सहता जाये । अपने तप को प्रवर्धन करता जाये ।”^१

१. ये भिक्षव अचेले परिपुत्तिते, तस्स थं एवं भवति—चाएमि अहं तण्णकात्तं अहिंयासित्तए, सीयकात्तं अहिंयासित्तए, तेजकात्तं अहिंयासित्तए, बंसमसणकात्तं अहिंयासित्तए, एगत्तरे अभत्तरे विरवण्णे कात्ते अहिंयासित्तए, हिरिपट्टिच्छावणं च णो संवाएमि अहिंयासित्तए, एवं ते कप्पति कटिबन्धणं यादित्तए अबुवा तस्य परक्कमंतं भुज्जो अचेलं तण्णकात्ता कुसंति, सीयकात्ता कुसंति, तेजकात्ता कुसंति, बंसमसणकात्ता कुसंति एगत्तरे अण्णपरे विरवण्णे कात्ते अहिंयासित्ति, अचेले सामविणं आगममाणे, तवे से अनित्तममाणं भवति ।

अभिप्रेत

मयावद् तथा दारण कष्ट सह जाने वाला भी सज्जा को जीत पाने में अपने को सतर्भर्ष वाला है, किन्तु भावचर्म है। वस्तुतः सज्जा के साथ चाहे सुषुप्त ही तहो, घई का भाव जुड़ता है। मैं कैसा दीखूँगा, मेरा व्यक्तित्व कबैगा या नहीं, मैं कहीं हों तथा कुत्सित तो नहीं सगूँगा, कुछ ऐसे मनोभाव होते हैं, जो दारण व भीषण दैहिक कष्टों को हंसते-हंसते शेष लेने वाले को भी विचलित कर देते हैं। मिस्र इस प्रकार के विचलन से जंभा उठ जाये, सूत्रकार ने इसे बोधित माना है और पुनः अचेतन होने को बात कहै है। साथ-साथ फिर यह स्मरण कराया है कि उसे तृण, शीत, उष्ण, शंस, मच्छर आदि से उत्पन्न कष्टों को आत्म-वत्स के क्षाप सहते जाना है।

दैहिक कष्ट तथा प्रातिकूल्य से आत्मा का—स्व का पार्यन्त मानते जाने की मनो-भूमि साधक की बनती जाये, सूत्रकार का ऐसा अभिप्रेत है।

एक शाटक : वस्त्र का प्रसंग

आचारारम्भ में उल्लेख है : “जो मिस्र एक पात्र के साथ एक ही वस्त्र धारण किये रहने की प्रतिज्ञा लिए हुए है, उसे यह चिन्ता नहीं होती कि मैं दूसरे वस्त्र की याचना करूँ। यदि अपेक्षित हो—वह एक वस्त्र भी उसके पास न रहे तो वह एषणीय—लेने योग्य निर्दोष वस्त्र की याचना करे। जिस प्रकार का निर्दोष वस्त्र मिल जाये, धारण करे। जब ग्रीष्म-काल प्रतिपन्न हो जाये—आ जाये तो उस परिजीर्ण वस्त्र को धरत एक शाटक—वस्त्र मुक्त रहे। शयन अचेतक—सबस्त्र रहे। इस प्रकार अपने तपस्वी जीवन को वदित करता जाये।”

दो वस्त्रों का प्रसंग

यमण के दो वस्त्रों के सम्बन्ध में आचारारम्भ में इस प्रकार वर्णन किया गया है : “जो मिस्र एक पात्र तथा दो वस्त्र धारण किये रहने का नियम लिए हुए है, उसको यह चिन्ता नहीं होती कि मैं तीसरे वस्त्र की याचना करूँ। यदि उसके नियमानुरूप वस्त्र

१. जे मिस्र एगेन वरयेन परियुक्तिने याववितिएण, तत्तु भी एवं भवद्—वितियं वर्यं जाइस्सामि । तं अहितविश्वं वर्यं आप्पन्ना, अहापरिगहियं वा वर्यं धारेय्वा, धोव गिम्हे पडिदन्ते अहापरिजुमं वर्यं पठिद्वेज्जा, अनुवा एण तावे अनुवा अचेते साययिं आममिमाणे आन सम्मतमेव समजिजाणियां ।

—आचारारम्भ सूत्र, प्रथम धृतस्कन्ध, अष्टमोऽध्यायः, उद्देशक १.१

कल्प पर जोर न दिया जाये, दोनों को प्रशस्त किया जाये। जिस साधन को जैसा उ
हो स्वीकार नये। तत्कालीन महावीर के समस्त-संग में दोनों वर्गों का विकास हुआ हो

सायं जम्बू तफ दीनो परम्पराह'

यह सही है कि निर्धन-श्रमण-जीवन कोशाह्वित अधिक करटपूर्ण है। ईद्विक्त वक्त प्रतिनूलताओं और उतावों को गमभाय के साह्या नि सग्रेह बदे साह्य का काम है। एक बात उसके भाय है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। समाज की कुछ सीमा स्यादाएं एवं व्यवस्थाएं होती हैं। उनके अनुसार एक गम श्रमण को धर्म-धमर के पुत्री छड़ी है तो भी समाज के सब अंगों के भाय साने-मिलने, गमर्क साधने सादि में कुछ ध्यावहारिक कठिनाइयां होती हैं। अपने अनुयायियों की दृष्टि से तो यह बात नहीं है। क्योंकि वे उनके प्रति असीम श्रद्धा लिए रहते हैं। धतः उनकी दृष्टि में उनका नाश्व नहीं। ध्यान रहता है। पर, जहां अनुयायी नहीं हैं, वहां कठिनाइयां अवश्य उत्पन्न होती हैं। इसे संक्षेप में यों समझा जा सकता है कि जिन बलाकृष्ट या निर्बल-श्रमण का कार्य-क्षेत्र अधिकान्तः धारम-साधना होता है। जिनकल्पी साधक का जीवन-धर्म से सम्बद्ध विधि-विधानों से भी यह तथ्य सिद्ध होता है। जन-समुदाय में धर्मोद्योत तथा अध्यात्म-आवरण का कार्य करने की सवरण श्रमण को अधिक सुविधा एवं धनुदुलता रहती है। क्योंकि समाज के साथ घुलने-मिलने में उन्हें कठिनाई नहीं होती; धतः स्यात् व्यवहार ऐसा हो, अनवरत अध्यात्म-साधना, ध्यान आदि में रचि रखने वाले श्रमण यदि चाहते तो जिन-कल्प प्रपंगते। समाज से उनका विशेष सम्पर्क नहीं रहता। वे जानोपासना एवं तपश्चर्या सादि में लीन रहते। जन-समुदाय में धर्म-आगृति उत्पन्न करने का दायित्व उन श्रमणों पर जाता, जो सवरण थे। वे श्रमण-जीवन के मौलिक एवं अनिवार्य नियमों का पालन करते, जागोसाधना तथा ध्यान आदि में भी यथासम्भव समय देते और साध-ही-साध वे लोगों में धर्म के सादमों का प्रसार करते, धर्म-प्रभावना करते। यह भी बड़ा आवश्यक कार्य था।

यों एक संघ के दो वर्गों पर दो प्रकार के दायित्व थे, जिनका निष्ठा एवं सम्यक्तापूर्वक भलीभांति निर्वाह करते जाते। एक वर्ग जहाँ आत्म-परिष्कार की दृष्टि से प्रसाधारण था, दूसरा आत्म-साधना के साथ-साथ जन-जन में धर्म की प्र्योति जमाने की दृष्टि से अपनी विशेषता लिए हुए था। अतएव कौन अधिक कष्ट सहता है, कौन सुविधाएं भोगता है—इत्यादि बातें भीण थीं। समाज में दोनों का प्रतिष्ठापन स्थान था। भगवान्

महावीर के धर्म जन्म तक यह क्रम शुद्ध रूप में चलता रहा, पर, जन्म के पश्चात् उसमें अन्तर आया ।

अन्तर : एक सम्भावना

जब तक जीवन में पूर्णता नहीं आती, तब तक विकास या उन्नयन की सम्भावनाओं के साथ-साथ पतन या अधोगमन की कुछ दुराशंकाएं भी बनी रहती हैं; क्योंकि जब तक साधक एकाग्र-चिन्तन नहीं कर पाता, तब तक जब कभी उसमें भ्रम का उभार होने की स्थिति रहती ही है ।

ऐसा संभाव्य प्रतीत होता है, कार्य जन्म के अनन्तर संघ के क्षणों में कुछ सींचा जाता है । उस वर्ण के, जो निर्वन्ध था, जिसका जीवन उच्च तपोमूलक था, जो दुःसाह परिग्रह करता था, मन में कुछ ऐसा आया हो कि समाज में निर्वन्ध और अपूर्णों का दर्जा समान क्यों ? इस (निर्वन्ध-अपूर्ण-वर्ण) का स्थान अस्वाभाविक उच्च क्यों नहीं माना जाये, जो समाधारण दैहिक कष्ट तथा सज्जा जैसे परिग्रह का विवेक है ।

क्रिया अपने अनुरूप प्रतिक्रिया लाती है । विरोध तथा अवहेलना भूतक क्रिया की प्रतिक्रिया तीव्र विरोध एवं तिरस्क्रिया में होती है । जिनदम्पियों की इस विचारण की प्रतिक्रिया स्वविरक्तियों पर वैसी ही हुई होगी । उन्होंने मोक्ष लिया, वे नग्न मुनि यदि अपने उच्च तपोमय जीवन का दम्भ करते हैं, तो जन-जन में धर्म-प्रभावना एवं सर्वोच्चता की दृष्टि से उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य, जो आहूत-संस्कृति के विकास तथा प्रसार का महान् कार्य है, क्या कम महत्व रखता है ? ये क्या जानें, उसके लिए हमें कितना धन व प्रयास करना होता है । यदि वे नग्न मुनि दास्य प्रतियुक्त परिग्रह सहते हैं, हम प्रतिबुद्ध और अनुबुद्ध—दोनों प्रकार के परिग्रह सहन करते हैं । समृद्ध तथा भोगमय जीवन के समीप रहते हुए भी उसमें सर्वथा निरत ही नहीं, प्रत्युत् उसमें विरक्ति एवं त्याग का सांचा करना किसी से कम महत्व का कार्य नहीं है ।

सम्भवतः दोनों और इस कोटि का ऊहापोह चलता होगा, जिसका परिणाम भाग्य चलकर उस गहरी छाई के रूप में आया, जिसने जैन संघ को निर्वन्ध और स्वतंत्र—दिगम्बर एवं श्वेताम्बर के रूप में बांट दिया ।

कार्य जन्म के बाद भेद का उभार

दिगम्बर एवं श्वेताम्बर—दोनों की कार्य जन्म तक की परम्परा संपन्न संस्था है ।

सगुण्य जैसा भेद है । दिगम्बर भगवान् महावीर के पश्चात् गौतम, सोहाय्य एवं ये तीन पीढ़ियाँ मानते हैं । जब कि श्वेताम्बर भगवान् महावीर के पश्चात् मुद्गलाम्बू—ये दो पीढ़ियाँ स्वीकार करते हैं ।

गौतम के पट्टाधिकार के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में पहले विस्तार से प्रचार किया गया है । अतः उसे यहाँ पुनरावृत्त करने की आवश्यकता नहीं है । पट्टाधिकारी के नाम का स्वीकार न करते हुए भी श्वेताम्बर आम्नाय में भी गौतम की वही गरिमा महिमा है, जो दिगम्बर आम्नाय में है ।

दिगम्बर-परम्परा में गौतम के बाद उनके उत्तराधिकारी का नाम कहीं सुधर्मा है और कहीं सोहाय्य । उदाहरणार्थ—तिस्रोपपण्णत्ति, नन्दी-आम्नाय की प्राकृत पट्टाधिकार-पुराण, धृतावतार, श्वण्वेलगौता (वर्णाटक) के शिलालेख संख्या १० 'सुधर्मा' नाम का प्रयोग हुआ है ।

धनलाकार ने षट्षंडागम के प्रारम्भिक भाग सत्प्ररूपणा-खण्ड में तथा भागे वैद्यखण्ड में गौतम के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में सोहाय्य का उल्लेख किया है । उदाहरणार्थ श्वण्वेलगौता (वर्णाटक) के शिलालेख संख्या १ तथा २ में गौतम के पश्चात् सोहाय्य लिखा है । धनलाकार द्वारा रचित जयप्रवृत्ता में सोहाय्य न आकर सुधर्मा आया है ।

वास्तवतः ये सुधर्मा और सोहाय्य—दो व्यक्ति नहीं हैं । सोहाय्य सुधर्मा का ही नामान्तरण है । श्वेताम्बर-परम्परा में केवल एक नाम सुधर्मा की ही प्रसिद्धि है, जब कि दिगम्बर-परम्परा में दोनों नामों की । जंबूदीप-पण्णत्ति (दिगम्बर-परम्परा की) में इस सम्बन्ध में जो उल्लेख है उससे एक ही व्यक्ति के लिए इन दो नामों की प्रसिद्धि मिश्रित होती है ।

सुधर्मा या सोहाय्य के पट्टाधिकारी जम्बू होते हैं, जो दोनों परम्पराओं द्वारा स्वीकृत हैं । यों भाव्य जम्बू तक दोनों परम्पराएं यथावत् रूप में चलती हैं । निर्धनता तथा सहायता मुख्य आधार-क्रम को लेकर समन्वय का भाव बना रहता है, पर भागे बड़ विपत्ति बटाने लगी है, विगदा प्रमाण जम्बू के बाद दोनों परम्पराओं की पट्टाधिकारियों की विपत्ति है ।

१. तेन वि लोहज्जणं य लोहज्जेन य सुधम्मनामेन ।

सम्पत्त-सुधम्मना यत्तु जम्बूजम्बूत निरिद्धं ॥ १० ॥

जम्बू से अन्तिम श्रुत-केवली भद्रबाहु तक दियम्बर-पद्मावली के अनुसार नन्दी (विष्णु) नन्दिमित्र, भूपरोक्षित, गोवर्धन तथा भद्रबाहु — ये पांच श्रुत-केवली होते हैं । श्वेताम्बर-परम्परा में जम्बू के पश्चात् भद्रबाहु तक प्रभव, शर्म्यभय, यशोभद्र, विजय तथा भद्रबाहु — ये पांच श्रुत-केवली होते हैं ।

दोनों परम्पराओं में भद्रबाहु के अतिरिक्त चारों प्राचाचार्यों के नाम भिन्न-भिन्न हैं । इससे यह अनुमान लगाया असंभाव्य कोटि में नहीं जाता कि किन्हीं मुद्दों को लेकर जैन संघ में जम्बू के बाद भेद पड़ गया था । जिनमें सम्भवतः मुख्य मुद्दा निर्वस्वता एवं स्वस्वता का रहा होगा । भद्रबाहु के बाद की पट्टावली तो भिन्न है ही ।

द्विविध प्रक्रिया

जब किसी परम्परा, पद्धति या रीति-नीति के निर्वाह की चिन्ता होती है, तब मानव का इष्टिकोण सामाजिकमुख रहता है । वह सब कुछ संसार करता है, जिससे स्थिति सधे, दृढ़ नही । जब किसी परम्परा में भेद पड़ जाता है, वह एकाधिक भावों में बट जाती है, तो प्रत्येक बंटे हुए भाग का इष्टिकोण प्रायः व्यक्ति जाता है । वह उस प्राकृतन परम्परा में निहित सारी महिमा को स्वयं अपने में समेट लेता चाहता है, यद्यपि संसार करने में वह पूरा सफल तो नहीं होता । इस मनोवृत्ति के प्रतिफल कई रूपों में प्रस्तुति होते हैं । प्रत्येक विभक्त अंश अपने को परम्परा का मूल बताता है, दूसरे को उससे विभक्त होकर निकला हुआ । श्वेताम्बरों तथा दियम्बरों द्वारा एक-दूसरे के अनुभव के सम्पर्क में गये गये कथानकों से यही सब प्रकट होता है ।

प्रत्येक सम्प्रदाय का वैचारिक आधार उसके शास्त्र है । उन्हीं के बल पर वह सम्प्रदाय पनपता है, विकसता है । भगवान् वह अपने शास्त्रों को परिशीलन बनाये रखने की चिन्ता को सर्वथा छोड़ नहीं सकता । बीड़ों तथा जैनों की प्राप्य-संघीसिपाई इनके उदाहरण हैं ।

जिस सम्प्रदाय का जिन शास्त्रों से सम्पर्क नहीं होता, प्रत्युत धम्पन होता है, वह स्वाभाविक है, वह प्रयत्न उन शास्त्रों का बहिष्कार कर देता है । उन्हीं कतिपय, प्रसिद्ध या कुप्रसिद्ध करार दे देता है । ताकि न पड़े बाँध और न बने बाँधुरी — उन शास्त्रों के आधार पर शास्त्रार्थ करने का व्यवसाय ही मिट जाये । दियम्बर परम्परा द्वारा श्वेताम्बर-परम्परा-सम्मत ध्यातु अर्थों के सर्वथा विभिन्न हो जाने की उद्घोषणा करते हुए उन अर्थों के सम्प्रति प्राप्त अर्थ को कुप्रसिद्ध और ध्यामायिक बनाने के पीछे कहीं ऐसी मनःस्थिति ने तो काम नहीं किया ? यह सृजन छिद्र से सम्भीरुतापूर्वक परिशीलनीय है ।

श्वेताम्बर-धामियों में जिन-कल्प तथा स्वर्ण-कल्प के रूप में गान और गायन-मुनि-ध्याहार-विधियों का निष्पादन है। कल्प-इत्येव श्वेताम्बर-परम्परा-धामियों के साथ दिगम्बर-परम्परा-ध्याहार को भी युक्ति मिलती है। दिगम्बर जिन शास्त्रों को मान्य मानते हैं, उन्हीं शास्त्रों से दिगम्बर-ध्याहार का समर्थन हो, यह स्वाभाविक श्वेताम्बरों को बच स्वीकार होता है यह समझाया नहीं जान पड़ता कि वहीं प्रक्रिया के फलस्वरूप तो श्वेताम्बरों में आर्य जम्बू के परचात् जिन-कल्प का निष्पादन न कर दिया हो, जिससे उनका शास्त्रीय समर्थन असाध्यात्मिक एवं अनुपादेय जाये। अन्वेषक एवं समीक्षक विद्वान् जानते हैं कि धर्म-गम्प्रवाद के इतिहास में ऐसी घटना घटनीय नहीं होती।

आचार्य महागिरि : एक प्रसंग

आर्य जम्बू के साथ जिन-कल्प-विच्छेद की माग्यता के उपरान्त भी श्वेताम्बर-परम्परा में जिन-कल्पी-माधक का एक और प्रसंग आता है। वे थे—आचार्य महागिरि। आचार्य स्थूलभद्र के वे उत्तराधिकारी थे। जैसा कि यथाप्रसंग सूचित किया गया है, बीर-निर्वाण सं० २१५ में स्थूलभद्र का स्वर्गवास हुआ। तब महागिरि धर्म-शासन के अधिनायक बने। ऐसा माना जाता है कि कुछ समय के परचात् उन्होंने धर्म-संघ का नेतृत्व व व्यवस्था-भार अपने सतीर्ष्य मुहस्ती को सौंप दिया और स्वयं जिन-कल्प साधना में जुट गये। जिन-कल्प के विच्छेद के बाद भी उन्होंने ऐसा किया, क्या इससे स्वीकृत परम्परा व्याहृत नहीं होती? यह एक प्रश्न है।

आचार्य हेमचन्द्र ने महागिरि के जिन-कल्प स्वीकारने का उल्लेख किया है तथा साध-ही-साध विच्छिन्न परम्परा की रक्षा का भी प्रयत्न किया है। उन्होंने लिखा है। "आचार्य महागिरि ने अपना गच्छ मुहस्ती को सौंप दिया। अपने मन में जिन-कल्प-साधना का अवधारण कर एकाकी विहार स्वीकार किया। जिन-कल्प का विच्छेद था, इसलिए वे गच्छ की नेत्राय में रहते हुए जिन-कल्पोचित भुक्ति से विहार करते थे।"

१. महागिरिनिर्ज गच्छमम्यदादास्तुहस्तिने ।
रिहत्तु जिनकल्पेन त्वेकोऽपुन्यमता स्वयम् ॥
व्युच्छेदाज्जिनकल्पस्य गच्छनिष्ठात्वितोऽपि हि ।
जिनकल्पाह्वया कुर्या विप्रहार महागिरिः ॥

महागिरि को मध्य के नेत्राय में रखकर हेमचन्द्र ने ऊनरी जिन-कल्प-साधना का समयन किया है। फिर भी यह समीचीनतया समाधायक प्रतीत नहीं होता। जब जिन-कल्प विधिग्रन्थ ही था, तब महागिरि उसे स्वीकार क्यों करने? स्वविर-कल्प में रहते हुए भी यदि वे चाहते तो वरमोरकृष्ट साधना में अपने को लगा सकते थे। वहाँ भी इसके लिए अवकाश था।

महागिरि के प्रसंग से ऐसा अनुमान होता है कि श्वेताम्बरों में भी जिन-कल्प (जहाँ अनिश्चायतः निर्बन्ध रहना होता था) की घोर शूकाव सब तक पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाया था।

सारांश

जैसा कि व्याप्रासंग चर्चिण हुआ है, महागिरि का आचार्य-काल तीस वर्ष का था। उनके आचार्य-काल का अनुमान बीर-निर्वाण संवत् २४५ में होता है। वही उनके देहावसान का बाल माना जाता है। इससे ऐसा अनुमेय है कि महागिरि ने कुछ वर्ष संघ के आचार्य के रूप में अपना दायित्व निभाया हो। यह नहीं कहा जा सकता, वह कितने वर्ष का बाल था। उस बीच उनके मन में जिन-कल्प की बढोर साधना का भाव उदित हुआ हो और अपने सतीर्ण सुहृत्ता को संघ का उत्तरदायित्व सौंप वे उसमें जुट गये हो। संघ का नेतृत्व तो सुहृत्ता करते रहे हों, पर महागिरि के जीवन-काल में आचार्य के रूप में महागिरि का ही नाम रहा हों; क्योंकि सुहृत्ता का आचार्य-काल बीर-निर्वाण संवत् २४५ के पश्चात् प्रारम्भ होता है।

अपसंहार

जैन धर्मग्रंथ संघ में आर्य जम्बू के अनन्तर जो मनोभेद प्रारम्भ हुआ, जिसके विभिन्न पहलु पछले पृष्ठों में चर्चित हुए हैं, उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। दो चलते-चलते बीर-निर्वाण संवत् ६०० के लगभग या पहलवे पर वह भेद और बड़ तपसा स्थिर बन जाता है, जिसकी परिणति दिगम्बर एवं श्वेताम्बर—दो भिन्न सम्प्रदायों के रूप में होती है। श्वेताम्बर-भागम दिगम्बरों द्वारा सर्वथा अस्वीकृत कर दिये जाते हैं।

समन्वय का एक अभिनव प्रयत्न

दिगम्बर-श्वेताम्बर परम्परा के रूप में जैन संघ में भेद पड़ गया। वह भी दोनों पहलु, जिसे पाट सकता तब भी दुःखद था, जाने भी दुःखद रहा, और है जैन

परम्परा के उदात्त, व्यापक तथा प्रगत रूप की दृष्टि से यह जो हुआ, अच्छा नहीं हुआ पर, कौन क्या करता ? उस समय कुछ ऐसे धर्मण रहे हों, जिनका मन हमने व्यथित हुआ हो। उन्हें लगा हो, जैन परम्परा की दो धाराएं जिस आधार पर पृथक् हैं, कभी मिल न पायेंगी। उनके धनुमार वे दो अतिरेक थे, जिन्हें इन पृथग्भूत धाराओं एकड़ लिया था। उनमें एक था—व्याह अंगों के रूप में प्राप्त भगवान् महावीर की परम्परा के महत्वपूर्ण वाङ्मय का सर्वथा अस्वीकार तथा दूसरा था—तपश्चर्या और वैराग्य के उदय के प्रतीक जिन-कल्प के विच्छेद की घोषणा।

यों चिन्तन करने वाले धर्मणों ने कुछ ऐसा व्यावहारिक प्रयत्न लोगों के समक्ष उपस्थित करने का सोचा हो, जिससे ये दोनों अतिरेक तिरोहित हो जायें। यह चिन्तन चलता रहा हो, और भी प्रबुद्ध लोग इस ओर आकृष्ट हुए हों।

यापनीय संघ का उद्भव

उपर्युक्त रूप में चल रही चिन्तनधारा की परिणति अन्ततः यापनीय संघ के उद्भव के रूप में हुई। इसे प्रतिष्ठापित करने वालों ने समन्वय का एक अद्भुत रूप उपस्थित किया। उन्होंने वैष्णव दिगम्बरों का धपनाया अर्थात् वे नग्न रहने लगे तथा अश्रियां श्वेताम्बर-आगमों को उन्होंने प्रामाणिक प्राप्त-वाणी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने देखा हो—वे जो अपना रहे हैं, वह मध्यम मार्ग है। इसमें दोनों अतिरेकों का समाधान है। परम्परा से प्राप्त महिमाशाली वाङ्मय की प्रतिष्ठा तथा रक्षा जहां इससे सपेगी, वही उल्लेख संयममय जीवन-सरणि विषय से बचेगी। यह घटना संघ-भेद के बहुत बाद की नहीं होनी चाहिए, ऐसा अनुमान है।

इस सम्प्रदाय ने दिगम्बर एवं श्वेताम्बर—दोनों की कुछ-कुछ बातें लीं। कल बढ़ हुआ, दोनों ही इनके विरोधी रहे। दिगम्बरों ने इसमें श्वेताम्बरों का ही प्रच्छन्न रूप देखा तथा श्वेताम्बर को इसमें दिगम्बरों से कोई विशेष भेद इच्छित नहीं हुआ। वही कारण है, इनके उद्भव के सम्बन्ध में दोनों ही सम्प्रदायों में जो उल्लेख हुए हैं, वे पसारा से दूर नहीं हैं। उनमें साम्प्रदायिक अभिनिवेश भी है।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि यापनीय संघ वह सम्प्रदाय है, जो बाह्य परिवेश में श्वेताम्बरों से सर्वथा भिन्न होने हुए भी उन द्वारा स्वीकृत अश्रियां धारणों में निगूढ़ एवं निराल रहता है। उनके धर्मण करने प्रशिक्ष जीवन का आधार उन्हीं को मानते हैं। एतदर्थ इस प्रणय से उनके सम्बन्ध में अर्थात् करना अनिवार्य होगा।

दर्शनसार में उल्लेख

देवसेन द्वारा यापनीय संध के उद्भव के सम्बन्ध में किये गये उल्लेख के अनुसार विक्रम को हुए २०५ वर्ष व्यतीत होने पर कल्याण नामक नगर में श्रीकृतज्ञ नामक श्वेताम्बर साधु से यापनीय संध प्रवर्तित हुआ ।^१

देवसेन का यह भाव स्पष्ट है कि यह श्वेताम्बर-प्रसूत मत है । यद्यपि इसके थमसु निर्वसन है, पर उनमें श्वेताम्बर-दर्शन की छुट है । देवसेन ने, जैसा कि पहले उल्लेख हुआ है, श्वेताम्बर-मत के उद्भव का समय १३६ विक्रमाब्द बताया है । उससे ६९ वर्ष बाद की यह घटना है । हो सकता है, वैचारिक पृष्ठ-भूमि के तैयार एवं परिष्कृत होने में इतना समय व्यतीत हो गया हो । तदनन्तर उन विचारों का प्रतिकलन इस प्रकार के एक भिन्न सम्प्रदाय के रूप में हुआ हो ।

दर्शनसार की एक अन्य प्रति में ऊपर धांचित श्लोक के द्वितीय पद 'हुणि सए वंध उत्तरे जावे' के स्थान पर 'सत्त सए वंध उत्तरे जावे' है, जिसके अनुसार यापनीय संध का उद्भव वि० सं० २०५ के स्थान पर वि० सं० ७०५ में होता है । पर, यह संगत प्रतीत नहीं होता; क्योंकि उससे काफी पहले शाकटायन प्रभृति यापनीय संध के अति विद्युत् प्राचार्य हो चुके हैं । अतः 'हुणि सए वंध उत्तरे जावे'—यही वाठ वास्तविक प्रतीत होता है ।

रत्ननन्दी के अनुसार यापनीय मत

रत्ननन्दी ने भद्रबाहु-चरित में श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति का वर्णन समाप्त करते हुए वहीं से यापनीय संध की उत्पत्ति का वृत्तान्त शुरू किया है । यापनीय संध की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो कथानक वे कहना चाहते हैं, उसे श्वेताम्बर-मत सम्बन्धी कथानक से जोड़ते हुए वे भागे बढ़ते हैं । वे लिखते हैं : "रत्ना लोकपाल धीर रानी बग्नलेषा श्वेताम्बर-मत के भक्त थे । उनके एक पुत्री हुई, जो सुन्दर ससणों से युक्त थी । उसका नाम नकुमा देवी रत्ना गया ।"^२ उसने अपने पुत्र के अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया । वह यथाशक्त

१. कस्तुरी बरजपरे, हुणिसए वंध उत्तरे जावे ।

आवणिसंयमाओ, सिरिकससारी हु सेवइओ ॥

—दर्शनसार, २९

२. तह्मत्तनोक्पासाक्ष-महीशम्बन्तलेषयोः ।

मुना मुकुन्देय्याक्या नकुब बर ससणा ॥

—भद्रबाहुचरित परिन्देव, ५.१६३

युवजनप्रिय नवयौवन को प्राप्त हुई । उसरी रागुं जैमी देह-कान्ति थी । देवांगनाओं से पढ़कर उसका रूप था । वह कला-निष्णात थी।”

“करहाटाक्ष^१ (करहाटक) नामक एक समृद्ध नगर था । भूपाल नामक वही का राजा था । वह अतिप्रतिभु प्रतापशाली था । अपने उत्साहपूर्वक उस राज-कन्या से विवाह किया । अपने पुण्य-पल से वह सब रानियों में प्रधान हो गई । वह बुद्धिमान राजा उनके साथ पुष्कल सांसारिक सुखोपभोग करने लगा ।”^२

“एक दिन अनुसूल अवसर देखकर रानी ने राजा से निवेदन किया—स्वामी ! मेरे पिता के नगर में मेरे महान् गुरु हैं । धर्म-कार्य अभिवृद्धि के लिए उन्हें आमन्त्रित करें ।

राजा ने रानी का वचन सुना । अपने बुद्धिसामर नामक मंत्री को तत्काल बुलाया और उसे उन साधुओं को आदरपूर्वक साने के लिए भेजा । वह गुरुओं के पास पहुंचा । उनके प्रति भक्ति-भाव तथा अतिशय विनय प्रदर्शित किया ।

साधुओं को अपने राजा के नगर में चलने की बार-बार अभ्यर्थना कर मंत्री उन्हें ले आया । उनका आगमन सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई ।”^३

१. महाराष्ट्र प्रवेश के अन्तर्गत सतारा जिले के कराड से इसकी पहचान की जाती है ।

२. अध्येष्टाऽनेकशास्त्राणि समीपे स्वगुरोस्तु सा ।

कलाकलकलकान्तिः कपापास्तगुराङ्गना ॥

अवाप तार-सारव्यं तारव्योद्धतनुप्रियम् ।

अवाप्ति करहाटालं श्रमं श्रविषतंभृतम् ॥

तच्छास्ताऽवार्थवीथीऽभूत् धूपीधूपातनामभाक् ।

कथां तां कमनीयां प्रमोदात्परिणीतवान् ॥

साऽऽसीत् सकसरातोषु मुख्या पुण्यविपाकतः ।

तपाऽमा विपुलान् योगान् भुङ्क्तेऽसी विपुला मतिः ॥

—भट्टबाहुधरि परिच्छेद, ४.११६-१९

३. अब धवाऽवसरं प्राप्य राश्या विज्ञापितो नृपः ।

स्वामिन् ! महगुरवः सन्ति गुरवोऽस्मत्पितुः पुरे ॥

मानायपु तान् भक्त्या धर्मकर्मानिवृद्धये ।

निराग्न तद् वचो ब्रूतु-बाहुयाऽभात्यपञ्जरा ॥

“राधा बहुत बड़े धाराबंदर के पास गाधुधो को बन्दन करने जाता। उसने दूर से ही गाधुधो को देखा। उसे बड़ा अचरन हुआ। यह क्या निर्वंजना—नम्रना शून्य कोई नया मन है, जिसके गाधु धाब, दबह धादि धारणा बिये हुए हैं? इनके पास जाना समुचित नहीं है।

राजा वहाँ से लौट जाता : अपने महल में आया : उसने महारानी से कहा कि तुम्हारे पुत्र कुमारों-पामी हैं : उनका आचार विन-प्रवृत्ति गिद्धाओं से बहिर्भूत दर्शन पर प्रायुत है : वे परिग्रह में पड़े हुए हैं : हम उन्हें नहीं मानते ।”³

“महाराजी ने राजा के मन का भाव सत्यक विद्या : वह अपने गुरुगुरु के शान्तिस्थ में उपस्थित हुई, जहाँ नमन किया। विनय से अपना वस्त्रक धुका कर निवेदन किया— भगवन् ! मेरे प्राणों के (बाह्य, प्राण आदि की) प्राणिक का त्याग कर उक्ति, देव-वर्णित, निर्वाण—निर्वाण भूति का स्वरूप प्राप्त करें।”²

इडिछागर नामानमर्षीस्नातुमादरात् ।

आतादासी पुनः अस्याः प्रवृत्त्याः अभ्यासः ॥

अप्योऽन्यर्षनयाऽमात्यः वस्तुनं निगमयानयतु ।

निराभ्याऽगमनं तेषां प्रथमाय परी श्रुतः ॥

—महावाङ्मयपरिच्छेद, ४.१४०-४३

१. महताऽऽहम्बरेणासायमानोऽहं बन्धितुं प्रारब्धम् ।

हृत्वालोभय तान् साधून् बभ्याविति सुनिश्चय्यात् ॥

बहो ! निष्प्रभ्यतासुखं किमिदं नीतनं मतम् ।

न मेऽत्र दूरयते शम्भुं पादबन्धादिमण्डितम् ॥

अथाप्रदय सुपस्तिसमाधीगाय त्रिनमस्त्रिरम् ।

भाषते स्म महादेवी गुरवस्ते कुमार्जनाः ॥

मिनोवित्तबहिर्भूत-वर्जनापितकृतयः ।

परिग्रहप्रवृत्तान्ताम् मन्थामहे विसंभु ॥

२. सा तु मनोगतं रातो ज्ञात्वाङ्गाद् गृहसन्निधिम् ।

नरवा विज्ञापयामास विनयानतमस्तथा ॥

भगवन् ! महाप्रहावेतां गृहणीताम्बरपूजिताम् ।

निप्र ग्यपववा पूता ह्रिवा सग मुवाप्रखलम् ॥

—बही, ४.१४४-४७

—महो, ४.१४८-४९

के शासकों के द्वारा कृषकों को एक या अधिक भूदान की। इन भूदानों में इन-उन में स्थित शासकों का नाम सम्मिलित है। उदाहरण के लिये यहाँ के पृष्ठ (४३१-४३२ ई०) पर लिखे हुए एक भूदान के पत्र में यहाँ की राजा जयसिंह के शासीन माधवों के शासन की स्तुति के लिये भूदान किया। यहाँ सम्मिलित यजुर्गिरि, बभ्रुगेय तथा कुमार। इन नामों के लिये का उल्लेख है। सम्भवतः ये सभी शासीन थे।

देववर्म के एक दूसरा भूदान (४३३-४३४ ई०) में शासीन संघ के माधवों को उनके देव-स्थान की स्तुति के लिए एक ग्राम प्रदान किया।¹

इन पत्रों में कहा गया है कि यजुर्गिरि के शासक-शासीनों के प्रति सम्मान है। शासीनों के लिये देव-स्थान स्थापित है। यहाँ की संन्यास-संस्था शासीन माधव देवने है। शासीनों के देव-स्थानों की पूजा आदि की सुव्यवस्था तथा माधवों को शासन में आहार आदि का भूत न हो। इन और शासकों का विशेष ध्यान रहता था। इन हेतु के शासीन में ग्राम आदि दी गयी है।

विशेष यहाँ का प्रश्न तो यही है, केवल एक ग्राम यहाँ देने की है, शासीन ग्रामों के आहार आदि की गतिविधि के लिए राजा सीमा द्वारा जागीर आदि के अनुदान उन्हें कैसे प्राप्त होते थे? हमने ध्यान दिया है कि दैनन्दिन व्यापार में शासीन माधवों में इसका और बहुरूपता कम होती या रही थी।

1. *Mraresh varman (475 to 480 A.D.) of the Kadamba dynasty has given a grant to Yapaniyas, Nirgranthas and Kurcakas. The teacher mentioned in the plate is Damakirti. Further his son (497-537 A.D.) also made a grant of village, out of the income of which the Puja etc. were to be performed and the Yapaniya ascetics to be fed for four months. The teachers mentioned here are Damakirti, Jayakirti, Bandhusena and Kumardatta. Possibly all of them Yapaniyas. Further Devavarman, the son of Krishnavarman (475-480 A.D.) made a donation of a village to the members of the Yapaniya Sangh in favour of their temple for its maintenance.*

—Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. LV,
Poona 1974, Page 12.

कागवाड़ का शिलालेख

बेगनाव जिले के अन्तर्गत बागवाड़ नामक स्थान में एक जैन मन्दिर के भू-गर्भ-गृह (भोदरे) में पापवान् नेमिनाथ की एक विधान प्रतिमा है। उसके निजीविद्या-प्रस्तर पर एक लेख है। वही चर्चित निधि के अनुसार यह गिनालेख १३९४ ई० गन् का है। उसमें यापनीय संघ तथा पुद्गलवृक्षमूल के आचार्य नेमिचन्द्र, धर्मरीति तथा नामचन्द्र का उल्लेख है। यापनीय आचार्य नेमिचन्द्र वट्टा 'कुमुद-राज्य-स्थापनाचार्य' के रूप में अभिहित किये गये हैं।

इन वर्णन से यह भी स्पष्ट होता है कि बहिल के राजवंशों पर कभी इन यापनीय आचार्यों का बड़ा प्रभाव था। राज्यों के महत्त्वपूर्ण घटना-क्रमों के घटायेष के पीछे इन आचार्यों की शक्ति और प्रमुख महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करते थे। नेमिचन्द्र का 'कुमुद-राज्य-स्थापनाचार्य' विशेषण यापनीय आचार्यों के इस प्रकार के प्रभावक व्यक्तित्व का सूचक है।

प्रस्तुत गिनालेख में यापनीय संघ के साथ-साथ जो पुद्गलवृक्ष-मूलगण का उल्लेख हुआ है, वह भी कोई नहीं, यापनीय संघ का ही एक विशेष भेद था।

यापनीय संघ का अनेक गणों में विस्तार

जब कोई सम्प्रदाय मूल विस्तीर्ण और व्यापक हो जाता है, तब उसकी अनेक शाखाएं तथा भेदोपभेद निमित्त हो जाते हैं। यापनीय संघ भी समय वाकर बांझी फैल गया था। फलतः वह अनेक गणों में विभक्त होता गया। डा० उपाध्ये ने इस सम्बन्ध में बर्णन करते हुए कुमुदिगण (कुमुदिगण), (कोटि), मद्रुवगण, कन्दूर या कानुरगण, पुद्गलवृक्ष-मूलगण, कन्दिपूरगण, कारेयगण, नन्दिगच्छ तथा मैलपान्वय का उल्लेख किया है तथा यह भी संकेत किया है कि यापनीय अतः क्रमशः कर्नाटक तथा उसके इर्द-गिर्द प्रसार पाता गया।^१

1. " ... The Yapaniya Sangha is associated with ganas like Kumudigana (or Kumudigana), (Koti), Maduvagana, Kandura or Kanuragana, Punnagavriksamulagana (also linked with Mula Sangha) Vandiuragana, Karcyagana and Nandigaccha and Mailapanvaya. This Contemination with different ganas indicates that the Sangha gradually got itself expressed through ganas which, as account of

प्रथम शरी का मध्य निश्चय^१ है। यद्यपि समय की निश्चिन्ता के सम्बन्ध में कोई ठोस एवं विशिष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं है, फिर भी शिवाय काशी प्राचीन है। दिगम्बर-श्वेताम्बर के रूप में जैन संघ के विभक्त हो जाने के पश्चात् यापनीय संघ के अस्तित्व में घाने के अनन्तर शिवाय का समय सम्भावित हो सकता है।

आराधना : कुछ प्रश्न - किन्तु !!

यद्यपि आराधना या जगवती आराधना दिगम्बर-परम्परा का ग्रन्थ माना जाता है, पर उसमें वर्णित विषयों का परिशीलन करने से पता चलता है कि वे दिगम्बर-ग्रन्थों द्वारा स्वीकृति मित्राणां से सम्पूर्णतः भेद नहीं खाते। दिगम्बर-ग्रन्थों के ग्रन्थों से कुछ मित्राणां भी वहाँ उद्धृत होती है। डा० जगदीशचन्द्र जैन ने इस सम्बन्ध में लिखा है:—
“यान् रखने की बात है कि जगवती आराधना की अनेक भाष्यपूर्ण दिगम्बर मुनियों के आधार-विचार से भेद नहीं खाती। उदाहरण के लिए, दण्ड मुनियों के वास्ते अन्य मुनियों द्वारा भोजन-पान लाने का वहाँ निर्देश है। इसी प्रकार बिबहना अग्निहार में मुनि के मृत शरीर को जंगल में छोड़ जाने की विधि बनाई है। श्वेताम्बरों के कल्प, व्यवहार, आचारांग और नीतिकल्प का भी उल्लेख वहाँ मिलता है। ...आचार्यक-विपुलित, बृहत्कल्प-भाष्य आदि श्वेताम्बरों के प्राचीन ग्रन्थों से जगवती आराधना की अनेक भाषाएं मिलती हैं।”^२

इससे प्रकट होता है कि शिवाय कुछ इन कोटि के मनीषी हैं, जिनके विचार दिगम्बर तथा श्वेताम्बर—दोनों परम्पराओं से संयुक्त हैं। ऐसा अनुमान है कि सम्भवतः वे आपनीय परम्पराओं के रहे हों। यदि ऐसा नहीं होता तो वे उस प्रकार का उल्लेख कैसे करते, जिससे श्वेताम्बर-ग्रन्थों की प्रामाणिकता की पुष्टि होती।

शाकटायन द्वारा शिवाय की खोज

शाकटायन, जो स्वयं आपनीय थे, जिनके सम्बन्ध में विशेष रूप से धार्य किया जावेना, करने व्याकरण की स्वोक्त समीप वृत्ति में शिवाय की बड़े धारद के रूप खोज करने हैं, जो निम्नादिन उद्धरणों से स्पष्ट है :

शाकटायन व्याकरण सूत्र २।१।३ की वृत्ति के अन्तर्गत—

१. अनेक मित्राणां कोश, भाग १, पृ० १११

२. शाकटायन व्याकरण का इतिहास, पृ० १०४

इति शिवार्यम् । तच्छिवार्यम् । अहो शिवार्यं वर्तते । शिवार्यं शब्दो लोके सुष्ठु प्रसङ्गः ।

सूत्र १.३.१६८ की वृत्ति में—

शोभनः सिद्धो विनिरचयः शिवार्यस्य शिवार्येण वा ।

शाकटायन ने स्त्री-मुक्ति के प्रसंग में भी शिवार्य-के सिद्धिविनिरचय का उल्लेख किया है । वहाँ उन्होंने उनकी दो कारिकाएँ उद्धृत की हैं । जो इस प्रकार हैं :

यत् संघमोपकाराय वर्तते प्रोक्तमेतदुपकरणम् ।

धर्मस्य हि तत् साधनमतोज्ज्वलधिकरणमाहर्हन् ॥

अस्तस्य बहिरभ्युत्सर्गविवेकं यणादित्तमितीनाम् ।

उपवेशानमुपवेशो ह्युपदेशपरिग्रहत्वस्य ॥

यस्य धर्मोपकरण है वा परिग्रह—इस पहलू की विशेषतः इन कारिकाओं में बर्णन है । यही यस्य को संघम का उपकरण बताते हुए उसे धर्म का साधन बताया है ।

यह श्वेताम्बर दृष्टिकोण है, जो इन कारिकाओं में समर्पित हुआ है । ये कुछ ऐसे प्रमाण हैं, जिनसे शिवार्य के वापनीय होने का अनुमान सही प्रतीत होता है ।

अपराजित सूरि नामक विद्वान् की आराधना पर टीका है । उसके भी अनेक ऐसे प्रसंग हैं, जिनसे शिवार्य के वापनीय मत से सम्बद्ध होने की सम्भाव्यता प्रकट होती है ।

अपराजित सूरि का विवेचन

अपराजित सूरि ईसा की सातवीं शताब्दी के आठ-पास के विद्वान् थे । उनका दूसरा नाम विजयाचार्य था । एक ओर जहाँ उन्होंने आराधना पर टीका लिखी, दूसरी ओर द्वावैकान्तिक सूत्र पर भी टीका की रचना की । द्वावैकान्तिक सूत्र के वर्णन-प्रसंग में उसरी बर्णन की गई है । उन्होंने दोनों टीकाओं का नाम विजयोदया रखा ।

भगवती आराधना, जो अधिष्ठात्र, दिगम्बर-परम्परा से सम्बद्ध है तथा द्वावैकान्तिक, जो श्वेताम्बरों के मूलसम्प्रदाय श्वायों में मुख्य है, पर टीका रचने तथा उद्गम विषय-विवेचन आदि से प्रतीय होता है कि अपराजित सूरि वापनीय संघ के थे । बराहपुराण—

१. आराधना की ११९३ की भाषा की व्याख्या के अन्तर्गम अपराजित सूरि द्वारा उल्लेख—

“द्वैकान्तिकटीकायां भी विजयोदयायां प्रसंगिका उद्गमादिहेता इति नैह प्रपञ्चे ॥”

भाराघना की निम्नोक्ति भाषा की अपराजित सूरि ने अपनी टीका में जो व्याख्या की है, जिससे इन सुन्दर शास्त्र विषय पर प्रकाश पड़ सकेगा :

“आचेत्तनुद्वैतियतेज्जाहर् रायपिडिकिड कम्पे ।

वयजेदुपडिक्कले मात्तं पज्जोत्तवणकम्पे ॥ ४२१ ॥”

अर्थ—मन्थले पूर्वागमेषु वस्त्रपात्रादिग्रहणमुपदिष्टम् । तथाहि आचारप्रणिष्ठी भगितम्—
‘प्रतिमिडेण् वाक्कम्बलं द्रुबम्’ इति । अस्तसु वाक्कादिषु कयं प्रतिनेपता द्रुबं कियते ?
आचारस्यपि हितोवोऽप्यपयो लोकविच(ज)यो नाम, तस्य वरुचमे उद्देशे एवमुक्तम्—
‘वडितेहणं वाक्कुट्ठणं उगगहं कडात्तणं अण्णवरं उरयि पाजेज्ज’ इति । तथा वस्त्रेणाप्यु-
क्तम्—‘तत्थ एते हिरिमले सेयं वर्यं वा धारेज्ज पडितेहणं तरियं । तत्थ एते सुगिमे दे
(१) ते हुवे वरपाणि धरिज्ज वडितेहणं विविधं । तत्थ एते परिस्ताहं अण्णहिहासस तमो
वरपाणि धारेज्ज वडितेहणं वउरयं ।’ तथा वस्त्रेणाप्यु कथितम्—‘हिरिमाणे वा सुगिमे
वावि अण्णले वा तस्स नं कयदि वरपाविके पाववारितए’ इति । पुनरुक्तं तत्रैव—
‘अतावुपत्तं वा वाक्कपत्तं वा मट्ठिपत्तं वा अप्पपायं अप्प स (ह) रिदं, तथा भ (तह)
प्पकारं पावं न तस्से सति पडिगहिस्समि’ इति । वस्त्रपात्रे यदि न धाह्यं कथ्येतानि सूत्राणि
नीयन्ते ? वाक्यानां श्लोकम्—‘वरितं भीवरधारी तेण परवसेतके सु मिणे’ इति । तथा
सूत्रकृतस्य पुनरुक्तिरेऽप्यप्ये कथितम्—‘अ कहेज्जा धम्मकहं वरयपाविट्टु’ इति । निरूपे =
(निरूपे) उक्तम्—कतिपाई वरयकं वताहं जो भिक्खु पडिगहिहि पज्जदि भासिणं सत्तुमं
इति । एवं सूत्रनिबन्धे विने अभेसता कयम् ? इति ।

अत्रोक्तम्—आधिकानामागमेऽनुवातं वस्त्रम्, कारणदेवया भिषाणम्, स्त्रीभानयोम-
शरीरावपयो बुद्धमार्गितम्यमानवीजो वा परिग्रहस्तद्वे वा अभयः स गृह्णाति ।^१

अपराजित सूरि ने भाराघना की इस भाषा का विवेचन करते हुए साधु द्वारा
वस्त्र-पात्र की ब्राह्मण के सम्बन्ध में जो विवेचन किया है, श्वेताम्बर-धायक-भाह-मय के
मान्य मान्य आचार्य, सूत्रकृत तथा निरीक जैसे ग्रन्थों के उद्धरण अनुन कर देने
समर्थित करने का प्रयत्न किया है, उससे स्पष्ट है कि इन धार्मिक ग्रन्थों के प्रति वे निरन्तर
अज्ञान में थे । साथ-साथ यह भी श्रवित होता है कि मूल भाषाकार सिद्धार्थ के मरित्य
में भी भाषा उचित समय बहुत सम्भव है, ये तथा तत्सम्बद्ध अन्य श्वेताम्बर-धायक-ग्रन्थ रहे
हों । क्योंकि श्वेताम्बरों के भाग्य ग्रन्थों में साधु द्वारा वस्त्र-पात्र की ब्राह्मण के सम्बन्ध
में समर्थन नहीं प्राप्त होता ।

उनकी अपनी विशेषता अपनी है। और भी इस प्रकार के अनेक विंग हैं, जिनका मिलान तथा अन्वेषणों द्वारा परिणीतन एवं परीक्षण किया जाना चाहिये।

श्रुतकेवली : देशीयाचार्य

शास्त्राचार्य ने अपने व्याकरण के सामान्य वा शून्य जिन शब्दावली में किया है, वह इस प्रकार है :

“इति धीश्रुतकेवलि देशीयाचार्यस्य
शास्त्राचार्यस्य वृत्ती शब्दानुमासने.....।”

शास्त्राचार्य ने यहाँ अपने लिए श्रुत-केवली तथा देशीयाचार्य—इन दो विशेषणों का प्रयोग किया है। ऐसा लगता है, यापनीय आचार्य इन विशेषणों द्वारा इनके जैन परम्पराओं से अपना पार्ष्वय्य ज्ञापित करने थे।

डा० उपाध्ये ने मिडगेन दिवाकर (वि० ११वीं शती) के सम्बन्ध में भी ऐसी कल्पना की है कि बहुत सम्भव है, वे यापनीय मत के आचार्य रहे हों। डा० उपाध्ये का कहना है कि इसीलिए सम्भवतः आचार्य हरिभद्र ने उन्हें श्रुत-केवली कहा हो।

उमास्वाति का सम्प्रदाय

तत्त्वार्थ-मूल के रचनाकार आचार्य उमास्वाति को भी एक दिगम्बर-शिक्षालेख में श्रुत-केवली व देशीय कहा है। उमास्वाति के सम्बन्ध में यह संभावना की जाती है कि वे शास्त्र यापनीय मत से सम्बद्ध रहे हों। स्वर्गीय पं० नाथूरामजी प्रेमी ने अपनी जैन साहित्य और इतिहास नामक पुस्तक में इसकी विमल खर्चा की है तथा उमास्वाति के यापनीय मत से सम्बद्ध होने के कारण भी उपस्थित किये हैं।

1. Dr. Upadhye's Introduction to the Siddhasena Divakara's Nyaya Vatara and other works. Published by Jain Sahitya Vikasa Mandali, Bombay 1971.

2. तत्त्वार्थमूलवर्तारमुमास्वातिमुनीश्वरम् ।

श्रुतकेवलितेशोर्ध्व बन्धेऽहं गुणमन्त्रिरम् ॥

पं० सुरासासबो के विचार

पं० सुरासासबो अपनी उपासना की यापनीय नहीं मानते। उन द्वारा लिखे गये विवेचना सहित प्रकाशित लेखार्थ ग्रन्थ में 'भारतीय विद्या' कीर्तिक में जो प्रावचन है, वही उन्होंने इस संघ की चर्चा की है, जो इस प्रकार है :

"देवीजी का 'भारतीय विद्या'—मिथी उपासक अर्थ में 'आत्मक उपासना' है। सामान्य लेखार्थ ग्रन्थ और उसका संप्रदाय' नामक ग्रन्थ समिष्ट हुआ है। उन्होंने दीर्घ उद्देश्य के बाद यह वक्तव्य है कि आत्मक उपासना यापनीय अर्थ के आधार पर है। उनकी अनेक कमीयें होती हैं, जो उनके समझ की मानने के लिए आश्चर्य करती हैं। इसलिए उनके समझ की विवेक करीला करने के लिए सटीक समझनी आराधना का नाम परिशीलन पं० श्री रामचन्द्र सावर्जनिक के दिया। इस परिशीलन के अनुसार जो लोगों ने उन्होंने मैदार की, उन पर उनके साथ मिलकर मैंने भी विचार किया। विचार करने समय समझनी आराधना, उसकी टीका और कृष्णकृष्ण-भाष्य आदि ग्रन्थों का आवश्यक ध्वनी-जन भी दिया। जहाँ तक संभव था, हम उनके मत से विचार किया। आखिर में हम दोनों इस कमीयें पर पहुँचे कि आत्मक उपासना यापनीय न हो, वे केवल परम्परा के थे, जैसा कि हमने परिचय में बताया है। हमारे ध्वनीजन और विचार का निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार है :

१. समझनी आराधना और उसके टीकाकार अपराजित—दोनों यदि यापनीय हैं तो उनके साथ ही यापनीय संघ के आधार विषयक निम्न सहायक कथित होते हैं :

(क) यापनीय आधार का औत्सर्गिक अर्थ अचेतन अवर्तन समझ है।

(ख) यापनीय संघ में मुनि की तरह धार्मिकों का भी मोक्ष-सहायक स्थान है और अवस्था-विशेष में उनके लिए भी निवृत्तभाव का उपदेश है।

(ग) यापनीय मत में गणित-संज्ञान का विधान है और कमलसु-पिच्छ के सिद्धांत और विनी उपकरण का औत्सर्गिक विधान नहीं है।

इस सहायक उपासना के भाष्य और प्रथमरति जैसे ग्रन्थों के वर्णन के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते; क्योंकि उनमें स्पष्ट रूप से मुनि के वक्ता-भाव का वर्णन है और वहीं भी गणित का औत्सर्गिक विधान नहीं है, कमलसु-पिच्छ जैसे उपकरण का तो नाम भी नहीं।

दक्षिण में यापनीयों के कभी अनेक मन्दिर थे, जो उपर्युक्त संक्रान्ति-काल में दिगम्बर मन्दिरों में इस प्रकार विलीन हो गये कि आज उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता, जिनके सम्बन्ध में स्कृ-परम्परा-ग्रन्थ दिगम्बर विद्वान् कहते थे कि यापनीयों द्वारा प्रतिष्ठित और पूजित मूर्तियों की पूजा ही नहीं करनी चाहिए ।

सगत का इतिहास कुछ ऐसा ही है, समय, परिस्थिति, मायस, अध्यवसाय की करवटें कब किसर का मोड़ लें और क्या से क्या हो जाये, कुछ कहा नहीं जा सकता ।

अपसंहर

श्वेताम्बर-भाग्यों के सर्वतोमुखी परिशीलन के सम्बन्ध में हमने श्वेताम्बर-दिगम्बर के रूप में जैन संघ के विभाजन की चर्चा की । उसके प्रतिक्रिया-स्वरूप प्रादुर्भूत यापनीय संघ की भी चर्चा की । यद्यपि चर्चा कुछ विस्तृत हो गई है, पर हमारा विचार है कि भागम-वाङ्मय के अस्तित्व, स्वरूप, ह्रास, आकलन, परिरक्षण, उसके विश्लेषण-विवेचन में प्रणीत साहित्य, उसके आधार पर सृष्ट मानस, परिगठित एवं प्रवृत्त धार्मिक अभियान आदि के सम्बन्ध में भी समीक्षारमक दृष्टिकोण से जानना कम आवश्यक नहीं है । भागम तथा शास्त्र जीवन के लिए हैं । उनके सहारे लोक-जीवन कब, कैसा मोड़ लेता है, यह जहाँ सामाजिक इतिवृत्त का एक महत्वपूर्ण पहलु है, वहाँ भागम व शास्त्र-सहित विचार-दर्शन की लोक-जीवन में सफल-विफल नियामित के इतिहास का एक उबलता घुट भी है, जो अनदेखा नहीं रहना चाहिए ।

अंग-वाङ्मय : विच्छेद : कुछ तथ्य

दिगम्बर-मत के अनुसार द्वादशानु-वाङ्मय के विच्छेद-क्रम तथा अन्ततः बीर-निर्वाण सं० ६८३ में उसके सर्वथा विच्छेद आदि के विषय में पिछले पृष्ठों में यथाप्रसंग उल्लेख किया जा चुका है । वही उस सम्बन्ध में कुछ और तथ्य उपस्थित किये जा रहे हैं ।

श्वेताम्बरों द्वारा भी स्वीकार

बारहवें अंग दृष्टिवाद के विच्छेद के सम्बन्ध में श्वेताम्बर भी सहमत हैं ही । देव-द्विगणो लमाश्रमण के बाद धारक की दृष्टि से पूर्वं-ज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो गया । तिरयोगालीपद्म प्रभृति ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में उल्लेख^१ है ।

१. दोत्तीगम्मि सहस्से, परिशाण बीरमोवखगमणाओ ।

उत्तरभागवससे, पुखगयस्स मये देरो ॥

—तिरयोगालीपद्म, बाधा ८०५

अविष्ट शत्रुओं के सम्मुख में शिवशक्तियों की तरह संघर्ष हो गयी, पर (शत्रुता जग) जगत्को जगत् विविध एवं समृद्ध होने जायेगा, ऐसा शिवशक्ति की भावना है ।

निम्नलिखित बातें - ग सचिव ने जो मार्ग है, वह इस प्रकार है: "विपक्षी-
पक्षीय ने देश-व्यापी के साथ ही निम्नलिखित सं. १०५० में व्याख्या प्रस्तुति सूत्र व
स्वरूप को जानेंगे।"

निम्नोक्तानां वाक्याणां स्यादस्या प्रगतिर्न के चानिम मन्त्राणां वेत्ता पुण्यमित्र की विशेषता
की वर्षा करते हैं। निम्नोक्तानां वाक्याणां स्यादस्या प्रगतिर्न के चानिम मन्त्राणां वेत्ता पुण्यमित्र की विशेषता
मन्त्रिण स्यादस्या प्रगतिर्न के चानिम मन्त्राणां वेत्ता पुण्यमित्र की विशेषता

बीबीस हजार पदों से युक्त, गुणनिष्पन्न व्याख्या-सप्तवि-भूत-रूप युक्त के श्रुतिघ्न हो जाने पर लोग महंगा उनकी विवेकताओं के कर्णों से बंचित हो जायेंगे।”

बीर-निर्वाण के १३०० वर्ष पश्चात् साठवें गोत्रोत्पन्न संभूति नामक यति (साधु) के मरण के साथ समवर्षाया का व्यवच्छेद हो जायेगा। बीर-निर्वाण के १३५० वर्ष पश्चात् भार्जव नामक मुनि के दिवंशमन के साथ स्वर्णार्णव सूत्र का भ्रुच्छेद हो जायेगा, ऐसा जितेन्द्र भगवान् का निर्देश है।^{१०३}

१. पश्चात्तापरितोहि, य वारतापरितोहि बोद्धेवो ।
विष्णुपतिः ।

शिवगणि भूमिस्तो, सविवाहायं छलं मायं ॥

—तित्थोगरलीपइच्छा, गा० ६०७

२. नामेन पूतमित्तो, तमणो तमणगुणनिजज्वित्तो ।
 एतेन भवित्तो ।

होही अपच्छिमो निर, विद्याहमुपमारको धीरो ।
तंनि द विद्याहमुपमारको धीरो ।

तंति य विवाहदत्ते, धुलसीति पयसहस्तमुणकितिओ ।
 तत्तसं चित्रं संयंते ॥ ३ ॥

राष्ट्रं चिन्त्य शंभंतो, होही गुणनिष्पत्तो भोगो ॥

—बही, गा० ८०८-९

३. सामान्य-पदच्छेदो, तैरसाहि सतेहि होहि आसाणं ।
मात्रगोत्राय

गात्रमोत्तरस इहं, संभूतिवृत्तिस मरणमि ॥

तेरसपरिसगनेहि, पण्णाता समहिण्हि योन्देवो ।

अथ नृपतिस्त मररो, ठाणस्त जिरोहि निहिद्रो ॥

—वही, मा० ८१०-८११

“बीर-निर्वाण सं० १५०० में गीतम गोबोपत्र, धारम वन के महा३ धनी धमल
कन्नुमिह के स्वर्धवान के साथ बसाधुतरण्य विच्छिन्न हो जायेगा, एता बहू मरः हे ।”^१

“बीर-निर्वाण सं० १९०० में भारद्वाज गोबोपत्र महाधमना नामक मुनि ने वरपात्र
सूत्रमार्ग का व्युत्प्रेर हो जायेगा ।”^२

“बीर-निर्वाण सं० २००० में हारी गोबोपत्र विष्णु नामक मुनि के मन्त्रोपसन्त
आचारंग का व्युत्प्रेर हो जायेगा ।”^३

“उदयगिर दु वया मंत्रक इन वरिचों धारे के मेव वान धर्मान् उतारे गमाप्य होने में
बोझा-भा ममव बाही बहने वर बुद्धमह नामक धमल हाने । वे धना, तप धादि गुणों से
शोभित होते । आरनचर्च में वे अश्विन आचारंगपर हूँचि । उनसे वेदाधनान के साथ
आचारंग सूत्र धीर धारिण निजेन हो जायेगे—मूलनः उच्छिन्न हो जायेगे ।”^४

१. मगिबो वगान पैरो, वनरसतएहि होइ बरिसाव ।

रामनाम्नि धनुमिली, गोधमगोली महासत्ते ॥

—तिरवोगलीपद्मा, गा० ८१३

२. भारद्वाजगुली, सुवगर्ध महासमन नामे ।

अनुगवोगलीनेहि, बाही बरिसाण बोधिलि ॥

—वही, गा० ८१४

३. विष्णुमुनिमि भरंते, हारितगोलीमि होति भीताए ।

बरिसाण सहस्तेहि, आचारंगरस बोधिये ॥

—वही, गा० ८१५

४. (क) मह बुतामाए सेते, होही नामेन बुल्लसह समनो ।

अगगारो गुणगारो, धर्मागारो तवगारो ॥

सो किर आपारधरो, अपच्छिभो होहीति भरहवासे ।

तेनः सर्वः आपारो, निस्सीही सम बरिसेण ॥

—वही, गा० ८१७-१८

(ख) तिरवोगलीपद्मा की ८१६वीं तथा ८१७वीं गाथा में आचारंग के विच्छिन्न होने
के सम्बन्ध में जो कहा गया है, उसका आशय यों समझा जात पाईए कि बीर-
निर्वाण सं० २०००० में हारीतगोत्रीय विष्णु मुनि के स्वर्णनास के साथ
आचारंग अंततः विच्छिन्न होगा तथा बीर-निर्वाण सं० २१००० में अमन
बुद्धमह के वेदाधनान के साथ वह सर्वथा उच्छिन्न हो जायेगा ।

ऐसा माना जाता है कि यह घटना बीर-निर्वाण सं० २१००० के धाम-पाग पट्टि होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन पन्ना आरे की समाप्ति होगी, उमते गहने प्रहर में आचार्य दुःप्रसह दिवंगत हो जायेगे। उनके दिवंगमन के साथ ही आचार्य भी पूर्णः विच्छिन्न हो जायेगा।

यों धामम-विच्छेद की अन्तिम बड़ी तक पहुँच पदङ्गाकार उल्लास फलित स्पष्ट करते हुए लिखते हैं : “वास्तव में आचार्य ही वह साधन है, जो धर्मों को चारित्र्य-धर्म का पयावत् बोध कराता है।

यों आचार्य का प्रणाम हो जाने पर सब ओर अनाचार व्याप्त हो जायेगा। सर्वत्र प्रज्ञान-तमिस्रा का साम्राज्य फैल जायेगा। तब धर्मों का अस्तित्व भी नहीं रह पायेगा।”^१

तित्थोपासीपइत्ता मे विच्छेद-क्रम के बीच बचे रहने वाले धायम-वाङ्मय के सम्बन्ध में इतना और लिखा है : “बीर-निर्वाण के पश्चात् २१००० वर्ष तक यहाँ भारतवर्ष में बराबरात्मिक धर्म रूप में विद्यमान रहेगा। दुःप्रसह मुनि के स्वर्गारोहण के साथ वह विनष्ट होगा।

इसी प्रकार बीर-निर्वाण से २१००० वर्ष तक, जब तक तीर्थ—जैन परम्परा विद्यमान रहेगी, आश्रमिक सूत्र भी अष्टुच्छिन्न रहेगा।”^२

१. अष्टुओवच्छिन्नावारो, अहं समजमनस्स बाबियावारो ।
आपारम्मि पण्ढे, होहीति तइया अजावारो ॥
धंक्रमिहं वरतरं तिमिस्स गुहाए तमंदाकारए ।
म य तइया समजानं, आपार-मुत्ते पण्ढंमि ॥

—तित्थोपासीपइत्ता, पा० ८१९-२०

२. वासाण सहस्सेण थ, इकवीताए इहं भरुवाते ।
वसवेयानिय आरणी, मुप्पसहज्जमि वासिहिति ॥ ५० ॥
इकवीससहस्साहं, वासाणं बीरमोक्खमज्जाओ ।
अष्टुओच्छिन्नं होहो, आबस्सणं आव तित्थं तु ॥ ५१ ॥

—तित्थोपासीपइत्ता

अभिप्राय

त्रिरयोगालीपदपत्र में दिये गये वर्णन से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मेताम्बर आचार्य भी आगमों के विच्छेद-क्रम से असहमत नहीं रहे हैं। अन्तर केवल इतना है, विद्यम्बर आचार्यों ने आगमों को जहाँ सर्वथा विच्छिन्न एवं वितुल मान लिया, वहाँ ब्रह्मेताम्बर उनका आंशिक विलय तथा आंशिक अस्तित्व स्वीकार करते रहे। आज ब्रह्मेताम्बर एकादशान्तों का जो, जितना कलेवर प्राप्त है, समग्र सामग्री का बहुत थोड़ा-सा अंश है। बिना पाठकों को इसका यथावत् परिचय हो सके, एतदर्थ आगमगत सामग्री का समग्र परिमाण तथा उपलब्ध अंश का तुलनात्मक उल्लेख किया जा रहा है।

आगम : सम्पूर्ण : उपलब्ध

१. आचार्यों की मूल पद-संख्या १८००० मानी जाती है। आज जितना अंश प्राप्त है, उसका कलेवर २५०० श्लोक-प्रमाण है। पहले उल्लेख हुआ ही है, आचार्यों का महा-परिमाण संज्ञक सप्तम अध्ययन अनुपलब्ध है।

२. सूत्रहतांग की मूल पद-संख्या ३६००० थी, ऐसा विश्वास किया जाता है। आज २१०० श्लोक-प्रमाण पाठ प्राप्त है।

३. स्थानांग की पद-संख्या ७२००० थी, ऐसी मान्यता है। इस समय उसमें ३७७० श्लोक-प्रमाण सामग्री उपलब्ध है।

४. समवायांग में मूल पद-संख्या १,४४००० थी, ऐसा अभिमत है। इस समय इसका कलेवर १६६७ श्लोक-प्रमाण है।

५. व्याख्या-प्रज्ञप्ति की पद-संख्या के विषय में दो प्रकार की मान्यताएँ हैं। नन्दोसूत्र के अनुसार उसमें २,८८,००० तथा समवायांग के अनुसार ८४,००० पद थे। पर वर्तमान में १५७५२ पद प्राप्त हैं। यह अंग १०१ शतकों में विभक्त था, जिनमें से आज केवल ४१ शतक उपलब्ध है।

६. शास्त्रमंथन में समवायांग सूत्र तथा नन्दोसूत्र के अनुसार संज्ञात सहस्र पद माने जाते हैं, पर इन दोनों की मूर्तियों में उसकी पद-संख्या ५,७६,००० उल्लिखित की गई है। इस समय इसका कलेवर ५,५०० श्लोक-प्रमाण है। इसके अनेक कथानक काल-क्रम से भ्रष्ट हो गये।

७. उपासकदशा की पद-संख्या समवायांग सूत्र और नन्दी सूत्र के अनुसार संग्रहण सम्भवी जाती है, पर इन दोनों की वृत्तियों में उसकी पद-संख्या ११,५२,००० उल्लिखित की गई है। इस समय इसका कलेवर ८१२ श्लोक-प्रमाण है।

८. अंतकृद्दशा में संख्यात सहस्र पद माने जाते हैं, पर समवायांग सूत्र एवं नन्दी सूत्र की वृत्ति में इसके २३,०४,००० पद होने का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इसमें १०० श्लोक-प्रमाण सामग्री उपलब्ध है।

९. अनुत्तरीयपातिक दशा की पद-संख्या संख्यात सहस्र मानी जाती है। समवायांग-सूत्र तथा नन्दी सूत्र की वृत्ति के अनुसार यह ४६,०८,००० है। वर्तमान में उसका केवल १९२ श्लोक-प्रमाण कलेवर प्राप्त है।

१०. प्रनध्याकरण सूत्र में संख्यात सहस्र पद माने गये हैं। समवायांग सूत्र तथा नन्दी सूत्र की वृत्ति में इसके पदों की संख्या ९२,१९,००० बतलाई गई है। वर्तमान में इसमें १३०० श्लोक-प्रमाण सामग्री है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया ही गया है, नन्दी सूत्र में प्रनध्याकरण सूत्र का जो स्वरूप बतलाया गया है, वर्तमान में प्राप्त प्रनध्याकरण सूत्र का स्वरूप उससे सर्वथा भिन्न है।

११. विपाक सूत्र की पद-संख्या संख्यात सहस्र मानी जाती है। समवायांग सूत्र एवं नन्दी सूत्र की वृत्ति के अनुसार इसकी पद-संख्या १,८४,९२००० है। इस समय यह १२१९ श्लोक-प्रमाण रूप में उपलब्ध है।

तिलोपपञ्चासि : एक विशेष संकेत

दिगम्बर-परम्परा में यह स्पष्ट भाग्यता है कि बीर-निर्वाण सं० ६८३ में द्वारवासी का विच्छेद हो गया। तिलोपपञ्चसि में गाथा १४८२ से १४९२ तक धृत-विच्छेद-कम चर्चित हुआ है, जिसका पिछले पृष्ठों में यथाप्रसंग विवेचन किया गया है। यह सब लिखने के बाद यह मनि कृपण एक बात और बहने हैं : “धर्म-प्रवर्तन के हेतु धृत-तीर्थ (बाहे प्राणिज कर्म में ही नहीं) बीर-निर्वाण के २०३१७ वर्ष (जो दुःखमा की समाप्ति से कुछ पहले का समय है) तक सञ्चल रहेगा। तदनुसार यह बात-दोष से व्युत्पन्न हो जायेगा।”^१

१. बीमलहर्षं निलया, सत्तारत्न वज्ररत्नानि भुवतित्थं।

अनन्तरपुनरेह, बोधिल्लभं जालरीतेषु ॥ १४९३ ॥

—तिलोपपञ्चसि

महापुराण में इस तत्त्व को और स्पष्ट किया गया है। वहाँ कहा गया है : “यत्तत्र ततः शीतं धृत-ज्ञानियो वी परम्परा मित जायेसी, पर फिर भी आचार्य शौरसेन तथा तदनुयायी जिनसेन प्रभृति धृत-चर्मण के धनी, तपस्वी श्रमणों द्वारा धृत के एक देश— अंग का दुःखमा वी समाप्ति में पूर्ण तब संवर्तन रहेगा ।”^१

ऐसे उल्लेखों के बावजूद दिगम्बर-परम्परा में अंग-साहित्य के सम्पूर्ण विच्छेद की बात बड़ी उड़ता और स्पष्टता से बही जाती है। यह समीक्षणीय है।

दिगम्बर-परम्परा में अंग-प्रविष्ट, अंग-बाह्य

जिस प्रकार शैवाग्र-आगम-भाङ्ग-मय अंग-प्रविष्ट एवं अंग-बाह्य के रूप में दो भेदों में विभक्त है, दिगम्बर-परम्परा में भी इन्हीं दो भेदों में उसका विभाजन है। दोनों परम्पराओं द्वारा स्वीकृत नामों में भी काफी सादृश्य है।

धवलाकार का विवेचन

बद्धचक्रागम के धवला-टीकाकर आचार्य शौरसेन ने अपनी टीका में अंग-बाह्य तथा अंग-प्रविष्ट के सम्बन्ध में इस प्रकार उल्लेख किया है : “अर्थाधिकार दो प्रकार का है—

१. अंग-बाह्य, २. अंग-प्रविष्ट। उनमें अंग-बाह्य के अवयव अर्थाधिकार है : १. सामायिक, २. अंग वतुनियति-स्थ, ३. वन्दना, ४. प्रतिफल, ५. वैतनिक, ६. कृति-कर्म, ७. दशवै-कालिक, ८. उत्तराभ्ययन, ९. वत्प-व्यवहार, १०. वत्प्याकल्प, ११. महाकल्प, १२. पुण्ड-रीक, १३. महापुण्डरीक, १४. निविद्धिका ।”^२

१. धृत तपोभूतामेवां प्रत्येयति परंपरा ।

शौर्येयि धृत-ज्ञानस्यको देवस्तपोवर्गः ॥ ५२७ ॥

जिनसेनानुर्गौरतेनैः प्राप्तमहद्विभिः ।

समाप्ते दुःखमापाः प्राक्, प्रायसो वर्तयिष्यते ॥ ५२८ ॥

—महापुराण (उत्तर पुराण, पर्व ६)

२. अर्थाधिकारो दुर्विहो, अंगबाह्यो अंग-वद्वो वेदि । तत्र अंगबाह्यस्तं चोक्तं अर्था-
धिकारो । तं क्त्वा—१. सामायिक, २. वतुनियतिस्थ, ३. वन्दना, ४. प्रतिफल, ५. वैतनिक, ६. कृतिव्यय, ७. वत्प्याकल्प, ८. उत्तराभ्ययन, ९. व्यववहारो, १०. कल्पकल्प, ११. महाकल्प, १२. पुण्डरीक, १३. महापुण्डरीक, १४. निवि-
द्धि वेदि ।

॥ १ ॥

बलवद्बल शानक ब्रह्म तेजोम साध बलवद्बल ह्वावर बलवद्बल के द्वारा एव-एव तीर्थंकर
के तीर्थ में शानक प्रचार के कारण उपसर्गों को छूट कर और प्रतिष्ठित बलवद्बल बलवद्बल-
विशेष प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त हुए बल-बल बलवद्बल बलवद्बल का बलवद्बल बलवद्बल है।
बलवार्ध-बलवद्बल में भी बलवद्बल है : "बलवद्बल बलवद्बल का बलवद्बल बलवद्बल बलवद्बल
बलवद्बल है। बलवद्बल तीर्थंकर के तीर्थ में बलवद्बल, बलवद्बल, बलवद्बल, बलवद्बल, बलवद्बल,
बलवद्बल, बलवद्बल, बलवद्बल, बलवद्बल—ये बल बलवद्बल बलवद्बल है। बलवद्बल बलवद्बल

अपमदेव आदि तेजीय तीर्थंकरों के तीर्थ में दूसरे दश-दश भगवान् दाग्न उनमें से जीतकर सम्पूर्ण बर्णों के साथ से धन्यस्तु वेवनी हुए । इन गवरी दगा वा जिनमें वर्णन किया जाता है, उसे अन्तर्हृदा भाग्य अंग कहते हैं ।”

अनुत्तरीपपादिकवशा नामक अंग मानने साथ भवानीत हजार पदों द्वारा एक-एक तीर्थ में माना प्रकार के दाग्न उपसर्गों को सहकर और प्रातिहार्य भर्षात् प्रविश्य-विशेष प्राप्त कर अनुत्तर-विमानों में गये हुए दश-दश अनुत्तरीपपादिकों का वर्णन करता है । तत्त्वार्थ-भाष्य में भी कहा है : “उपपाद-जन्म ही जिनका प्रयोजन है, उन्हें धोषपादिक कहते हैं । विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थमिद्धि—ये पांच अनुत्तर-विमान हैं, जो अनुत्तरों में उपपाद-जन्म में उत्पन्न होते हैं, उन्हें अनुत्तरीपपादिक कहते हैं । अपिदास, धर्म, धुनसत्र, कातिकेय, भानन्द, नन्दन, शालिभद्र, अभय, बारिपेण और चित्तातपुत्र—ये दश अनुत्तरीपपादिक बद्धमान तीर्थंकर के तीर्थ में हुए हैं । इसी तरह अपमदेव आदि तेजीय तीर्थंकरों के तीर्थ में अग्य दश-दश महान् साधु दाग्न उपसर्गों को जीतकर विजयादिक पांच अनुत्तरों में उत्पन्न हुए । इस तरह अनुत्तरों में उत्पन्न होने वाले दश साधुओं का जिसमें वर्णन किया जाय, उसे अनुत्तरीपपादिकवशा नामक अंग कहा जाता है ।

प्रश्न-व्याकरण नामक अंग तिरानवे साष्ट सोलह हजार पदों द्वारा भाषोपणी, विशेषणी, संवेदनी और निर्वेदनी—इन चतुर्विध कथाओं तथा (भूत, भविष्य व वर्तमान काल संबंधी घन, घाग्य, लाभ, भलाभ, जीवित, मरण, अथ एवं पराजय सम्बन्धी प्रश्नों) पुष्टि पर, उनके) उपाय का वर्णन करता है ।

जो माना प्रकार की एकान्त दृष्टियों के तथा दूसरे समयों की निराकरण पूर्वक मुद्रि कर छः द्रव्यों तथा नव पदार्थों का प्ररूपण करती है, वह भाषोपणी कथा बही जाती है । जिसमें पहले पर-समय के द्वारा स्व-समय में दोष अतसाये जाते हैं, तदनन्तर पर-समय की आधारभूत अनेक एकान्त दृष्टियों का शोधन कर स्व-समय की स्थापना की जाती है तथा छः द्रव्यों व नव पदार्थों का प्ररूपण किया जाता है, उसे विशेषोपणी कथा कहते हैं । पुष्य के पत्र का वर्णन करने वाली कथा को संवेदनी कथा कहा जाता है ।

संका—पुष्य के पत्र कौन से है ?

महायान—तीर्थंकर, भगधर, अवि, चक्रवर्ती, बलदेव, बामुदेव, देव और विद्यावर्ती की अद्वितीय पुष्य के पत्र है ।

पाप के फल का वर्णन करने वाली कथा को निबंदनी कथा कहते हैं ।

शंका—पाप के फल कौन से हैं ?

समाधान—नरक, तिर्यच तथा पुमानुष की योनियों में जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वैराग्य एवं दाहिल्य आदि प्राप्त होता पाप के फल हैं ।

अथवा संसार, शरीर तथा भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा निबंदनी कथा बही जाती है । कथा भी है : तात्त्विक का निरूपण करने वाली भाष्योपणी कथा है । पदार्थ ठाव से भिन्न दिशा को प्राप्त हुई दृष्टियों का शोधन कर अर्थात् पर-समय की ऐकान्तिक दृष्टियों का शोधन कर एक-समय की स्थापना करने वाली विशेषणी कथा है । विस्तार से धर्म का फल-वर्णन करने वाली संवेगिनी कथा है । वैराग्य उत्पन्न करने वाली निर्वैगिनी कथा है ।

इन कथाओं का प्रतिपादन करते समय, जो जिन-बचन को मही जानता—जिसका जिन-बचन में प्रवेश नहीं है, ऐसे पुरुष को विशेषणी कथा का उपदेश नहीं करना चाहिए; क्योंकि जिसने एक-समय के रहस्य को मही जाना है, पर-समय का प्रतिपादन करने वाली कथाओं के सुनने से व्याकुल-चित्त होकर वह मही अभ्यास स्वीकार न कर सके—एतदर्थ एक-समय का रहस्य मही जानने वाले पुरुष को विशेषणी कथा उपदेश न देकर शेष तीन कथाओं का उपदेश देना चाहिए । उक्त तीन कथाओं द्वारा जिसने एक-समय की भली-भाँति समझ लिया है, जो पुण्य और पाप के स्वरूप को जानता है, जिन-शासन में जिसकी बस्ति और राजा का अनुरक्त है, जिन-बन्धन में जिसके किसी प्रकार की विचिकित्सा—शंका-सादेह नहीं है जो भोगानुरक्ति से विरक्त है, जो तप, शील एवं नियमों से युक्त है, इस प्रकार के पुरुष को विशेषणी कथा का उपदेश करना चाहिए । यों प्रकट करने वाले के लिए और प्रभावित होने वाले के लिए यह अकथा कथा हो जाती है । अतः पुरुष को देख कर ही भगण को कथा का उपदेश करना चाहिए ।

यह प्रश्न-व्याकरण नामक अंग प्रश्नानुरूप हृत्, मृत्, मुटि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवित, मरण, जय, पराजय, नाम, इष्य, आपु तथा संख्या का भी प्रकट करता है ।

विषयक सूत्र नामक अंग एक करोड़ चौरसी लाख पदों के द्वारा पुण्य तथा पाप-कर्म दोनों के फलों का वर्णन करता है । ग्यारह अंगों के कुछ पदों की जोड़ बार करोड़ पन्द्रह

साथ दो हजार पद है ।”

१. अंगपविष्टस्त अस्वाध्यायारो वारता विहो । तंजहा—आपारो, मूवयं, ठानं, सन
विद्यापयस्ती, पाह्छामवहा, उयासपयशायनं, अंतपडदता, अनुत्तरोदवायि
पह्वावापरनं, विवागमुतं, विट्टिवावो चेदि ।

एतयापारंग मङ्गारह-पद-सहस्तेहि १८०००—

कथं चरे कथं चिट्टे कथमासे कथं सए ।

कथं मुंजेज्ज भासेज्ज कथं पारं ना यज्जई ॥ ७० ॥

जवं चरे जवं चिट्टे जवमासे जवं सए ।

जवं मुंजेज्ज भासेज्ज एवं पारं न यज्जई ॥ ७१ ॥

एवमादिं मुणीणयापारं वण्णेदि ।

सूदयं नाम अंग छत्तीस-पद-सहस्तेहि ३६००० भाजयिणय-यणावना-वणाव
छेदो-यट्टावण-यवहारयम्मकिरियाओ पव्वेइ ससमय-परसमय-सह्यं च पव्वेइ ।

ठाण नाम अंगं वायात्तीस-पद-सहस्तेहि ४२००० एणादि-एणुत्तर-हुमादि
वण्णेदि । तसोदाहरणं—

एवमो चेउ महग्गी सो बुवियप्पो तित्तवउणो भणिओ ।

अदु-संक्रमणा-जुत्तो पंचाय-मुण-एवहाणो य ॥ ७२ ॥

एनकावक्कम-जुत्तो कमतो सो सत्त-भंनि-सवमावो ।

अट्टासवो जवट्टो जीवो इत्त-ठाणियो भणियो ॥ ७३ ॥

सगवापो नाम अंगं अउत्तट्टि-सहस्रसम्महिं-एय-सख-पदेहि १६४०० कव-
पयराणं समवायं वण्णेदि । सो वि समवायो चउंइवहो, इत्त-लेत्त-काल-मात्र सववो
वेदि । तएव इत्त-समवायो धम्मत्थिय-अधम्मत्थिय-सोगावात्त-एगजीयपदेत्ता च तथा ।
नेत्तरो सोमंतनिरय-माद्यमनेत्त-उडुविमाण-सिद्धिसेत्तं च तथा । कालदो समयो समएव
मुट्टाओ मुट्टत्तं च समो । भाववो वेवाणणां केवत्तवंसरोणं समं श्लेषप्पमाणं भावमेत्त-
वेयणोउ-संभाओ ।

विवाहपण्यतो नाम अंगं चोत्तित्तवदेहि अट्टावीस-सहस्तेहि पदेहि २२८०० विवि
ओओ, वि विवि ओओ, इव्वेत्तमाइयाइं सट्ठि-वापरण-सहस्सानि पव्वेदि ।

वाहपण्यवहा नाम अंगं पंच-सहस्र-एप्पण्य-सहस्र पदेहि ५२६०० मुत्तरो-
सीमु तित्तवराणं धम्मदेवणं नवत्तरवेवणं जाव-संनयणं सदेह-ट्टिच-विहारं, इत्त-
अट्टाओ उवक्कओ च वण्णेदि ।

तत्त्वार्यं मूत्र की सर्वापेक्षिष्ट वृत्ति में आचार्य पूज्यपाद ने भी अंग-बाह्य तथा अंग-

उपासयऽमायर्णं नाम अंगं एषकारस-सवख-सत्तरि-सहस्र-पदेहि ११७००००—

ब्रंसण-पद-सामाहय-पोसह-सन्निवत-राहमतो य ।

सह्यारंभ-परिणह-अशुभण-उद्दिह-देसविरदी य ॥ ७४ ॥

इदि एषकारसविह-उपासयार्णं सवखं तैति जेव बहरोवणविहारं तैतिमायर्णं
स वण्णेदि ।

अंतयदसता नाम अंगं तेबीस-सवख-अट्टाबीस-सहस्रपदेहि २३२८००० एषके-
वकहि य तितये बाह्यो बहुविहोवसगो सहिऊण पाडिहेरं सट्ठण गिस्वाणं गदे दस
दस वण्णेदि । उक्तं च तत्त्वार्यं भाव्ये—

संसारस्थान्तः कृतो धर्मेऽन्तकृतः नमिमतङ्ग-सोमिल-रामपुत्र-मुदर्शन-धमलीक-
वलीक-विष्मिल-पालम्भाटपुत्रा इति एते दस बद्धमान-तीर्थकर-तीर्थे । एवमृपमा-
दीनां त्रयोविंशतेरतीर्थेऽन्येऽन्ये, एवं दस दसानगारा बाणानुपसर्गाभिजित्य कृत्स्नसर्व-
पापान्तकृतो दसास्यां वर्ण्यन्त इति शतश्रुता । अष्टुत्तरोववादियदसता नाम अंगं
बाणउदि-पवड-चोपाल-सहस्र पदेहि १२४४००० एषकेवकहि य तितये बाह्यो बहुविहो-
वसगो सहिऊण पाडिहेरं सट्ठण अष्टुत्तर-विमार्णं गदे दस दस वण्णेदि । उक्तं च
तत्त्वार्यं भाव्ये—

उपपादो जगम त्रयोजनमेपां त इमे औषपादिकाः, विजय-वैजयन्त-जयन्तापराजित-
सर्वापेक्षिष्टादयानि वंचानुत्तराणि । अनुत्तरेऽप्यौषपादिका अनुत्तरीपपादिकाः, अपिवात-
घ्न्य-सुमक्षत्र-कातिकेयानन्द-मन्दन-शालिभद्राभय-वारिवेण-विजातपुत्रा इत्येते दस
बद्धमानतीर्थकरतीर्थे । एवमृपमादीनां त्रयोविंशतेरतीर्थेऽन्येऽन्ये एवं दस दसानगारा
बाणानुपसर्गाभिजित्य विजयाद्यनुत्तरेषुत्पन्ना इत्येवमनुत्तरीपपादिका दसास्यां वर्ण्यन्त
इत्यनुत्तरीपपादिकदसा ।

पण्ठायायर्णं नाम अंगं तेणउदि-सवख-सोसह-सहस्र पदेहि १३१६००० अण्णवेषणी
विषण्णेषणी सवेयणी जिय्येषणी चेदि चउत्तिहाराओ बहाओ वण्णेदि । सत्य अण्णवेषणी
नाम छ-हृष्य-भव-पयत्पाणं सखं दिगंतर-समयांतर-गिराकरणं मुट्ठि करेती पक्खेदि ।
विषण्णेषणी नाम वर-समएण स-समयं दूसंती पण्ठा दिगंतर-मुट्ठि करेती पक्खेदि ।
विषण्णेषणी नाम वर-समएण स-समयं दूसंती वण्ठा दिगंतर-मुट्ठि करेती पक्खेदि ।
स-समयं वासंती छ-हृष्य-भव-पयत्पाणं पक्खेदि । सवेयणी नाम पुण्ण-यत्त-संरहा । काणि

८. अन्तर्गत

पद-संख्या २३२=०००

श्लोक-संख्या ११=१,३३९,३९=५२०००

अक्षर-संख्या ३००५=८९०७३३४०००

९. अनुत्तरीगादिप्रकाश

पद-संख्या १२४६०००

श्लोक-संख्या ४७२६१०४४१४६०००

अक्षर-संख्या १५११२३७५५११६९७०००

१०. प्रगल्भ-व्याख्यान

पद-संख्या १३१६०००

श्लोक-संख्या ४७५९४०११३३८९४०००

अक्षर-संख्या १५२३००८३६२८४६०८०००

११. विपाक शूल :

पद-संख्या १८४०००००

श्लोक-संख्या ९४००२७७०३५९०००००

अक्षर-संख्या ३००८०८८६५१३९२००००००

१२. हृष्टिवाच :

पद-संख्या १०८६८५६००५

श्लोक-संख्या ५५५२५८०१८७३९४२७१०७

अक्षर-संख्या १७७६८२५६५९९६१६६१६६७४४०

सारांश

अंग-प्रविष्ट तथा अंग-बाह्य ग्रन्थों के नाम, उपयुक्त विवेचन आदि हैं यह अतिसंक्षिप्त रूप में प्रकट होता है कि दिग्दर्शक एवं श्वेताम्बर—दोनों परम्पराओं द्वारा स्वीकृत बाङ्मय में काफी नैकट्य व सारस्य रहा है। दोनों बाङ्मय-धाराओं के उद्गम-स्रोत का ऐक्य भी इससे सिद्ध होता है।

उदाहरणार्थ एक प्रसंग उपस्थित किया जाता है। धवला-टीकाकार भाषार्थ बीरसेन ने भाषारोग के विषय एवं कलेवर का वर्णन करते हुए मुनि-आचार से सम्बद्ध जो निम्नांकित दो गाथाएं उद्धृत की हैं :

“ कथं चरे कथं चिह्ने, कथमासे कथं सए ।

कथं भुंजेज्ज भासेज्ज, कथं पार्वं थ बज्जई ॥ ७० ॥

जवं चरे जवं चिह्ने, जवमासे जवं सए ।

जवं भुंजेज्ज भासेज्ज, एवं पार्वं थ बज्जई ॥ ७१ ॥”

समय इसी प्रकार की सम्पत्ति में इसी भाषा का निरूपण करने हुए सांस्कृतिक में कहा गया है :

"बहुं जरे बहुं बिदुः, बहुमाने बहुं तर ।

बहुं भुञ्जन्तो जातन्तो, पार्थ वर्यं न बंधई ॥

जय जरे जयं बिदुः, जयमाने जय सारे ।

जयं भुञ्जन्तो जातन्तो, पार्थ वर्यं न बंधई ॥"

दिगम्बर-वरम्बरा-गम्भिर आचार्य की भाषा जैन शौरसेनी है तथा श्वेताम्बर-गम्भिर आचार्य की भाषा अर्द्धमागधी । उक्त भाषाओं में केवल इनका भाषात्मक भेद है ।

इसी प्रकार दिगम्बर वरम्बरा के उत्तरवर्ती साहित्य जयवन्ती-आराधना, भुलाचार घाति पार्थी के वर्यं विषय तथा बहो प्रयुक्त गाथाएं बृहत्कल्प-साध्य, आवश्यक निपुंति, पिण्ड-निपुंति, मरण-समाधि, भक्त-वर्णिता, संतारक घादि श्वेताम्बर-साहित्य से अनेक रूपों पर मिलनी है ।

षट्छण्डागम : महत्त्व

हादगांग वाङ्मय के संबंध में दिगम्बर-विस्तार-धारा को प्रस्तुत करने के अनन्तर अब हम उक्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की पंक्तियाँ करने जा रहे हैं, जो षट्छण्डागम के नाम से विद्युत है। दिगम्बर-वरम्बरा में, जिनके हादगांग ध्यु से सीधा सम्बन्ध माना जाता है । इसकी रचना शौरसेनी ब्राह्मण में भूनामन सीली में हुई है ।

समय दिगम्बर-गम्भिरा में षट्छण्डागम के प्रति अनीम धृष्टा, अपरिमित आदर एवं पूजा का भाव रहा है । जैन-तत्त्व-ज्ञान से सम्बन्धित कर्मवाद प्रभृति विषयों के सम्भीर साहित्यिक विवेचन की दृष्टि से भी इस ग्रन्थ का असाधारण महत्त्व है ।

ग्रन्थ का नाम

भूय भूतों में तो ग्रन्थ का कोई नाम दिया हुआ प्रतीत नहीं होता । पर, इसके टीकाकार भाषार्य शौरसेन ने जबला टीका में इसे छण्ड भिद्वान्त^१ के नाम से संज्ञित किया है ।

१. सांस्कृतिक, ४.७-८ .

२. तबो एवं छंड-सिद्धंत बहुष्य भूयसि-पुष्कयंतादित्या वि वसारे उच्यंति ।

उन्हींने वहाँ हमने वही शब्दों को कहाँ को है । इस प्रकार आचार्य जीयोग द्वारा यह शब्द
यह शब्द मिथ्या के रूप में स्थापित हुआ है ।

आगे आचार्य यह शब्द मिथ्या के स्थान पर यह आगम, परमाणु तथा बहुवचन
के नाम से विभिन्न रूप में स्थापित हुआ ।

आचार्य के मतानुसार वही महापुरुष के स्थापित रूपरूप में हमें आगम मिथ्या
कहा है । गोमटसार की टीका में हमें परमाणु कहा गया है । इन्द्रगिरि ने भूतावतार
में इसी बहुवचन के नाम से कहाँ को है ।^१

आगम शब्द एक विशेष आगम मिल रहा है, उग्रा आचार्य आत-वाक्यता है । मुनि
और तर्क का स्थान कहाँ गौण है । सर्वथा मुक्तिपुत्र और प्रमाण-मम्म तथ्य को मिथ्या
कहा जा सकता, आगम नहीं, यदि उग्रा गौण आत-वाक्यता नहीं है । जैन परम्परा में
आगम-बोधि में के ही ग्रन्थ आने हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध सर्वज्ञ-भावित से होता है, हमारे
शब्दों में सर्वज्ञ-वाणी जिनका उद्भव-श्रोन है । इस दृष्टि से दिगम्बर-विश्वास के अनुसार
इस ग्रन्थ के 'आगम' स्थापना की निःसन्देह स्थापना है ।

एक अविस्मरणीय घटना

मगवान् महावीर का निर्वाण हुए छः शताब्दियों से अधिक समय व्यतीत हो चुका था ।
दिगम्बर-परम्परा के अनुसार आगम-विच्छेद का काम लगभग आने वाला था । अधिकतर

१. एवं पुन जीवद्वाणं पंड-सिद्धं तं पदुश्च पुनोपपुनोप द्विं छहं छंडाणं पडमर्षं
जीवद्वाणमिदि ।

—पट्टशङ्कागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ७४

२. न उ मुनिस्तथा आयमु मह्यमु ।
सिद्धं तु धवसु जयधवसु कामु ॥

—महापुराण १.१.८

३. एवं त्रितितितया गुणस्थानादयः प्ररूपणा भयवद्वहंभयधरसिष्यप्रसिष्यादिपुरुषवर्गितया
परिपाद्या अनुक्रमेण अणिताः परमाणवे पूर्वाचार्यैः प्रतिपादिताः ।

—गोमटसार, जीव काण्ड, टीका २१

४. पट्टशङ्कागमरचनाभिप्रायः पुण्यवन्तपुरोः ।

—भूतावतार १३७

आगम-धृत विचित्र हो चुका था । बहुत कम अवशिष्ट रह पाया था । उस समय आचार्य धरसेन उसके संवाहक थे ।

नन्दि - संप की ब्राह्मण-महावली में आचार्य धरसेन को व्याचारीय का पूर्ण ज्ञाता कहा गया है ।^१ यथलाकार ने उन्हें यंत्रों तथा पूर्वों के एक देश का ज्ञाता कहा^२ है । जैसा भी रहा हो, वस्तुतः वे एक विशिष्ट ज्ञानी आचार्य थे, साथ-ही-साथ विशिष्ट साधक भी । वे सौराष्ट्र के अन्तर्गत गिरिनगर^३ की चन्द्र नामक मुफ्त में विशिष्ट ध्यान-साधना में संलग्न थे । उन्होंने सोचा—जो विशिष्ट धृत उन्हें प्राप्त है, वह कहीं उनके बाद सुप्त न हो जाये, योग्य एवं अधिकारी पात्र को दिया जाना चाहिए । उन्होंने महिमानगरी के मुनि-सम्मेलन (संभवतः तब वहाँ कोई बैठता सम्मेलन चल रहा हो) को पत्र प्रेषित किया तथा अपनी भावना उन तक पहुँचाई । इस प्रसंग का उल्लेख धवला-टीकाकार आचार्य शौरसेन ने निम्नांकित रूप में किया है :

“अथ यथात् अवशिष्ट धृत-ज्ञान, जो उन्हें स्वायत्त है, का कहीं उन्मेष न हो जाये, यह सोचकर आचार्य धरसेन ने जो सौराष्ट्र देश में गिरिनगर नामक शहर की चन्द्र-मुफ्त में स्थित थे, जो अष्टांग मेहनतिमत्त के पारगामी थे, यहाँ प्रवचन के प्रति जिनका आग्रह्य था, महिमानगरी में सम्मिलित इतिहास के आचार्यों के पास लेज भेजा । आचार्य धरसेन द्वारा लेख में अतिशय वचन को अवधारित कर उन्होंने ही साधुओं की ध्यान-स्थित वेला नदी के तट से गिरिनगर की ओर रवाना किया, जो (वे ही साधु) धृत के ग्रहण-धारण में समर्थ थे, उज्जयल-निर्मल विनयाचार से विभूषित थे, सोन कपी माला धारण किये हुए थे, जिनके लिए गुरु का निर्देश भोजनम् तृप्तिप्रदं वा, जो देश, कुल एवं जाति से शुद्ध थे, समग्र कलाओं के पारगामी थे, अपने आचार्य से तीन बार प्रत्यक्ष

१. यथस्ये यत्तेडे भातिम जिण-समय-आदेमु ।

अप्यथा यंत्रं ज्ञाता इयंयधारी मुखेयथा ॥ १५ ॥

अहिबल्लि माधर्नदि य धरसेणं मुष्ययंतं प्रुदबली ।

उदवीसं इगवीसं उगवीसं तोस वीस वास पुचो ॥ १६ ॥

२. तयो सम्भेसिमंगुम्भाणमेगदेसो आइरिय-परंपराए आवण्टमानो धरसेपाइरियं संनतो ।

—बटुकदासम चण्ड १, भाग १, पृ. १, पृ. ६७

३. जिसे आजकल गिरनार कहा जाता है ।

आज्ञा लेने वाले थे ।”¹

आगे आचार्य धरसेन की श्रुतोन्मुखी शुभाशंका, विद्यार्थी मुनियों की पात्रता की परीक्षा, मुनियों द्वारा अपने योग्यत्व का समापन, श्रुताध्ययन का शुभारंभ आदि के सम्बन्ध में घबलाकार ने जो उल्लेख किया है, वह वस्तुतः पठनीय है; अतः उसे यहाँ उपस्थित किया जा रहा है ।

आचार्य धरसेन का स्वप्न

घबला के अनुसार—महिमानगरी से रवाना हुए दोनों मुनि चलते-चलते पहुँचने वाले थे । इधर आचार्य धरसेन ने रात के अन्तिम पहर में एक स्वप्न देखा—कुन्द, वज्र तथा शंक जैसे उज्ज्वल वस्तुएँ आते, सभी शुभ लक्षणों से युक्त दो वृषभ आते हैं, वे तीन बार उनकी (आचार्य धरसेन की) प्रदक्षिणा करते हैं और अत्यन्त नम्रतापूर्वक उनके चरणों में पड़ जाते हैं ।

यह स्वप्न देख आचार्य धरसेन परितुष्ट हुए तथा सहसा उनके मुँह से निकल पड़ा—श्रुत देवता की जय हो । उसी दिन वे दोनों विद्यार्थी-मुनि आचार्य धरसेन की सेवा में पहुँचे । उन्होंने आचार्य की चरण-कन्दना आदि कृति-कर्म किये । दो दिन सुसताये । तीसरे दिन विनयपूर्वक आचार्य धरसेन से निवेदन किया—इस (श्रुताध्ययन) के कार्य (उद्देश्य) से हम आपके श्रीचरणों में उपस्थित हुए हैं । आचार्य धरसेन बोले—यह सुष्ठु है, अत्र (कल्याणकारी) है और उन्होंने समागत मुनियों को आशवासन दिया ।”²

१. तेन वि सोरट्टु वित्तयगिरिणचरपट्टणचंडगुहाडिएण अट्टंगमहानिमित्तवारत्तण नग्गशोभेरो होहरिति आहमएण ववयण-वण्ठलेण ववियणावहाइरियाणं महिमाए मित्तियानं तेहो वेत्तिवो । तेह-द्विय-धरसेण-वयणमवधारिय तेहिं वि आइरिएहिं वे साट्टु गहणधारण-समत्था घबलाभलवट्टुविह-विषयविहसियंता सोलमात्ताहत्ता सुवयेत्तणा-समत्तिता वेत्त-पुणमाइमुत्ता तयणकत्तापारया तिरिमुत्ता बुज्जियाइरिया अंधवित्तयवेण्णवडावो वेत्तिवा ।

—खट्वाणभागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक १, पृ० १३

२. तेणु भागज्जमालेणु रवणोए वण्ठिमे चाए कुबेंडु-संख-वण्णा तव्वलवण्णमत्तपुण्णा मत्तपो वय-इप्पयाहिणा चाएणु विमुद्विज-वसियंवा वे अत्तहा मुमिन्नरेण धरसेण-वहाएण विट्ठा । एवंविह मुमिन्नं वट्टुण पुट्टेण धरसेणाइरिएण ‘अवट्ट जुव-वेववा’ ति संमसियं । तएियमे वेए मे वो वि वत्ता तवत्ता धरसेचारियं । तयो धरसेणमयववो विविषामं काउव वीरेण विषमे वो-वाविज तविज-विषमे विषण्ण धरसेण-वहाएयो तेहिं विज्जतो—‘अनेव

आधारों का विन्तन

भाषायें धरतेन ने शुभ स्वप्न देखा । धयसे ही दिन उसकी धन-पगुनि भी देखी ।
भाषायें के सामने प्रग्न था—वे अपनी दुर्लभ विद्या समागत मुनियों को प्रदान करे या
नहीं । उनका निश्वास था—सद्गुरु विद्या सत्प्राप्त में ही सन्निहित की जाती चाहिए । जगद्गुरु
प्राप्त में निहित उत्तम विद्या भी कभी गुणावह नहीं हो सकती । भाषायें के अग्र-जगद्गुरु
में विद्यारोहजन होने लगा—

"जो गिनविता—गुरु मोहक पर्वत के मेघ, फूटे हुए घट, साप, जामनी, भंके, मेढे, बोंक, मुक, मिट्टी तथा मन्थर के सदा धोआबों के आगे झुट ना ब्यावसान करना है—
 देवों को झुट का गिनल देता है, वह सब से प्रविष्ट, विषय-लोपुपना के विष से मुक्ति
 हो मटकता हुआ, बोधि—रत्नमय (ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य) के नाम से प्रप्ट होकर विर-
 काल तक भव-काम्भार में परिभ्रमण करता रहता है। इस भ्रमन का आविर्भाव करने हुए
 पाषाण के मन में आया कि स्वच्छन्द व्यक्तियों को विद्या देना भव-भ्रमण एवं जीति
 बहाने वाला है।

यद्यपि आचार्य धरधन ने कुछ स्वयं द्वारा सहायन मुद्रित या हाई प्रिन्टिंग का, फिर भी उन्होंने उनकी परीक्षा करना आवश्यक समझा। वे जानते थे, मुद्रणीय के भी परीक्षा हृदय में वितरित आवश्यक करनी है।¹²

कश्चेत्यम्हा हो वि अवा दुम्ह वाक्पुनपुत्र तया'ति । 'तद्दु' नि अतिरुच्य वरनेय-
महारूप हो वि आत्मातिवा ।

—सत्यनारायण, अंक १, भाग १, पुस्तक १, पृ० ६०-६१

१. तैल-वच-शाम-सह-अहि-वागमि-अहिना-ऽवि-आह-मुह ।
 अहि-वच-शाम-सह-अहि-वागमि-अहिना-ऽवि-आह-मुह ॥ ११ ॥
 अ-वाह-अहि-मुह-अहि-वागमि-अहिना-ऽवि-आह-मुह ॥ १२ ॥
 अ-वाह-अहि-मुह-अहि-वागमि-अहिना-ऽवि-आह-मुह ॥ १३ ॥

[illegible]

—सुसमाप्तम्, अक्षर १, अक्षर १, सुसमाप्त १, १० १८-२०

परीक्षा : सफलता

आचार्य धरसेन ने उपर्युक्त रूप में निश्चय कर श्रुतार्थी मुनियों की इस प्रकार परीक्षा की—“उन्होंने उनको दो विद्याएं दीं। उनमें एक अधिकांशरा थी, दूसरी हीनाशरा। उन्होंने मुनियों से कहा—बग्न-भक्त-उपरात—बेमा कर विद्याएं साथें। मुनियों ने विद्याओं की साधना की। विद्या की अधिष्ठात्री देवियां उनके समक्ष प्रकट हुईं। उनमें एक देवी के दाम्पत्य मुंह से बाहर निकले हुए थे और दूसरी एक घाघ से कानी थी। मुनि विचारने लगे—देवताओं में ऐसा कैसे? उनमें तो विकलांगता नहीं होती। दोनों मुनि मंत्र-विनयेपण-शास्त्र में प्रवीण थे। अतः उन्होंने हीनाशरा विद्या के मंत्रों से अपेक्षित अक्षर मिलाने तथा अधिकांशरा विद्या के मंत्रों में से अपेक्षित अधिक अक्षर हटाकर उनकी पुनः साधना की। साधना फलित हुई। दोनों विद्याओं की अधिष्ठात्री देवियां अपने स्वाभाविक सौम्य रूप में उन्हें दिखलाई दीं। मुनि आचार्य धरसेन के पास आये, यथोचित विनयपूर्वक विद्याराधना सम्बन्धी वृत्तान्त उन्हें निवेदित किया। आचार्य बहुत परितुष्ट हुए और उन्हें शुभ तिवि, शुभ मदान तथा शुभ बार में भग्य —सास्त्र पढ़ाना आरम्भ किया।”^१

परिवृष्ट गुरु द्वारा विद्या-दान

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आचार्य धरसेन ने विद्या ग्रहण-हेतु समागत साधुओं की परीक्षा में सफल पाया। उन्हें विश्वास एवं परितोष हुआ कि वे दोनों सुयोग्य, पात्र एवं समर्थ अधिकारी हैं। वे उन्हें सोत्साह विद्या देने लगे। विद्यादाता का हार्दिक अनुग्रह तथा विद्या-गृहीता की लग्नमता, लग्न एवं परिश्रम विद्या की यथावत् प्राप्ति में निःसन्देह सहायक होते हैं। ऐसा ही हुआ। पुण्यदन्त और भूतबलि बड़ी निष्ठा, प्रतिक तथा विनयपूर्वक विद्या ग्रहण करने लगे। आचार्य धरसेन ने, जो विशिष्ट भूत उन्हें आयत्त था, सहर्ष अपने शिष्यों को दिया। शिष्य विद्या-निष्णात हो गये।

१. तसो ताणं तेण को विज्जाओ विज्जाओ । तत्थ एवा अहियवज्जरा अकरा बि हीमवज्जरा । एवाओ छट्ठोवकातेण साहेतु त्ति । तसो ते त्तिट्ठविज्जा विज्जादेवताओ वेण्ठंति, एवा च्छट्ठुरिया अकरेया काणिया । ऐसो वेवदार्ण सहावो ण होवि त्ति चित्तिऊण मंज-व्यापरण-उत्त-कुससेहि होणाहिण-वज्जराणं सुहाव-वयव-विहाणं काऊण पडंतेहि वो बि वेवदाओ सहाव-वय-द्वियाओ विद्वाओ । सुओ तेहि धरसेण-अववंतस्त अहावित्तेण विनएण निवेदिदे मुत्तुसुट्ठेण धरसेण-अकारएण कोम-तिहि-अवज्जत-वारे गंधो पारडो ।

अवकाश ने तिसरा है, जिस दिन विद्याध्ययन समाप्त हुआ, वह आषाढ़ शुक्ला एकादशी का दिन था, पूर्वाह्न का समय था ।^१ स्नातक-शिष्यों ने सोचा, हम जब अपने विद्या-दुरु का बोर सात्रिष्य पायेगे, उनकी सेवा-शुधूपा करेंगे । पर, घटना घोर ही प्रकार से घटी । आचार्य धरतेन ने उन्हें उसी दिन खाना कर दिया ।^२ इन्द्रनन्दि ने अपनी पुस्तक में उन्हें दूसरे दिन खाना करने का उत्तेज किया है । खैर, शिष्यों को यह अपने मनोदु-कूल से कैसे सगता, पर जैसी भी हो, गुरु की आज्ञा कभी सांपनी नहीं चाहिए, वे बन पड़े ।

वर्षावास का समय लगभग था ही चुका था । क्योंकि आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से जैनों में उसका प्रारम्भ माना जाता है । जैन मुनि वर्षावास में बिहार नहीं करते । वे किसी एक ही ग्राम या नगर में जातुर्मासिक प्रवास करते हैं । यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आचार्य धरतेन ने अपने शिष्यों को बिदा करने में इतनी जोरता क्यों की, जब कि मुनियों के बिहार का समय लगभग समाप्त हो चुका था ।

स्नातकों का प्रस्थान : संभावनाएँ

आचार्य धरतेन द्वारा अपने श्लेवासियों को इतना जोर बिहार करा देने के शब्दों में अनेक संभावनाएँ की जा सकती हैं ।

आचार्य धरतेन ने जब महिमानगरी के मुनि-सम्मेलन की लेख भेजा, तब गम्भवतः उसका कारण उन्हें अपने धामुष्य की प्रत्यक्षा ज्ञात हुआ हो । अथवा वे स्वयं जमाकर ऐसा क्यों करते । अब, जब वे दोनों शिष्यों को अपनी विद्या दे चुके हैं तो शायद उनका धामुष्य मृत्यु के बिलकुल निश्चय पहुँच गया हो । उन्होंने सोचा हो, उन्हें तो जाना है ही, जिन शिष्यों को उन्होंने अपने अनुग्रह और बाल्य से विद्या-दान दिया है, वे (शिष्य) उन्हें अपनी छाँचों के सामने देह-त्याग करते देख बिचने दुःखी होंगे । वह की हो सकता है, उन्हें लगा हो, यदि शिष्य सामने रहेंगे तो स्वात् उनके मन में करने अन्तिम समय में अपने प्रिय, विनीत एवं आज्ञाकारी शिष्यों के प्रति कुछ कदम का जबर दण्डन हो जाने, जो उनके उदात्त एवं निडरु बयल-जीवन के प्रतिक्र हो । -

१. इसी कथन पर आधारित आषाढ़-पौर्णमासी-व्रत-कथा

— ब्रह्मसंहिता,

महाभारत ।

१. १०००

२. इसी कथन से देख लिया जाये ।

१. १०००

एक सम्भावना यह भी की जा सकती है, वे एक ध्यान-योगी एवं तपस्वी साधक थे। जब उन्होंने देखा कि शिष्यों को विद्या-दान कर वे अपना उत्तरदायित्व पूरा कर चुके हैं तो उन्हें लगा हो कि अब उन्हें पुनः एकान्त साधना में जुट जाना चाहिए। अतः एक दिन भी वे अपने शिष्यों को अपने पास क्यों रखें।

यह सम्भावना कुछ संगत प्रतीत नहीं होती; क्योंकि आचार्य धरसेन की वैसी भावना होने पर भी जिस दिन विद्याध्ययन समाप्त हुआ, उसी दिन या उसके अगले दिन शिष्यों को रखाना करने जैसी शीघ्रता करने की वैसी क्या आवश्यकता थी। कुछ समय शिष्यों के वहाँ रहते हुए भी उनकी साधना चल सकती थी।

एक कल्पना यह भी है, उन्होंने सोचा हो, जो श्रुत उन्होंने अपने श्रुतेवासियों को दिया है, उसके प्रसार-विस्तार में एक दिन का भी वितम्ब क्यों हो। अतएव उन्हें तत्काल रखाना कर दिया हो। पर, यह संभावना भी कम व्यवहार्य प्रतीत होती है।

इन्द्रनन्दि और श्रीधर का संकेत

इन्द्रनन्दि के श्रुतावतार तथा श्रीधर के श्रुतावतार में पहली सम्भावना की ओर संकेत किया है। अर्थात् उनके अनुसार आचार्य धरसेन को ऐसा भान हुआ कि उनकी मृत्यु समीप है। उनके निधन का दृश्य देख उनके शिष्यों को मनः श्लेश न हो, इसलिए उनको प्रस्थान करा दिया।^१

अंकुलेश्वर में श्रावणस्थ

पुष्पादल एवं मूलमति गुह की धागा को अलंघनीय मानते हुए उसे तिरोधार्य कर बन पड़े। वे अंकुलेश्वर आये।^२ इन्द्रनन्दि ने उस नगर का नाम कुरीश्वर लिखा है। ऐसी भी

१. स्वातन्त्र्यमृति ज्ञात्वा मा मृत्यु संश्लेषमेतयोरेवम् ।

इति गुहया संश्लेष्य द्वितीयदिनते ततस्तेन ॥

—इन्द्रनन्दि

आरवरो निवृत्तपरमं ज्ञात्वा धरसेनस्योर्मा क्लेशो जगन् इति ज्ञात्वा तन्मृति विमर्शं करिष्यति ।

—श्रीधर

२. — 'पुष्पादलमूलमति' इति चिन्तिद्रव्यागतेहि अंकुलेश्वरे करिष्याम्यो जगो ।

—वद्वत्पादल, पृष्ठ १, भाग १, तुल्य १, पृ० ७१

चर्चा की है कि वे दोनों मुनि भी दिनों की यात्रा कर वहाँ पहुँचे । इसका अर्थ यह हुआ कि वे यदि आषाढ़ शुक्ला एकादशी को गिरिनगर से चले तो श्रावण कृष्णा चतुर्थी को अंशुलेश्वर पहुँचे और यदि आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को चले तो श्रावण कृष्णा पंचमी को वहाँ पहुँचे । अर्थात् जैन मर्यादा के अनुसार चातुर्मास्य के प्रारम्भ हो जाने के छः या सात दिन बाद वहाँ पहुँचे । उनकी यह साप्ताहिक यात्रा जैन आचार-न्यायशास्त्र के अनुसार विहित नहीं थी, पर शायद अपवाद रूप में उन्हें बंसा करना पड़ा हो; आषाढ़ शुक्ला चतुर्विंशी तक उनके पास बिहार के लिए केवल तीन दिनों का समय अवशिष्ट था । इतने अल्प समय में वे चातुर्मासिक प्रवास के लिए उपयुक्त स्थान पर नहीं पहुँच सके हो । अस्तु, उन्होंने अंशुलेश्वर में अपना चातुर्मास्य किया ।

आचार्य धरसेन : तिरोधान

महात्मा मनीषी एवं साधक आचार्य धरसेन के जीवन का केवल इतना-सा भाग प्रकाश में है । उनके प्रागे-पीछे के इतिवृत्त के सम्बन्ध में और कुछ विशेष ज्ञात नहीं है । अपनी विद्या को सत्पात्र में सन्निपात करने की तीव्र उत्कण्ठा, सुयोग्य, जिज्ञासु एवं निष्पक्ष मन्त्रेवाचियों की प्राप्ति, विद्या का दान और उसके बाद तिरोधान—यही संक्षेप में उनके अन्त जीवन का लेखा-जोखा है । पुष्पदन्त तथा भूतबलि की प्रशंसा करने के बाद वे हमारी आँखों से धोखल हो जाते हैं । अब कुछ, क्या हुआ, सब मन्त्रात है । भारत के साधक मनीषियों की कुछ इसी प्रकार की स्थिति रही है ।

आचार्य धरसेन के सम्बन्ध में जो कुछ प्राप्त आधार, उल्लेख या सम्भावनाएँ हैं, उनके परिवार में दयास्थान चर्चा करेंगे ।

पुष्पदन्त-आगम का प्रथम

मुनि पुष्पदन्त एवं भूतबलि ने अंशुलेश्वर में चातुर्मासिक प्रवास किया । उस सन्दर्भ में धर्मशास्त्र में उल्लेख है : “वर्षावांसं निताकर आचार्यं पुष्पदन्तं जिनपातितं को देखकर (उसके साथ) वनवास नामक प्रदेश की ओर चले गये । भूतबलि भट्टारक द्रमिक प्रदेश की ओर चले गये । तत्पश्चात् आचार्य पुष्पदन्त ने जिनपातित को दीक्षा की । बीस अधिकारों में विभक्त सत्प्रकृपा ॥ गूत्र रवे तथा जिनपातित को उन्हें पड़ाया । फिर उसे भूतबलि भट्टारक के पास भेज दिया ।”

१. जोयं समानीय विषयवाचिं बट्टुण पुष्पयताहरियो वनवासविसयं गयो । भूतबलि-भट्टारको वि विमल देसं गयो । ततो पुष्पयताहरिएण जिनपातितस्य विषयं वारुच

उत्तराखण्ड में पादुर्भूत एक प्रमुख मन्दिर धर्म दक्षिण में हिन्दू महासागर तक फैला, जिसे धार्मिक इतिहासों की सभी संस्कृतियों की स्वीकृति दी जाती है। दोर्ग नाम तक वह दक्षिण भारत में कन्नड़ मोरचिण का जन्म स्थान और प्रजा—दोनों की अग्रिम वंश तथा आदर्श उभे प्राप्त था।

ऐन धर्म के दक्षिण-प्रदेश के सम्बन्ध में परम्परायां यहाँ तक माना जाता है कि प्रायः तीर्थंकर ऋषभ तथा जन्म तीर्थंकर महावीर का यहाँ में सीधा सम्बन्ध रहा है। प्र० एम० के० रामचन्द्रराव ने एक सम्बन्ध में बर्णन करते हुए लिखा है : "स्वार्हवी शरी के एक संस्कृत ग्रन्थ में उल्लेखित है। उसमें कहा गया है कि महावीर स्वयं दक्षिण में प्राये, विशेषतः कन्नड़ देश में, जो तब हेमांगद-देश कहा जाता था। उस समय जीवधर नामक राजा था। वह महावीर के सम्पर्क में आया और उनसे धर्म-जीवन में प्रवृत्त हो गया। ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि प्रायः तीर्थंकर ऋषभ, जो अनुमानतः चौबीसवें तीर्थंकर महावीर के साविर्भाव (५९९ ई० पूर्व) से सहस्रों वर्ष पूर्व हुए, के धर्म-संघ में दक्षिण-एण्ड राजकुमार भी सम्मिलित थे, जो अन्त में सीराधुस्त्रिय पालीनाना के शत्रुजय पर्वत पर बसे गये।"^१

1. Kshatra Chudamani by Odeyadeva Vadibhshimtra; the legend is retold in the Kannada Jeevandhara Charite of Bhaskara and the Tamil Jeevaka Chintamani of Tiruthukka-devar.
2. There is a legend, told in an eleventh Century Sanskrit work. That Mahavira himself came to the South, to the Kannada Country more specifically, (Known at that time as Hemangada-desha), during the reign of King Jivandhara, whom Mahavira met and admitted into the ascetic fold. There is a belief that even during the days of the very first Tirthankara Rishabha, Presumably several thousand of years before the arrival of the twenty fourth Tirthankara, Mahavira, 599 B.C., there were South Indian princes in the entourage of Rishabha and that they finally retired to the Satrunjaya Hills in Palitana, Saurashtra.

मुपनी हुई पड़ी है। ऐसी विज्ञान सम्पत्ति पाकर भी हम दर्शनी ही बने रहे-----।^१

वदस्यवाग्य : बहिर्निष्क्रमण की कहानी

आलोचक एवं शान्तिप्रेमी जनों के मन में समान-समय पर विचारोद्भूत हो होता रहा है कि वे महान् विद्यालय-वाग्य प्रकाश में पावें। इसका पटन-पाटन हो, प्रचार-प्रसार हो, पर विचार का विद्यामयन हमला लागू नहीं है। इन लोगों के बाह्य आदे, प्रकाश में आने की बड़ी शीघ्र कहानी है। इन पाठकों के समस्त उपाधिक बरतों का प्रसारक प्रतीत होता है।

पं० टीकरमल्ल की समय में विस्तृत

विश्वराम मल्ल में पं० टीकरमल्लजी (वि० सं० १७१७-१८२४) का नाम लम्ब-दीर्घ के रूप में विद्युत् पड़े है। उनके लिए अनुसन्धान 'आचार्य-वचन' विवेकानन्द का एक बड़ा उदाहरण है। उनके समय में बहुत सारा विचारों के प्रकाश में आये, इनके पटन-पाटन का प्रचार करने का-हिंसा विचार चला, पर, उनकी कोई विचारविधि नहीं हो सकी। जैसे पं० टीकरमल्लजी के काव्य ही बहुत बड़ा पाठ। यदि उनका दीर्घ काव्य होता तो समझ में, के लक्ष को हम लक्ष और रसिक बनाते।

सेठ साहित्यबन्ध की वाक्य : विचारोद्भूत

विस्तृत और बहुततर अध्यवसाय से साध्य सरणि का यहाँ अवलम्बन करे : खैर, जैसा भी हुआ, उसे स्पृहणीय नहीं कहा जा सकता ।

सत्य-ज्ञान का क्षेत्र वस्तुतः बड़ा विशाल है । उसमें अवगाहन करने के लिए तो जीवन भर की साधना ही मांग है । कामचलाऊ बात वहाँ नहीं होती । सुविधाप्रिय मनोवृत्ति में कामचलाऊपन का आधिपत्य रहता है । अतः छवत्ता सहित षट्छण्डागम के अध्ययन से जो लभ्य है, वह मात्र गोष्मटसार के अध्ययन से लभ्य हो सके, नहीं माना जा सकता ।

ज्ञान तो उभय पक्षी है—यह साधन भी है, साध्य भी है । इसलिए वहाँ सुविधा-असुविधा या प्रश्न नहीं उठता । खैर, जैसा भी हो, अन्ततः ये शास्त्र ग्रन्थ-प्रण्डार में स्थिर हो गये । वे पूजा तथा दर्शन की वस्तुमान बनकर रह गये ।

ज्ञान का स्रोत तो गंगा का बहना नीर है । वह सदा बहता रहना चाहिए । क्योंकि वह सरोवर का बन्द जल नहीं है । सत्य-ज्ञान की महिमापयी निधि को अपने में समेटे हुए ये सिद्धान्त-ग्रन्थ जिग स्थिति में आकर निरुद्ध हो गये, क्या वह उनकी तन्मात्र के जननी-नी स्थिति नहीं थी ?

मूढबिहीन दिग्गजर-जैनों का भारत-विद्यमान तीर्थ है । प्रतिवर्ष सहस्रों जैन तीर्थ-यात्रा हेतु वहाँ जाते रहे हैं तथा जन्मपयी जिन-प्रतिमाओं के साथ-साथ इन सिद्धान्त-ग्रन्थों के भी दर्शन करने रहे हैं । यात्रा ही यह मान होता है ।

बारा बन्द बरफ तो नहीं है, पर यों बहना न अबहेमना ॥ खैर न आसक्ति ही कि विद्या की बड़ी जगज्जियो से ये ग्रन्थ ग्रन्थ-प्रण्डार की कारा में बन्द थे । देव-भूति के रूप से अधिष्ठ बनना कोई व्यावहारिक अस्तित्व रह नहीं गया था ।

षट्छण्डागम के प्रारम्भ की शताब्दी ई.पू. २०० की शताब्दी ई.पू. में इन सप्तग्रन्थों में आद्य-विद्वान् शत्रुघ्न ने लिखा है - "इन सिद्धान्त-ग्रन्थों में जो प्रकार ज्ञान-निधि बनी हुई है, उसका रूप बड़ी जगज्जियो से आने वाला ही कोई साधन नहीं मिल सकता; क्योंकि इनकी व्यवस्था अति श्रेष्ठ प्रकार लोगों के भीतर बन्द हो गई खैर अध्ययन की वस्तु न रहकर गुप्त की वस्तु बन गई । यदि ये ग्रन्थ आर्य-संघ में प्रचलित रहते तो उनके आधार से यह सब न जाने किन्तु किन कोटि के साधकों का निर्माण हो क्या होता और हजारों साधकों को कैसा-सा दिग्गज बनी मिल गई होती । विद्वान् ही संशुद्धि के लिए विद्वान् विद्वान् के लिये और सर्वत्र वसन्त के दिग्गज होना शुरू है, यह

मुनकी हुई रही है । ऐसी विमान कल्पित दृश्य की हृदय खिड़ी ही बने रहे—

बदस्तद्वानमः बहिर्निष्पन्नस्य चो भवामी

इसोत्तरक एवं शान्तमुपरी प्रती के रूप में बचत-समय वह विचारोद्देश्य तो होता रहा है कि वे छात्रा निष्पन्न-भाव प्रकाश से बाहेर हमका बचत पाठन ही, प्रचार-प्रसार ही, का विचार का विचारमय दृश्य लग्न करी है । इन वाक्यों के बाहर आये, प्रकाश में जाने की कही गीतक कहानी है । इसे बचत के समान उपनिषद् बनना मुझे आश्चर्यक प्रतीत होता है ।

पं० टीकरामसखी के समय में विस्तार

दिसम्बर, सम्राट के पं० टीकरामसखी (पि० सं० १७९७-१८२४) उपरान्त लखनऊ-नेला के रूप में विस्तृत भी है । उनके लिए उपरान्तमान 'साधारण-वर्ग' विशेषण इन समय का बड़ाका है । उनके समय में छात्रा लखनऊ के माधवों में इन निष्पन्न-वर्गों को प्रकाश में लाये, इनके बचत-पाठन का प्रचार करने खातिर वह विचार बना, पर, उनकी कोई विचारविधि नहीं हो सकी । संकेत पं० टीकरामसखी के आधुन्य ही बचत बन पाया । यदि उनका कोई आधुन्य होता तो सम्भव है, वे संकेत को इन समय और प्रेरित करते ।

सेठ साक्षिष्वन्द की यात्रा : विचारोद्देश्य

बाबई निवासी स्वर्गीय सेठ साक्षिष्वन्द पि० पी० दिसम्बर, सम्राट के एक प्रतिष्ठ, उद्योगता, धर्मनिष्ठ एवं सम्राट सेवी मन्त्रालय थे । एक प्रसंग बना, वे विद्यमान १९४० में एवं पठित मूरखिड़ी की यात्रा पर गये । उन्होंने वहाँ रत्न-प्रतिमाधों तथा निष्पन्न-वर्गों के दर्शन दिये । उनका मन रत्नमयी प्रतिमाधों की अवस्था निष्पन्न-वर्गों की ओर विशेष घाटित हुआ । जब उन्होंने छात्र-वर्गों की विधि देखी, जो जीर्ण होते जा रहे थे, उनके मन में चिन्ता व्याप्त हो गई, वहीं ऐसा न हो, वे छात्रा धन्य उत्तरोत्तर जीर्ण होते जायें और एक दिन ऐसा आये, माधव वे हृदय उपनयन ही न रह सकें । सेठ ने मन्दिर के मन्दारक तथा पर्वों के समग्र चर्चा की । उनसे पुछा, क्या धन्य सोम इन वर्गों को पढ़ सकते हैं ? उन्होंने कहा—हम तो केवल दर्शन एवं पूजा कर देने में ही अपना सौभाग्य मानते हैं और समीप कर देने हैं, पढ़ नहीं सकते । सेठजी विस्मित हो गये कि कितना आश्चर्य है, वर्गों

इन सभी ग्रन्थों को मुरसा तथा सत्य-त्रिज्ञामुखों के उपयोग में उद्देश्य हैं अनेक प्रतिनितियाँ हैं तथा उन्हें मित्र-विद्रु स्थानों में रखा जाए। मूडबिही के भट्टारक तथा पंथ इगते सह-मत नहीं हुए। इनका धर हुआ कि सिद्धान्त-वगदि में रहे जाने के लिए महाप्रवक्त की कनाड़ी में प्रतिनिति कराये जाने की स्वीकृति हो गई। पं० नेमिराज सेठी इस कार्य में सहा दिये गये, जिन्होंने सन् १९१८ में पहले इसे सम्पन्न कर दिया। इस प्रकार महाप्रवक्त की कनाड़ी प्रतिनिति तो हो गई, पर, गेठ हीराचन्द चाहते थे, उसकी देवनागरी में भी प्रतिनिति हो। अन्ततः स्वीकृत होने पर पं० सोवनाथ शास्त्री नामक विद्वान् को इस कार्य में लगाया गया, जिन्होंने चार वर्ष की अवधि में इसे सम्पन्न कर लिया। इस प्रतिनिति का कार्य सन् १८९६ में चालू हुआ तथा सन् १९२२ में समाप्त हुआ। कुल २६ वर्षों का समय इसमें व्यतीत हुआ।

पं० गजपति शास्त्री द्वारा अतिरिक्त प्रतिनिति

जैसा कि कहा गया है, प्रवक्त और जयप्रवक्त की देवनागरी प्रतिनिति का कार्य १५०० श्लोक-प्रमाण सामग्री के अतिरिक्त सारा का सारा पं० गजपति शास्त्री ने अकेले किया। वे जानते थे, यह प्रतिनिति खो हो रही है, मूडबिही के मन्दिर में ही रहेगी, वहाँ बाहर नहीं जा सकेगी। उनमें विचारोद्धेन हुआ। उनकी पत्नी सखी बाई एक विदुषी महिला थी। उसने भी इस स्थिति का अंकन एवं पर्यालोचन किया। दोनों सोचने लगे—व्यों न हम लोग गुप्त रूप से इसकी एक कनाड़ी लिपि कर लें। सखी बाई ने अपने पति को इसके लिए विशेष रूप से प्रेरित किया। अन्ततः पति-पत्नी ने निश्चय किया कि वे गुप्त रूप से कनाड़ी प्रतिनिति करेंगे।

कनाड़ी में प्रतिनिति करने का निर्णय शायद इसलिए किया गया हो कि बंसा होने से वह कार्य अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से होगा। क्योंकि वे कन्नड़ भाषी थे, कनाड़ी उनकी लिपि थी, जिसमें लिखने का उनका अभ्यास देवनागरी की अपेक्षा बहुततर रहा हो। दूसरा कारण यह भी हो सकता है, सखीबाई की देवनागरी लिपि का विशेष अभ्यास न रहा हो, जिससे देवनागरी में प्रतिनिति करने में वह अपने पति की सहायिनी नहीं हो सकती थी, जबकि कनाड़ी में प्रतिनिति किये जाने में वह अपने पति को पूरा सहयोग कर सकती थी। प्रातः, उधर दिन में मन्दिर में देवनागरी में प्रतिनिति किये हुए पत्र पं० गजपति शास्त्री वगैरे से लौटते समय गुप्त रूप से अपने घर लेते आते। रात्रि में वे तथा उनकी पत्नी कनाड़ी में प्रतिनिति करते आते। उधर देवनागरी प्रतिनिति समाप्त हुई, उधर

कनाड़ी प्रतिलिपि का कार्य भी साथ-ही-साथ सम्पन्न हो गया । पति-पत्नी दोनों ने मिल कर इस कार्य में धीरे परिश्रम किया ।

पं० गजपति शास्त्री का यह कार्य नैतिकता की भाषा में नहीं आता तथा न उन्होंने एवमाद्य ज्ञान-प्रसार के भाव से ही उसे किया, फिर भी इतना तो निःसंकोच कहा जा सकता है कि पं० गजपति शास्त्री और उनकी किहुणी पत्नी यदि ऐसा न करते तो वे दुर्लभ सिद्धान्त-ग्रन्थ ग्रन्थ-सङ्ग्रह की किरा से शायद ही बगहर भा पाते । यदि भाते तो भी बड़े विलम्ब से, बड़ी कठिनाई से ।

कनाड़ी प्रतिलिपि का बहिर्गमन

पं० गजपति शास्त्री अपनी प्रतिलिपि किसी सुयोग्य, समर्थ व्यक्ति को उपहृत करना चाहते थे, जिससे वह किसी उपयुक्त स्थान में व्यवस्थित रह सके ताकि कभी उपयोग में भी आ सके । वे उसके लिए पुरस्कार भी चाहते थे । वे सोनापुर आये । उन्होंने सेठ हीराचन्द से अनुरोध किया कि वे प्रतिलिपि ले लें । सेठ ने प्रतिलिपि लेना स्वीकार नहीं किया । उन्होंने अपने मित्र बम्बई निवासी मेठ माणिकचन्द जे०पी० को भी लिख दिया कि वे भी घबल, जयघबल की प्रतिलिपि स्वीकार न करें । यद्यपि सेठ हीराचन्द हृदय से इन सिद्धान्त-ग्रन्थों का प्रचार-प्रसार चाहते थे और जैसा कि पहले सूचित किया गया है, तदर्थ अधिक प्रतिलिपियां बनाना भी चाहते थे, पर ग्रन्थ बाहर न ले जाने के सम्बन्ध में भूढविद्दी के भट्टारक तथा पंचों के साथ उनकी बचन-बद्धता थी, जो प्रतिलिपियां स्वीकार करने से भंग होती थी; अतः जैसा कि कना उन्होंने अपने लिए नैतिक नहीं लगा ।

तब पं० गजपति शास्त्री सहारनपुर गये । वहाँ जैन समाज के प्रमुख लाल जम्भूप्रसाद रईस थे । उन्होंने प्रतिलिपियां स्वीकार कर लीं और शास्त्रीजी को पुरस्कार प्रदान किया । प्रतिलिपियां मन्दिर में रख दी गईं ।

लाला जम्भूप्रसाद रईस चाहते थे कि उन द्वारा गृहीत उन सिद्धान्त-ग्रन्थों की देवनागरी में भी प्रतिलिपि हो ताकि उत्तर भारत में उनका उपयोग हो सके । पं० गजपति शास्त्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जैसा कर देंगे । पर, यह सम्भव नहीं हो सका, क्योंकि पं० गजपति शास्त्री अपने पुत्र की रमणता के कारण घर लौट आये । संयोग ऐसा हुआ, उनकी पत्नी भी रमण हो गई तथा कुछ समय के पश्चात् उनका देहावसान हो गया । ऐसी विषम परिस्थिति के कारण शास्त्रीजी फिर सहारनपुर नहीं जा सके । १९२३ ईसवी

में वे स्वयं परमोत्तमामी हो गये । अपने द्वारा की गई बनाड़ी प्रतिलिपि का देवनागरी रूपान्तर उनके हाथ में नहीं हो सका ।

कनाड़ी से देवनागरी

साल जम्बूप्रसाद रईस कनाड़ी से देवनागरी प्रतिलिपि कराने के लिए विशेष प्रयत्नशील थे । इसके लिए ऐसे विद्वानों की आवश्यकता थी, जो दोनों लिपियों के अच्छे अध्ययी हों, संस्कृत-प्राकृतविद् भी हों । सालाजी की पं० विजयचन्द्रय्या तथा पं० सीताराम शास्त्री नामक विद्वान् मिल गये । १९१६ ईसवी में प्रतिलिपि का कार्य आरम्भ हुआ । सात वर्ष तक चला । १९२३ ईसवी में सम्पन्न हुआ । साल जम्बूप्रसाद रईस आदि ने यह आवश्यक समझा कि कनाड़ी और देवनागरी प्रतिलिपियों का बहुत ध्यान से मिलान करवाया जाए, ताकि कोई त्रुटि न रहे । दोनों प्रतिपां सर्वथा एकरूप हों । मूडबिन्नी निवासी पं० लोच-नाथ शास्त्री इस कार्य के हेतु बुलवाये गये । उन्होंने दोनों प्रतियों का मिलान कर दिया ।

ऊँच और प्रतिलिपियाँ

सहारनपुर में की गई देवनागरी प्रतिलिपि कनाड़ी की तरह मन्दिर में मन्त्रिशापिन कर दी गई । कार्य समाप्त हुआ । पर, वहाँ भी मूडबिन्नी की घटना से मिनती-जुनती सी घटना पुनरावृत्त हुई । पं० सीताराम शास्त्री ने एक प्रतिलिपि और कर ली एवं उसे अपने पास रखा लिया । ऐसा करने के पीछे उनके मन में दोनों प्रकार की भावनाएं रही हैं— इन मिश्रित-वर्णों को साम्य प्रवृत्त करने का अवसर हाथ में रहे और साथ-ही-साथ पुरस्कार पाने का भी ।

पं० सीताराम शास्त्री के पास एही प्रति के सम्बन्ध में एक और प्रकार की चर्चा भी है । पं० विजयचन्द्रय्या और पं० सीताराम शास्त्री जब प्रतिलिपि का कार्य करने में, तब उनका विधि-क्रम यह था—पं० विजयचन्द्रय्या ग्रन्थ पढ़ने जाने के और पं० सीताराम शास्त्री एक कच्चे तख्त के ऊपर में लिखने जाने के ताकि लेखन शीघ्रता से हो सके । श्री शास्त्री ने उस कच्चे तख्त में मातृभाषीपूर्वक स्पष्ट अक्षरों में शास्त्रानुसार प्रतिलिपि तैयार की तथा साक्षात्की की गयी थी । कच्चे तख्त कापी प्रति पं० सीताराम शास्त्री ने अपने पास रख ली ।

पञ्चमस्कन्ध के अंतिम मण्डल विष्णुसहस्रनाम में अष्टम अष्टा एवं पूजा के भाग रहे हैं । १. १००० के उक्त का विवरण हुआ । उन्होंने पं० सीताराम शास्त्री से अपने-अपने भावों के लिए प्रतिलिपि करवाई । उनके कुछ प्रतिलिपि पं० सीताराम शास्त्री द्वारा की गई

तैयार नहीं थे। ऐसे समय में श्रीमान् सिध्द पद्मालासजी ने व भ्रमरावती पंचायत से सत्साहस करके अपने यहाँ की प्रतियों की सदुपयोग करने की अनुमति दे दी।^१

भ्रमरावती की प्रतिलिपि से प्रस-कॉपी तैयार की गई। भ्रमरावती की प्रति सागर-स्थित प्रति की प्रतिलिपि है। सागर की प्रति पं० सीताराम शास्त्री के हाथ की है।

पाठ-संशोधन में भारा तथा कारणा की प्रतियों के उपयोग की सुविधा प्राप्त हो गई। ये दोनों प्रतियाँ पं० सीताराम शास्त्री के हाथ की हैं। मूढविद्दी की प्रति से मिलाने का तो सब भ्रमसर ही कहाँ था। वहाँ बाधे तो उनमें से थे, जिनकी दृष्टि से यह कार्य धर्म का प्रतिपामी था। इस सन्दर्भ में डा० जैन ने अपनी तथा अपने साधियों की मनोव्यथा का इन शब्दों में बरलेख किया है : "जिन प्रतियों को लेकर हम संशोधन करने बैठे थे, वे वृद्धियों और स्थलों में परिपूर्ण हैं। हमें उनके एक-एक शब्द के संशोधनार्थ न जाने कितनी मानसिक कसरतें करनी पड़ी हैं और कितने दिनों तक रात के दो-दो बजे तक बैठकर अपने लून को सुखाना पड़ा है। फिर भी हमने जो संशोधन किया, उसका सोलहों भाग यह भी विश्वास नहीं कि वे ही आचार्य-रचित शब्द हैं। और यह भी सब करना पड़ा, जब कि मूढविद्दी की आदर्श प्रतियों के दृष्टिपात मात्र से सम्भवतः उन कठिन स्थलों का निर्विवाद रूप से निर्णय हो सकता था। हमें उस मनुष्य के जीवन का-सा अनुभव हुआ, जिसके पिता की अपार कमाई पर कोई ताना लगाकर बैठ जाय और वह स्वयं एक-एक टुकड़े के लिए दर-दर भीख माँगता फिरे। इससे जो हानि हुई, वह किसकी ? जितना समय और परिश्रम इसके संशोधन में खर्च हो रहा है, उससे मूल प्रतियों की उपलब्धि में न जाने कितनी साहित्य-सेवा हो सकती थी और समाज का उपकार किया जा सकता था। ऐसे ही समय और शक्ति के भयम्यक से समाज की गति रुकती है। इस मन्द गति से न जाने कितना समय इन शब्दों के उद्धार में खर्च होगा। यह समय साहित्य, कला और संस्कृति के लिए बड़े संकट का है। राजनैतिक विप्लव से हजारों वर्षों की सांस्कृतिक संपत्ति कदाचिद् दिनटों में नष्टसाज हो सकती है। रैब रखा करे, किन्तु यदि ऐसा ही संकट महा या मया तो वे द्वारद्वार-बाग़ी के अवशिष्ट रूप फिर कहाँ रहेंगे ? इसका, भोज धारि देशों के उदाहरण हमारे सामुख हैं। प्राचीन प्रतिपार्थ खण्डित हो जाने पर कई कभी भी प्रतिष्ठित हो सकती है, दुपाने मन्दिर बाँलें होकर बिर जाने पर नये कभी भी निर्वाह कराकर बने फिरे या खपते हैं। बर्ब के अनुशासनों की सका कम होने पर कदाचिद् प्रचार द्वारा

बढ़ाई जा सकती है, किन्तु प्राचीन भाषायों के जो शब्द ग्रन्थों में प्रयुक्त हैं, उनके एक बार नष्ट हो जाने पर उनका पुनरुद्धार सर्वथा असम्भव है। क्या लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके भी पूरे द्वादशांग श्रुत का उद्धार किया जा सकता है ? कभी नहीं। इसी कारण सजीव देश, राष्ट्र और समाज अपने पूर्व साहित्य के एक-एक टुकड़े पर अपनी सारी शक्ति लगाकर उसकी रक्षा करते हैं। यह बयाल रहे कि जिन उपायों से अभी तक ग्रन्थ-रक्षा होती थी, वे उपाय अब कार्यकारी नहीं। संहारक शक्ति ने भाजकल भीषण रूप धारण कर लिया है। आजकल साहित्य-रक्षा का सबसे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं कि ग्रन्थों की हजारों प्रतियाँ छपाकर सर्वत्र फैला दी जायें ताकि किसी भी अवस्था में कहीं-न-कहीं उनका अस्तित्व बना ही रहेगा। यह हमारी श्रुत-भक्ति का भ्रष्टान्त बुद्धिहीन स्वरूप है, जो हम ज्ञान के इन उत्तम संग्रहों की ओर इसने उदासीन हैं और उनके सर्वथा विनाश की जोखिम लिए चुपचाप बैठे हैं।¹

सम्पादन-कार्य में डा० जैन को दिगम्बरसमाज के प्रसिद्ध विद्वान् पं० भूतचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री तथा पं० हीरालाल शास्त्री ग्यायतीर्थ का असाधारण सहयोग तथा साहाय्य रहा। इसी प्रकार संगोद्यन-कार्य में प्राकृत एवं जैन बाङ्मय के लम्ब-प्रतिष्ठ विद्वान् डॉ० ए० एन० उपाध्ये तथा म्याछयान-शास्त्रपति पं० देवकीनन्दन सिद्धान्तशास्त्री जैसे मनीषियों का साहाय्य रहा।

प्रथम भाग का प्रकाशन : एक अन्य प्रतिक्रिया

मानव एक विचित्र प्राणी है। वह कब क्या सोचे, कैसा करे—यह सब रहस्यमय है। जो वह मान सोचता है, कस भी बीसा ही सोचेगा अथवा उसका चिन्तन कोई दूसरी करवट लेगा, निश्चय की भाषा में कुछ कहा नहीं जा सकता।

पदच्छन्दागम के प्रथम भाग के प्रकाशन के बाद जन-मानस में एक दूसरा ही चिन्तन स्पन्दित हुआ। एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ को हिन्दी अनुवाद के साथ लोगों ने देखा और उन्होंने पहले-पहल यह अनुभव किया कि वे इस ग्रन्थ को पढ़ भी सकते हैं, जिसके दर्शन का सीमाय पाना भी कभी कठिन था। अनेक मुक्त जन, जो इस ग्रन्थ के प्रकाशन की प्रतीक्षा में थे, भव्यधिक प्रसन्न हुए ही, उन लोगों का मानस भी बदला, जो कभी इन ग्रन्थों के प्रकाशन को अशुभ कार्य मानते थे। पहले-पहल उन्होंने ऐसे ग्रन्थों के प्रकाशन को उपयोगिता का महत्व माना।

चिन्तन में मोड़ आना स्वाभाविक था। बौद्ध उपयोगिता का यथार्थ दर्शन मानव को प्रति-भावुकता से हटाकर प्रज्ञा की भूमि में ले जाता है। यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। मूडबिंद्री के भट्टारक, पंच तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति भी इससे बड़े प्रभाव हुए। डा० जैन ने इस सम्बन्ध में जो कुछ उत्सेह किया है, उगमे बहों के लोगों की मनोवृत्ति में सहगा रितना भारी परिवर्तन आ गया, इसका स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। वे लिखते हैं : "श्री ध्वज सिद्धान्त प्रथम विभाग के प्रकाशित होने से, हमें जो आशा थी, उसकी सोताहों माने पूर्ति हुई। हमें यह प्रकट करते हुए अत्यन्त हर्ष और संतोष है कि मूडबिंद्री मठ को मॅट की हुई शास्त्राकार और पुस्तकाकार प्रतियों के वहाँ पहुँचने पर उन्हें विमान में विराजमान करके जुलूस निकाला गया, श्रुतपूजन किया गया और सभा की गई, जिसमें वहाँ के प्रमुख सज्जनों और विद्वानों द्वारा हमारी संशोधन, सम्पादन और प्रकाशन-व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की गई और यह मत प्रकट किया गया कि आगे इस सम्पादन-कार्य में वहाँ की मूल प्रति से मिलाने की सुविधा दी जानी चाहिये, नहीं तो ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध होगा। यह सभा मूडबिंद्री मठ के भट्टारक श्री चारुकीर्ति पण्डिताचार्यवर्य के ही सभा-पत्रिक में हुई थी।

उस समारम्भ के पश्चात् स्वयं भट्टारकजी ने अपना अभिप्राय हमें सूचित किया और प्रति मिलाने की व्यवस्थादि के लिए हमें वहाँ आने के लिए आमन्त्रित किया।^१ प्रथम भाग का प्रकाशन तो हो ही चुका था, आगे के प्रकाशन की प्रॅस-कॉपियों को मूडबिंद्री की मूल प्रति से मिलाने की भी स्वीकृति मिल गई। महाध्वस्त (महाबन्ध) के प्रकाशनार्थ प्रतिलिपि कराये जाने की स्वीकृति और प्राप्त हो गई।

मूडबिंद्री की प्रतियाँ

ध्वस्त की संस्कृत-कन्नड़-मिथित प्रशस्ति, धम्मएवेत्तगोला के शिलालेख आदि के सम्यक् परिशीलन से ऐसा परिणत होता है कि देमियक्क, देमति, देयवती या देवमति नामक सद्धर्मनिष्ठ महिला, जो श्री विराज चामुण्ड की पत्नी, ब्रुविराज की बहिन, सुब्ब-बलितंगपेमाडिदेव की भुधा थी, ने अपने श्रुत-पंचमी के प्रतोषापन के उपलक्ष में ये ताई-पत्नीय मिश्रान्त-ग्रन्थ अपने गुरु शुभचन्द्रदेव को दानित किये थे। ध्वस्त की प्रशस्ति तथा धम्मएवेत्तगोला के शिलालेख के अनुसार शुभचन्द्रदेव का देहावसान तक संवत् १०४४

१. बद्धचरणाम, पृष्ठ १, भाग १, पुस्तक १, प्राक्कचन पृ० २

धवण शुनता दशमी शुक्रवार को हुआ ।^१ शुभचन्द्रदेव मूलसंघ-देशिपण-पुस्तक-गण्य से सम्बद्ध थे ।

धवणवेलगोला के शिलालेख न० ४९ (१२९) में देमति के समाधि-मरण की प्रशस्ति के रूप में विस्तृत उल्लेख है, जिसमें उनके अनेक गुण—आहार, शास्त्र, धीपथ, अभय भादि की दानशीलता, देवपूजाभिरुचि, सतीत्व, पुण्यशीलता, सावण्य भादि की चर्चा की गई है । अन्त में कथक में उसके देहावसान का समय शक संवत् १०४२ फाल्गुन कृष्ण ११ बृहस्पतिवार लिखा है ।^२

अनुमेय है, देमति द्वारा अपने गुरु शुभचन्द्रदेव को इन साङ्गपत्रीय सिद्धान्त-ग्रन्थों के उपहृत किये जाने का समय सम्भवतः शक संवत् १०३७ तथा १०४२ के मध्य रहा हो ।

१. एतासूचक श्लोक, जो धवला की प्रशस्ति तथा धवणवेलगोला ■ शिलालेख न० ४९ (११७) में उक्त रूप में प्राप्त है :

वाणात्मोद्यिनधरासाकमुत्ति से जाते शकाब्दे ततो,
यवै शीमकृताह्वये धुपगते भासे' गुणः आवणे ।
पक्षे कृष्णवियक्षवतिमि सिते चारे वसाम्यां तिषी,
स्वर्पातः शुभचन्द्रदेवगणपृष्ट सिद्धांतवारीनिधिः ॥

२. आहारं त्रिगणजननाय विभर्ष्य जीताय दिव्यीषधं,
व्याघ्रियापदुपेतरीनमुखिने भोजे च शास्त्रागमम् ।
एवं देवमतिस्सदेव वदती प्रप्रत्ये स्वापुषा—
मर्तुर्देवमति विद्याय विधिना दिव्या वपुः प्रीदन्तु ॥
आसीत्परलोभकरप्रतापोषावनीपालकृतावरस्य ।
चामुण्डनाम्नो वणिजः प्रिया स्त्री मुह्यता सती वा मुवि देवतीति ॥
मूलोक्तैरव्याप्तयर्षयपूनाम्बापारकृष्यादरतोऽप्रतीर्षा ।
स्वर्पातुरस्त्रीति - विलोच्यमाना मुण्डेन सावण्यगुणेन चाल ॥
आहारसास्त्रागमभोजेयजानां वाविग्यलं वर्णवपुष्टपाद ।
वराज्ञातसमायिक्रियाया भृदन्ते स्वस्वानवत्सवः प्रविर्षेत्त धोर्णवैः ॥
सद्धर्मसाधुं कसिकालरात्रं त्रित्वा ध्यवस्थापितधर्मनृत्त्या ।
तस्या जयस्तन्मतिर्भं शिलाया स्तम्भं व्यवस्थापयति स्म सधोः ॥

श्री मूलसंघ देशिपणचद पुस्तकगण्य शुभचन्द्रसिद्धान्तदेवर् गुह्य सक वर्ष १०४२ नेप विकारि संवत्सरद फाल्गुन व० ११ बृहवार बन्धु संन्यासन विधिपि देमिपक्क मुह्यिपदतु ।

डा० होरा नाम जैन ने सम्बन्ध घटनाओं, लेखों, प्रयोगों आदि के आधार पर गुरुशिरी स्थित इन साङ्ख्यीय गिज्ञान-प्रयोगों के लेखन का समय मकर संक्रा १९२० के लगभग सम्भावित माना है।

आचार्य घरसेन : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में

भारत के प्राचीन-कालीन विद्वानों, साहित्यिकों तथा दार्शनिकों के इतिहास के सम्बन्ध में आज भी बहुत कुछ अस्पष्ट जैसा है। अधिकांशतः अनुमानों तथा अटकलों से काम चलाया जाता है। इनके पीछे भारतीय मनोविज्ञानों की एक विशेष चिन्तनात्मक पृष्ठभूमि रही है। करणीय के प्रति सर्वथा जागरूकता और अपने वैयक्तिक परिणय या धारम-प्रकाशन के प्रति सहजतया एक उपेक्षा-भाव प्राचिन दार्शनिकों में अक्सर देखा जाता है। उत्तरवर्ती लेखकों ने अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों के सम्बन्ध में कुछ विथना चाहा हो तो उन्हें सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी हो। यदि उपलब्ध भी हुई हो तो बहुत कम। क्योंकि कालिक व्यवधान इतिवृत्तों तथा घटना-क्रमों को विरमृति के गर्त में पहुँचाता जाता है।

दिगम्बर परम्परा के द्वादशगण का अंगभूत षड्विंशतम जैसा महान् ग्रन्थ त्रिनसे उपलब्ध हुआ, उन आचार्य घरसेन के सम्बन्ध में केवल पुण्यदस्त और भूतबलि को धृता-ध्यान कराने के अतिरिक्त कुछ भी स्पष्टतया ज्ञात नहीं है। उनके समय, गुह-परम्परा आदि के सम्बन्ध में इधर-उधर की सामग्री के आधार पर ही कुछ संभावनाएं की जा सकती हैं।

पट्टानुक्रम में घरसेन का अनुसन्धेय

दिगम्बर सम्प्रदाय में गौतम से सोहार्थ तक की पट्टावली का तिसोयपञ्चासि, हरिर्षा पुराण, धवला, जयधवला, भूतावतार आदि में उल्लेख है। पीछे यथाप्रसंग उस और संकेत किया गया है। उनमें गौतम से सोहार्थ तक अट्ठाईस आचार्य होते हैं, जिनमें तीन केवली, पांच धृतकेवली, ग्यारह दशपूर्वधर, पांच एकदशांगधर तथा चार आचार्यांगधर हैं। सोहार्थ के पश्चात् पट्टानुक्रम वर्णित नहीं है।

इस सन्दर्भ में यह कल्पना की जा सकती है कि सोहार्थ के पश्चात् आचार्य घरसेन का समय रहा होगा। धवला में सोहार्थ तक का उल्लेख कर केवल इतना-सा कहा है कि घरसेनाचार्य की आचार्य-परम्परा से आते हुए अंगों तथा पुरों के ज्ञान का एकदेश

उत्तराधिकारी था, उनमें परस्पर गुरु-शिष्य-सम्बन्ध था या नहीं, कुछ ज्ञात नहीं होता। ऐसा लगता है, इन्द्रनन्दि ने इन विविष्ट मुनियों के नाम गुंथे हो धीरे-धीरे मान-भेद के बिना उनका उल्लेख कर दिया हो। जो इतिवृत्त पाण्डु द्वारा या सुना गया, उसे भी वर्णित कर दिया हो। इन्द्रनन्दि ने स्वयं प्रसंगोपास रूप में कहा है कि गुणधर और धरसेन की गुरु-परम्परा उन्हें ज्ञात नहीं है; क्योंकि ऐसा बताने वाला न कोई ऋषि है और न कोई मुनि हो।^१

नन्दि-संघ की संस्कृत-गुर्वावली में माघनन्दि

नन्दि-संघ की संस्कृत-गुर्वावली में जहाँ मूल संघ से नन्दि-संघ व वत्सलकारण की उत्पत्ति का उल्लेख है, वहीं माघनन्दि की खर्चा है। गुर्वावलीकार ने उन्हें पूर्वपदागवेदी—अंशतः पूर्व-ज्ञान के वेत्ता तथा मनुष्यों और देवों द्वारा वन्दनीय कहा है।^२

सम्भव है, भर्हुद्वलित ने जैन तथ का जो विभिन्न संघों में विभाजन किया, उनमें नन्दि-संघ का अधिनायकत्व उन्हें सौंपा हो। इस गुर्वावली में धरसेन का कोई उल्लेख नहीं है। माघनन्दि के उत्तराधिकारी के रूप में जिनचन्द्र का, तत्पश्चात् तत्पट्टाधिकारी पद्मनन्दि कुम्भकुन्द का उल्लेख है।

यहाँ यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि श्रुतावतार में जिन माघनन्दि की खर्चा है, वे वह माघनन्दि हैं या कोई दूसरे। क्योंकि वहाँ उनके बाद धरसेन आते हैं, जब कि यहाँ वेसा कोई संकेत नहीं है।

यहाँ एक कल्पना की जा सकती है कि जिनचन्द्र तथा धरसेन दोनों ही माघनन्दि के शिष्य रहे हैं। धरसेन की विद्या, ध्यान, मंत्र तथा तप की आराधना में अधिक अभिरुचि रही हो। ऊर्जयन्त पर्वत की चन्द्र-गुफा में उनके साधना-निरत रहने की घटना से यह तथ्य समझित होता है। ऐसी स्थिति में माघनन्दि ने संघीय व्यवस्था का उत्तराधिकार जिनचन्द्र को सौंप दिया हो; अतः गुर्वावली के पट्टानुक्रम में धरसेन का नाम न आकर जिनचन्द्र का नाम आया हो।

१. गुणधरधरसेनावधपुत्रोः गुर्वापरक्रमोऽस्याभिः ।

न ज्ञाते तदन्वयकथकायममुनिजनामावात् ॥ १२१, ॥

२. श्री मूलसंदेशनि नन्दि-संघस्तस्मिन् वत्सलकारणोऽतिरम्यः ।

तन्नामवत्पूर्वपदागवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेवपन्थः ॥

—जैन विद्वान्त आत्कर १.४, पृ० ॥१

यहाँ माघनन्दि के लिए जो पूर्वपदांशवेदी विशेषण दिया है, वह काफी महत्वपूर्ण है ।
 धरतेन भी पूर्वपदांशवेदी ये । यों धृत-क्रम मे दोनों एक ही थोड़ी में आते हैं । इसलिए
 यहाँ वर्णित माघनन्दि सम्भवतः वही हैं, जिनका इन्द्रनन्दि ने धृतभावतार में उल्लेख
 किया है ।

अम्बुदीपपञ्चमि (दिगम्बर) में भी माघनन्दि की चर्चा है । वहाँ कहा गया है ।
 "माघनन्दि राग, ड्रव तथा मोह से प्रतीत ये । वे धृत-भावतार के वारणामी तथा
 प्रगल्भ बुद्धिवाली थे । उनके शिष्य सकलचन्द्र थे, जो तरु-ज्ञान के समुद्र में अलग-अलग कर
 अपना बालुष्प छोड़ चुके थे । जो नीति, नियम तथा नील हैं मुक्तोचित व पुण्यपुत्र थे ।
 सबलचन्द्र के शिष्य धीनन्दि थे, जो निर्मल तथा उज्ज्वल ज्ञान व चारित्र्य से संयुक्त थे,
 सम्यक् दर्शन से परिपुष्ट थे ।"¹

यहाँ माघनन्दि के लिए जो 'धृतभावतार-पारम' विशेषण दिया है, वह महत्वपूर्ण है ।
 उससे अनुमान होता है कि वे वही माघनन्दि रहे हों, जिनका धृतभावतार तथा नन्दि-संघ
 की संस्कृत-मुद्रावली में वर्णन है । क्योंकि तीनों ही स्थानों पर उनके विभिन्न ज्ञानी होने
 की सूचना है, जिनसे उनका ऐश्वर्य सूचित होता है ।

मरहट-मुद्रावली में माघनन्दि के शिष्य का नाम पचनन्दि है । अम्बुदीपपञ्चमि में
 उनके स्थान पर मरहटवाय तथा धीनन्दि का उल्लेख है । हो सकता है, एक ही व्यक्ति के
 ये मिलने-जुड़ने से दो-दो नाम हों ।

कुम्भकाशी और माघनन्दि

एक जन-प्रश्रयामक पटना है । विद्यालय वेदी माघनन्दि विनी दिन भिक्षा के लिए
 नगर में गये । एक मुक्ती कुम्भकार-वर्ग ने उन्हें देखा । वह उन पर मुग्ध हो गई और

१. धरतेनभी पूर्वपदांशवेदी विशेषणो महत्वपूर्णो ।

तद-संज्ञक-संपन्नो विद्वान्माघनन्दि गुरुः ॥

तानेव च धरितालो मिष्टमहोदरिर्ह्यस्य पुत्रमुत्तमः ।

अथ-पिप्लव-नीच-वनिरो मुपगताः सन्तर्धनं गुरुः ॥

तस्मैव च धरितालो विद्वान्मर-हट-वाय-वरणं संकुलीः ।

तस्मैव तदमुदो विरिचिदि-पुत्रं वि विद्वान्माघनन्दिः ॥

उनसे प्रेम की याचना की। मुनि भी उस रूपवती कन्या पर आसक्त हो गये। त्यागी से भोगी बन गये। कुम्भकारी के साथ रहने लगे, बर्तन-भाँड़े बनाने लगे।

कहा जाता है, एक बार जैन संघ में किसी महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषय पर मत-भेद या विवाद उत्पन्न हो गया। कोई समाधान नहीं हो पाया। संघाधिपति ने सब धीर दृष्टि दी। सो वह भाषनन्दि पर जाकर टिकी। भाषनन्दि के वैदुष्य तथा सिद्धान्त-वेत्तृत्व के सम्बन्ध में वे जानते थे। उन्होंने मुनियों को आदेश दिया कि वे भाषनन्दि के पास जायें, उनसे पूछें, वे समाधान कर सकेंगे। मुनि कुम्भकार के स्थान पर आये। भाषनन्दि के समक्ष अपनी सैद्धान्तिक समस्या उपस्थित की और समाधान चाहा। भाषनन्दि को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने समागत मुनियों से कहा—अब भी संघ मुझे इनना सम्मान देता है? मुनि बोले—आपके पास जो महत्त्वपूर्ण गम्भीर श्रुत-ज्ञान है, वह सदा समादृत रहेगा। भाषनन्दि को सहसा अपनी गरिमा का भान हुआ, भोगसत्त्ववश जिससे वे भूल चुके थे। तत्क्षण तुच्छ भोगों के प्रति उनके मन में स्तानि का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने तत्क्षण कुम्भकारी का साथ छोड़ दिया। अपना कमण्डलु और मयूर-पिच्छ उठा लिया तथा प्रायः शिवा कर पुनः मुनि-संघ में सम्मिलित हो गये।

भाषनन्दि के कुम्भकार-जीवन की एक कहानी यों भी प्रचलित है—जब वे कच्चे पड़ों को पकाने के लिए उन पर भाप देते थे, तब सहजतया कवि-हृदय होने के कारण कुछ गुनगुनाने लगते थे। उनकी गुनगुनाहट कविता के रूप में परिणत होती जाती थी। जैन-सिद्धान्त भास्कर ने 'ऐतिहासिक स्तुति' के शीर्षक से एक छोटा सा श्लोकारम्भक-स्तुति प्रकाशित हुई थी, जो भाषनन्दि द्वारा कुम्भकार-जीवन में रचित कही जाती है। वही इस कथानक की भी चर्चा है।^१

निर्णायक भाषा में तो नहीं कहा जा सकता, वे भाषनन्दि कौन से थे; क्योंकि दिन-द्वार-नरहरा में इस नाम के अनाधिक आचार्य हुए हैं, पर यहाँ बसिण भाषनन्दि के श्रुत-वैशिष्ट्य तथा सिद्धान्तवेत्तृता से यही इत्थनि होना है कि वे सम्भवतः ग्रहेंद्रवर्ति के शिष्य भाषनन्दि ही हों। अथलावेनगोवा के एक शिलालेख में भी भाषनन्दि का सिद्धान्तवेत्तृ के रूप में उल्लेख है।^२

१. जैन सिद्धान्त भास्कर, सन् १९१३, अंक ४, पृ० १२१

२. कपो नम्रव्रतानन्दसन्दि के भाषनन्दिने।

भाषनन्दि-सिद्धान्तवेत्तृ के विग्रहोदिते ॥ ४ ॥

१२४

तिलोपपत्ति, प्रवला, अप्रवला. श्रुतावतार आदि में गौतम से लोहार्य तक के पापों का समय ६८३ वर्ष माना गया है ।

इन्द्रनदि ने लोहार्य और धरतेन के मध्य विनयदत्त, श्रीदत्त, जिवदत्त तथा ब्रह्मदत्त—चार तथा ब्रह्मदत्त और मायनन्दि—इन दो आचार्यों का और उल्लेख किया है । में प्रथम चार सम्मन्वयः एक ही काल के हों, क्योंकि उनका उल्लेख पूर्व-परचाद-भेद-वृत्ता के संज्ञे के बिना एक ही साथ है । दिगम्बर समान के प्रमुख विद्वान् पं० जुगल-शोर मुखार ने इनके काल के सम्बन्ध में ऊहापोह किया है ।^१ उनके अनुसार सामयिक में उनका काल बीस वर्ष का है । मुक्तारजी ने ब्रह्मदत्त तथा मायनन्दि का काल क्रमशः १८२३ वर्ष का माना है । इस प्रकार, लोहार्य के बीसवीं वर्ष बाद प्रचाद-वीर-निर्वाण ७२३ धरतेन का समय होता है ।

नदि-संघ की प्राकृत-पट्टावली में धरसेन

नदि-संघ की प्राकृत-पट्टावली प्रस्तुत विषय में एक महत्वपूर्ण सामग्री उपस्थित करती, जो मनेक दृष्टियों से विचारणीय है ।^२

१. समन्वय, पृ० १६१

२. अंतिम-जिण-निष्वाणे केवलनाणी य गोपम मुणिदो ।

बारह-वाते य गये सुधम्मसादी य संजादो ॥ १ ॥

सह बारहवाते पुण संजादो अम्मुत्तामि मुणिनाहो ।

अठ्ठीसवासरहियो केवलनाणी य उक्किट्ठो ॥ २ ॥

वासट्ठि-केवलवाते तिण्हि मुणी गोपम सुधम्मज्जू य ।

बारह बारह बी जण तिय पुगहोणं च चालीसं ॥ ३ ॥

मुयवेवलि पंच जणा वासट्ठि वाते गये सुसंग्रदा ।

पडमं अउदहवासं विट्ठुकुमारं मुत्तेयणं ॥ ४ ॥

नंदिमित्त वाससोत्तह तिय अपराजिय वास बायीसं ।

इगहीणबीसवासं गोवट्ठण चट्ठाह गुणतीरं ॥ ५ ॥

सद मुयकेवलनाणी पंच जणा विट्ठु नंदिमित्तो य ।

अपरालिय गोवट्ठण सह चट्ठाह य संजादा ॥ ६ ॥

पण्यति आदि में उन पाँचों का समय २२० वर्ष है, जबकि प्राकृत-पट्टावली में उनका समय—नवम १८ वर्ष, जयरात्र २० वर्ष, पौष ३९ वर्ष, ध्रुवनेत्र १४ वर्ष तथा कंग ३२ वर्ष = कुल १२३ वर्ष बतलाया गया है ।

तद्वत्पाम् अन्त्य जहाँ चार आचार्यगण आते हैं, वहाँ उम्र पट्टावली में उन्हें दश, नव व अष्ट अंगधर कहा गया है । तिस्रोपपन्नसी आदि में इन चार का समय ११८ वर्ष कहा गया है, जब कि उस पट्टावली में शुभद्र ६ वर्ष, यशोभद्र १८ वर्ष, भद्रप्रादु २३ वर्ष तथा लोहाचार्य ५२ वर्ष = कुल ९९ वर्ष होता है । पट्टावलीकार भी यहाँ भी कुछ भूल रही है । क्योंकि ये दश प्रकार गृधक्-गृधक् कात-गृधन करके भी उसका योग ९७ वर्ष बतलाने हैं । ९७ से ही उनका आगे का ठीक मितान बँटना है । यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमादवश कितनी आचार्य के समय में दो वर्ष अधिक जुड़ गये हैं ।

दश, नव एवं अष्ट अंगधारक के रूप में उल्लिखित इन चार आचार्यों के सम्बन्ध में ऐसा समझा जा सकता है—इनमें शुभद्र दशअंगधर रहे हों, यशोभद्र नव अंगधर रहे हों तथा भद्रप्रादु, जिन्हें अन्त्य यशोवाहु कहा गया है व लोहाचार्य या लोहार्य आठ-आठ अंगों के धारक रहे हों ।

अन्त्य पट्टानुक्रम में लोहार्य अन्तिम हैं, जहाँ इसमें लोहार्य के बाद अर्हद्वलि, माय-मन्दि, धरसेन, पुष्पवन्त तथा भूतबलि—ये पाँच आचार्य धीरे आते हैं, जिनका समय अर्हद्व-बलि २८ वर्ष, मायमन्दि २१ वर्ष, धरसेन १९ वर्ष, पुष्पवन्त ३० वर्ष तथा भूतबलि २० वर्ष = कुल ११८ वर्ष है ।

इस प्रकार केवलि-काल ६२ वर्ष, श्रुत-वेवलि-काल १०० वर्ष, चतुर्दश पूर्वधर-काल १८३ वर्ष, एकादशांगधर-काल १२३ वर्ष, दश-नव-अष्ट-अंगधर-काल ९७ वर्ष तथा एकांगधर-काल ११८ वर्ष = कुल ६८३ वर्ष होते हैं ।

समीक्षा

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्राकृत-पट्टावली में अग्यों से मुख्यतः तीन बातों में अन्तर है । पाँच एकादशांगधर आचार्यों के काल-क्रम की भिन्नता, अन्त्य जिन्हें आचार्यगण कहा गया है, उन्हें उक्त पट्टावली में दश, नव एवं अष्ट अंगधर कहा जाना, उनका समय भी भिन्न बतलाया जाना तथा अर्हद्वलि आदि पाँच नये आचार्यों का समावेश ।

पामः सभी दिग्गम्बर-लेखक आचार्य-क्रम तथा उनके काल-क्रम के उसी रूप को लेकर करते हैं, जैसा तिस्रोपपन्नति आदि में है, फिर इस पट्टावलीकार ने जो नया काल-क्रम दिया

है, उसकी उपलब्धि उन्हें कहां से हुई ? सम्भव है, इस पट्टावलिभार को कोई ऐसी परम्परा या प्रमाण प्राप्त हुआ हो, जो दूसरों को अप्रामाण था, जिसके आधार पर उसने इसकी रचना की हो ।

इस पट्टावलिभार ने अत्येव आचार्य का जो वृषट्-वृषट् समय दिया है, वह महत्त्वपूर्ण है । किसी विशेष उल्लेख या प्रमाण के उपलब्ध हुए बिना वह इस प्रकार कैसे कर सकता था, जब कि यति वृषभ से लेकर हर्षनन्दि आदि किसी ने ऐसा नहीं किया है ।

एवादिगणधरों के नाम में जो दोनों गणनाओं में भेद है, उनका पर्यालोचन करें तो इस पट्टावलिभार का उल्लेख अनेकाहुन अधिक मंगन होता है । इसके अतिरिक्त सर्वत्र पांच आचार्यों का जो २२० वर्षों का समय वर्णित हुआ है, वह यदि सर्वत्र असंभव नहीं कहा जा सकता तो उसे अत्यन्त सम्भव मानना भी अनुचित नहीं लगता ।

तिस्रोपल्लवि आदि में एवादिगणधर-परम्परा के पञ्चाशु एवाएव आचार्याधरों के रूप में एवादिगणधर-परम्परा का जानी है अर्थात् इस अर्थ का एक मात्र लीन हो जाता है । प्रस्तुत पट्टावली में एवादिगणधरों के बाद इस-नव-अष्ट-अंगधर-परम्परा जानी है । उत्तरोत्तर हीवमान श्रुत-परम्परा के मन्दर्ब से सात-चौप का यह चम अष्टिद वृत्ति मंगन प्रतीत होता है ।

अर्द्धवनि, माधनन्दि, धामेन, गुणरत्न और धूतवनि का समवेश और नाम का अन्वेष अर्थात् १८३ वर्ष का जो स्वीकृत नाम-वम जमा जा रहा है, उर्गा के अन्वर्धन इन नाम आचार्यों ने जो से किया गया है, वहां कुछ विचाराणीय है ।

सर्व सम्भावना

इस मन्दर्ब में एक सम्भावना यह हो सकती है, पट्टावलिभार पदः अनुसंधान का रूप के सम्बन्ध रहा हो, जिसके अर्द्धवनि, माधनन्दि तथा धामेन आदि के । उनके करती परम्परा से सम्बन्ध उन आचार्य आचार्यों के एवादिगणधर रूप विभिन्न रूप के वाङ्मय रह गया हो कि पट्टावलिभार में उनका समावेश किया जाना चाहिए । अर्थात् एक ही संव-वेद नहीं था ; धामः तब तक का पट्टावलिभार ही सर्व-अन्वय का ही । एक रूप के अन्वर्धन दूसरों के का से यह विचारन हो जाता है, तब अष्टिद विचरित हो जाती है अर्थात् सभी रूप अष्टिद-अष्टिद परम्परा के वृद्धों की ही रचना करने हैं । आशु, आशु पट्टावलिभार के इन पांच आचार्यों की अन्वय अष्टिद-परम्परा की अनुसंधान से अनेकें तथा सर्व-अष्टिद अष्टिद अष्टिद के हेतु दोहों के नाम-वम से अष्टिद परम्परा विचार हो और एक सर्व-अष्टिद

६८३ वर्ष की समतावधि में इन पाँचों आचार्यों को भिन्न दिया हो। पट्टाभिवरार में बसो सभी आचार्यों का गृधर्-गृधर् समता भी स्थापित किया है, जिसमें बहुत बड़ा-बड़ा विशेष प्रभावक गये।

दूसरी सम्भावना

जैन तथ के गृधर्-गृधर् सभी वा गणों में विभक्त हो जाने में भिन्न-भिन्न संघों में जो विभक्त जाली हुए, उनके ज्ञान की दृष्टिमा तो सर्वत्र समान थी, पर, सर्व-संगीत पट्टाभिवरार में उन्हें दृष्टिमा करना सम्भव नहीं था ; अतः मोटार्य के बाद का पट्टाभिवरार सब संघों का घटना गृधर्-गृधर् होता गया। इसलिए वह भी सम्भव हो सकता है कि अर्द्धवर्ष, माघनन्दि, धरसेन जैसे विभक्त ज्ञान-सम्पन्न आचार्यों को, जो श्रुत-परम्परा पर आधुन पूर्वतन श्रेणी में जाने थे, वहाँ नहीं गिना गया या जाना-बूझकर छोड़ दिया गया। हो सकता है, दीपमान-श्रुत-परम्परा की यह बाग-बगलना भूतबलि तक रही हो, वहीं तक ६८३ वर्ष का समय पूरा होता हो, पर, जब एक सर्वसम्पन्न पट्टाभिवरार का रूप बनाने रचना बांछित था, तब उन्हें वैसे लिया जाता, जो एक विभक्त संघ के तैदृश्य से सम्बद्ध थे। इसलिए इन सहित जो ६८३ वर्ष होते थे, उन्हें सोडार्य तक के आचार्यों में बाँट दिया हो। यह तथ इसलिए किया गया हो कि एक पट्टाभिवरार तो ऐसा रहे, जिसकी प्रामाण्यता तथा सर्व-सम्पन्नता पर कोई अंगुली तक न उठा सके।

यह सम्भावना की तो जा सकता है, परन्तु कम समाधायक लगती है। क्योंकि एक मात्र इस प्राकृत-पट्टावली के अतिरिक्त और नहीं भी बँसी सूचना प्राप्त नहीं होती। इसलिए इन पट्टावली को ही अक्षरशः मान लिया जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता और न ऐसा ही कहा जा सकता है कि इस पट्टावली के रचयिता मात्र कल्पनाकार थे ; क्योंकि उसमें प्रकटित तथ्य सहसा मन की आकृष्ट भी करते हैं।

इस सन्दर्भ में मनीषियों का अनुमण्डितापूर्ण प्रयत्न अपेक्षित है, जिससे सब तक अग्रस्त तथ्यों का उद्घाटन हो सके।

इस पट्टावली के अनुसार माघनन्दि तक बीर निर्वाण ६१४ वर्ष होते हैं। माघनन्दि के अनन्तर भूतबलि के बाल तक ६९ वर्षों का समय रहता है, जिसे धरसेन, पुष्यदन्त और भूतबलि—इन तीनों में विभक्त किया गया है। इसके अनुसार धरसेन का आचार्य-काल बीर-निर्वाण ६१५ से ६३३ तक, पुष्यदन्त का आचार्य-काल बीर निर्वाण ६३४ से ६६३ तथा भूतबलि का आचार्य-काल बीर-निर्वाण ६६४ से ६८३ तक होता है।

प्राकृत-पट्टावली की प्रामाणिकता

इन पट्टावली की भाषा बहुत समृद्ध एवं मिश्रित है। यहाँ तक कि इसमें प्रयुक्त प्राकृत का स्वरूप अपभ्रंश से हिन्दी तक पहुँच जाता है। पर, रचना के पर्यवेक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में भाषा की दृष्टि से यह इसी रूप में रचित नहीं हुई। प्रतिनिधि की प्रतिनिधि किये जाते रहने से, वह भी जब ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो उस भाषा के ज्ञाता न हों तो वह पद्युद्धि-क्रम बढ़ता ही जाता है। इस पट्टावली में भी कुछ ऐसा ही बीता है। तथ्य या भाँकड़े तो इसमें बचे रह गये, भाषा उत्तरोत्तर घिबती गई, मिटती गई, बदलती गई और वह मूल से बहुत दूर चली गई है। जैसी इसकी भाषा है, उसके आधार पर इसकी कोई काल-निश्चितता नहीं की जा सकती। पर, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह बहुत प्रबोधीन तो नहीं है। स्व० डा० हीरालाल जैन ने भी आचार्य धरसेन के समया-वधारण में इसका उपयोग किया है। उन्होंने चाहा था कि वे उसकी विशेष गवेषणा कर सकें। अतः उन्होंने उसकी मूल प्रति को प्राप्त करने का प्रयास भी किया था। वह प्रति कभी जैन सिद्धांत भवन, आरा में थी। उन्हीं के माध्यम पर जैन सिद्धांत मास्कर में उसका प्रकाशन हुआ था, पर, तब वहाँ खोजने पर हस्तगत नहीं हो सकी; अतः मूल प्रति पर विशेष परिशीलन एवं विमर्श का अवसर नहीं रहा।

दिगम्बर आचार्यों के पट्टानुक्रम के सम्बन्ध में यह पट्टावली जो विलक्षण सूचनाएँ देती है, वे बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उन पर विशेष अन्वेषण होना चाहिए। सम्भव है, कभी कोई ऐसा आध्याय, परम्परा या प्रमाण हो मिल जाये, जिसका अवलम्बन लेकर इस प्राकृत-पट्टावलीकार ने अपनी पट्टावली में उक्त तथ्य निबद्ध किये।

धरसेन की एक कृति : जीविषादुद्ध

प्राकृत में मंत्र-तंत्र शास्त्र का 'जीविषादुद्ध' नामक एक प्राचीन ग्रन्थ है। आचार्य धरसेन उसके रचयिता माने जाते हैं। आचार्य धरसेन द्वारा मंत्र-विद्या सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे जाने की संभावना अस्थानीय नहीं मानी जा सकती। विद्याव्यवन के उद्देश्य से पुष्पदन्त और भूतबलि का आचार्य धरसेन के साधित्रय में जाने का जो प्रश्न धारा है, यहाँ यह उल्लेख हुआ ही है कि आचार्य धरसेन ने समागत मुनियों की अध्ययन-समता जांचने के लिए उन्हें दो मंत्र-विद्याएं साधने को दीं। इससे यह सिद्ध होता है कि धरसेन मंत्र-तंत्र-विज्ञान में निपुणता थे तथा उनका उस घोर भुक्त्व भी था। यही कारण है, उन्होंने विद्यार्थी श्रमणों के परीक्षण का माध्यम मंत्र-विद्या को बनाया।

महियों को ध्वेयन किया जा सकता था और इससे धन पैदा कर सकते थे । प्रभावक धरित (५, ११५-१२७) में इस ग्रन्थ के अंत से मछरी और सिंह उत्पन्न करने का तथा विशेष-धरयक माध्य (भाषा १७७५) की हेमचन्द्र इत टीका में अनेक विजातीय द्रव्यों के संयोग से सर्वे, सिंह आदि प्राणी और मणि, सुवर्ण आदि ध्वेयन पदार्थों के पैदा करने का उल्लेख मिलता है । कुवलयमासाकार के कथनानुसार जोणिषाह्व में नहीं हुई बात कभी असत्य नहीं होती । जिनैवरसूरि ने अपने कचाकोपप्रकरण में भी इस शास्त्र का उल्लेख किया है । इस ग्रन्थ में ८०० वायाएं हैं । कुलमण्डनसूरि द्वारा विक्रम संवत् १४७३ (ईसवी सन् १४१६) में रचित विचारामृत संग्रह (पृष्ठ ९ आ) में योनिप्राभृत को पूर्वं श्रुत से चला आता हुआ स्वीकार किया है :

अग्नेनिपुष्पनिगद्यपाहुडसत्पत्त मग्गधारमि ।

किञ्चि उहसेत्तं धरसेणो धरिजयं मणइ ॥

गिरि उज्जितठिण्ण वण्णिमदेत्ते सुरदुधिरिमधरे ।

मुद्धंतं उद्धरियं ब्रूतमकालम्पयारमि ॥

प्रथम अध्ये—

अद्भुतीस सहस्रा माहारं जय वग्निपा सत्ये ।

अग्नेनिपुष्पमज्जे संवेत्तं धारये मुत्तं ।

धतुर्पण्डप्रान्ते योनिप्राभृते ।

इस कथन से ज्ञात होता है कि अद्यावधि पूर्व का कुछ अंश लेकर धरसेन ने इस ग्रन्थ का उद्धार किया है तथा इसमें पहले २८ हजार वायाएं थीं, उन्हीं को संक्षिप्त करके योनि-प्राभृत में कहा है ।^{११}

निष्कर्ष

वपुर्दत्त समय विवेचन के परिप्रेक्ष्य में धरसेन के समय के सम्बन्ध में हमारे समक्ष दो प्रकार की स्थितियां हैं । तिस्रोयपण्णत्ति, हरिवंश पुराण, धवला, अवयवता, भूतावतार आदि के अनुसार देखा जाये तो वीर निर्वाण ६८१ के पश्चात् इनका समय सिद्ध होता है और यदि नन्दिसंघ की प्राकृत-महावली व जोणिषाह्व आदि के आधार पर चिन्तन करें तो वह वीर निर्वाण ६०० से कुछ पूर्व सिद्ध होता है । अर्थात् ईसा की प्रथम शती में वे हुए, ऐसा अनुमान किया जा सकता है । तिस्रोयपण्णत्ति आदि के अनुसार उनका समय लगभग

जोगिपाहुड घाठ ती शोक-प्रमाण प्राकृत-भाषाओं में है। उल्लेख है कि इसे दुस्मा-
ग्निनी महादेवी से उपसम्भ कर आचार्य धरसेन ने अपने श्रोतवासी पुण्यदन्त और भूतबर्ति
के लिए लिखा। जोगिपाहुड के सम्बन्ध में धवला में भी चर्चा है। वहाँ उसे मंत्र-तंत्र
शक्तियों तथा पुद्गलानुभाग का विवेचन ग्रन्थ बताया है।

बृहट्पिप्पलिका में सस्तेस्व

एक श्वेताम्बर जैन मुनि ने विक्रमाब्द १५५६ में बृहट्पिप्पलिका के नाम से श्वेताम्बर
एवं दिगम्बर—यथासम्भव सभी जैन विद्वानों के ग्रन्थों की सूची तैयार की। उसमें उन्होंने
अपने समय तक के सभी लेखकों की सब विषयों की कृतियों को समाविष्ट करने का प्रयत्न
किया है। जोगिपाहुड की भी वहाँ चर्चा है। बृहट्पिप्पलिकाकार ने उसे आचार्य धरसेन द्वारा
रचित बताया है तथा उसका रचना-काल बीर-निर्वाण सं० ६०० सूचित किया है।
बृहट्पिप्पलिका की प्रामाणिकता में सन्देह की कम संभावना है। फिर एक श्वेताम्बर मुनि
द्वारा एक दिगम्बर मुनि के ग्रन्थ के सम्बन्ध में किया गया सूचन अपने आप में विशेष
महत्व रखता है।

मन्त्रिसंघ की प्राकृत-बहुवक्त्री, जिस पर पिछले पृष्ठों में विस्तार से चर्चा की गई है,
के अनुसार भाष्यनिष्ठ का काल बीर निर्वाण सं० ६१४ में समाप्त होता है, तत्पश्चात्
धरसेन का काल प्रारम्भ होता है। बृहट्पिप्पलिका और प्राकृत-बहुवक्त्री के काल-सूचन के
सम्बन्ध से ऐसा प्रकट होता है कि धरसेन ने आचार्य-व्यवहारोपेक्षा में जबबहु वर्ष पूर्व इस ग्रन्थ
की रचना की हो। इस कोटि के जटिल ग्रन्थ की रचना करने के प्रयास तक के प्रस्ताव में
श्रेष्ठ नहीं तो कुछ अवश्य रहे होंगे।

भाष्यकार औरिएन्दन रितर्ष इन्दीवृद्ध, पुना (महाराष्ट्र) के ग्रन्थ-प्रस-
जोगिपाहुड की एक हस्तलिखित प्रति है, जिसका लेखक-काल वि० सं० १५८२ है।

जोगिपाहुड : मंत्र-विद्या की एक विलस

यह ग्रन्थ मंत्र-विद्या, तन्त्र-विज्ञान धारि के
अनुसूचित तथा भाषा है। दिगम्बर तथा श्वेताम्बर
रहा है। डा० जयदीनचन्द्र जैन ने इसके सम्बन्ध में जो
बड़ी उपलब्धि किया जा रहा है : "मन्त्रिण मुनि (४, ५)
के अन्तर्गत आचार्य विवेचन में जोगिपाहुड के

महियों को ध्येयन किया जा सकता था और इससे धन पैदा कर सकते थे । प्रभावक धरित (५, ११५-१२७) में इस ग्रन्थ के बस से मधनी और सिंह उत्पन्न करने का तथा विशेषा-वरयक भाष्य (भाषा १७७३) की हेमचन्द्र कृत टीका में अनेक विजातीय द्वयों के संयोग से सर्प, सिंह आदि प्राणी और मण्ड, सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों के पैदा करने का उल्लेख मिलता है । कुवलयमालाकार के कथनानुसार जोनिपाहुड में कही हुई बात कभी असत्य नहीं होती । जिनेश्वरसूरि ने अपने कथाकोपप्रकरण में भी इस शास्त्र का उल्लेख किया है । इस ग्रन्थ में ८०० भाषाएं हैं । कुलमण्डनसूरि द्वारा विष्णु संवत् १४७३ (ईसवी. सन् १४१९) में रचित विचारामृत संग्रह (पृष्ठ ९ धा) में योनिप्राप्त को पूर्व श्रुत से बना जाता हुआ स्वीकार किया है :

अग्नेनिपुष्पनिगमपाहुडसरसस्त मन्त्रवारंमि ।

किंचि उद्देशेसं धरसेनो धर्मियं मण्ड ॥

गिरि उज्जितडिण्ण पच्छिमदेसे मुरट्टुविरिण्णरे ।

मुद्धंतं उद्धरिं ब्रूममकालम्यवारंमि ॥

प्रथम छन्दे—

अट्टादीस सहस्रा गाहाणं जणं धम्मिया सत्थे ।

अग्नेनिपुष्पमणो संखेवं विण्णरे मुत्तं ।

अतुर्यखण्डप्रान्ते योनिप्राप्ते ।

इस कथन से ज्ञात होता है कि अत्रायणी पूर्व का कुछ अंश लेकर धरसेन ने इस ग्रन्थ का उद्धार किया है तथा इसमें पहले २० हजार भाषाएं थीं, उसी को संक्षिप्त करके योनि-प्राप्त में कहा है ।^१

निष्कर्ष

उपपुस्तक समग्र विवेचन के परिप्रेक्ष्य में धरसेन के समय के सम्बन्ध में हमारे समस्त दो प्रकार की स्थितियां हैं । तिस्रोपपण्णत्ति, हरिवंश पुराण, धवला, जयधवला, धूलापत्र और आदि के अनुसार देखा जाये तो बीर निर्वाण ६८१ के पश्चात् उनका समय सिद्ध होता है और यदि नगदसंघ की प्राकृत-पट्टावली व जोनिपाहुड आदि के आधार पर चिन्तन करें तो वह बीर निर्वाण ६०० से कुछ पूर्व सिद्ध होता है । अर्थात् ईसा की प्रथम शती में वे हुए, ऐसा अनुमान किया जा सकता है । तिस्रोपपण्णत्ति आदि के अनुसार उनका समय लगभग

एक शती बाद होता है। जैसा भी हो, वे ईसा की द्वितीय शती से अवश्य पूर्ववर्ती रहे हैं। पुष्पदन्त तथा भूतबलि की समय-सीमा बांधने का आधार भी प्रायः यही है।

धवला और जयधवला

पट्टच्छायागम के आचार्य महत्व से लोक-मानस को अवगत कराने का मुख्य धर्म आचार्य बीरसेन को है, जिन्होंने उस पर 'धवला' संज्ञक अत्यन्त महत्वपूर्ण टीका की रचना की।

धवला के विशाल कलेवर के सम्बन्ध में संकेत किया ही गया है। पट्टच्छायागम जैसे महान् सैद्धान्तिक ग्रन्थ पर धवला व्यक्ति गम्भीर विवेचन तथा विवेचन पूर्व ७२ सहस्र श्लोक-प्रमाण व्याख्या प्रस्तुत करे, निःसंदेह यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। आचार्य बीरसेन का कृतिरस और उद्बुधसाहित हो जाता है तथा सहसा मन पर छा जाता है, जब साथ-ही-साथ यही देखते हैं कि उन्होंने जयधवला का बीस-सहस्र-श्लोक-प्रमाण अंश भी लिखा। उतना ही कर पाये थे कि उनका भौतिक कलेवर नहीं रहा।

इस प्रकार आचार्य बीरसेन ने अपने जीवन में ९२ सहस्र-श्लोक-प्रमाण रचना की। ऐसा प्रतीत होता है, गम्भीर शास्त्राध्ययन के अनन्तर उन्होंने अपना समस्त जीवन साहित्य-सर्वन के इस पुनीत मरम में लगा दिया। तभी तो इस प्रकार का विराट् कार्य संभव सका।

विज्ञानकाय महाकाव्य के रूप में महाभारत, विश्व-वाङ्मय में सर्वाधिक प्रतिष्ठापन्न है, क्योंकि उसका कलेवर एक लाख-श्लोक-परिमित माना जाता है। पर, वह अनेक ध्यानदेव की रचना नहीं है। न जाने कितने कवियों और विद्वानों की लेखनी का योगदान उसे मिला है। पर, धवला, जो कलेवर में महाभारत से कुछ ही कम है, एक ही महान् लेखक की कृति है। यह उसकी सबसे बड़ी विवेचना है। ज्ञानोपासना के दिग्गज में अपने धाम को होम देने वाले आचार्य बीरसेन जैसे मनीषी धन्यकार जगत् में कितने ही हुए हैं।

महान् विद्वान् : प्रखर प्रतिभाश्रित

आचार्य बीरसेन का वैदुष्य विमलजल था। उनकी स्मरण-शक्ति एवं प्रतिभा अद्भुत थी। उनका विद्वत्पराय आचरणीय था। स्व-साधन एवं पर-साधन—दोनों के रहस्य उन्हें स्मरण थे। व्याकरण, न्याय, क्षत्र, ज्योतिष प्रभृति अनेक विषयों में उनकी गति अविश्व की।

जिनसेन के ग्रन्थों में वे ममग्र विश्व के पारदर्शक थे, मानो साक्षात् केवली हों । उनकी सर्वायंगमिनी स्वाभाविक प्रज्ञा को देख विद्वानों को सर्वज्ञ के अस्तित्व में शंका नहीं रही । उनकी चमकती हुई ज्ञानमयी किरणों का प्रसार देखकर प्राज्ञजन उन्हें श्रुत-केवली तथा उत्कृष्ट प्रज्ञा-धर्मण^१ कहते थे ।

महत्त्व-दर्शन के महान् समुद्र में अथगाहन करने से उनकी बुद्धि परिशुद्ध थी, तभी मानो महान् मेघासीत प्रत्येक-बुद्धों से वे स्पर्शा करते लगे हों ।^२

जिनसेन ने उनके भास्वानुशीलन के सम्बन्ध में एक बड़े महत्त्व की बात कही है । उसके अनुसार आचार्य शोरसेन ने चिरन्तन कालीन पुस्तकों का गौरव बढ़ाया अर्थात् पुस्तकावङ्ग प्राचीन बाह्य का उन्होंने गम्भीर अनुशीलन किया, उसे अपसर किया ।^३

इससे यह गम्य है कि आचार्य शोरसेन के समय तक जो भी उच्च कोटि के ग्रन्थ प्राप्त थे, उन्होंने उन सब का संगोपांग एवं व्यापक अध्ययन किया । तभी तो यह सम्भव हो सका कि वे अपनी अकल्य टीका को अनेक शास्त्रों के निष्कर्ष तथा मन्वीत से आपूरित कर सके ।

जिनसेन ने आदिपुराण की उत्पत्तिका में अपने महास्पन्द मुख को परमोत्कृष्ट बादी,

१. विसिद्ध प्रज्ञात्मक भूद्धि-सम्पन्न

२. श्री शोरसेन इत्यात्मभट्टारकप्रमुखाः ।

पारदृष्टाधिकारिणानां साक्षाद्विषय केवली ॥

मत्स्य मैतर्गिकी प्रज्ञा इष्टा सर्वायंगमिनीम् ।

जाताः सर्वज्ञभावे निरारेवा मनीषिणः ॥

ये प्राहुः प्रफुरम्भोदरीवृत्तिप्रसरोदयम् ।

श्रुतकेवलीनं प्राज्ञाः प्रज्ञाधर्मप्रसूतयम् ॥

प्रसिद्धसिद्धसिद्धान्तार्थविषयानि श्रुतयुगीः ।

साङ्गं प्रत्येकबुद्धयः स्वयमेव धीरुबुद्धिभिः ॥

—अथर्वशास्त्र-प्रारम्भ १९, २१-२३

३. पुनःकाली चिरन्तानी पुनश्चिह्नं पुनश्च ।

देवतापराधिनः पुनश्च सर्वं पुनश्च निन्दयः ॥

—श्री, २४

पवित्रात्मा, लोकविज, कवित्व-शक्ति-सम्पन्न तथा बृहस्पति के पुत्र्य वाग्मी कहा है ।^१

उनकी धवला टीका के विषय में जिनसेन ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में उल्लेख किया कि उनकी धवला भारती तथा उनकी पवित्र व उज्ज्वल कीर्ति ने घण्टा मू-मण्डन धवल—उज्ज्वल बना दिया । अर्थात् वे दोनों लोक-व्याप्त हो गई ।^२

धवला की रचना

इन्द्रनन्दि के धृतावतार में आचार्य वीरसेन तथा उनकी धवला टीका की चर्चा है । टीका की रचना के सम्बन्ध में उन्होंने बताया है कि वीरसेन ने एताचार्य के पौरोहित्यिक ज्ञान अर्जित किया । गुरु के आदेश से वे वाटग्राम आये । आनन्देन्द्र द्वारा निरूपित जिन-मन्दिर में रहे । वहाँ उन्हें अण्पदेव-गुरु-रचित व्याख्या-प्रस्तुति—यद्वज्र की एक पुरानी टीका मिली । वही उन्होंने धवला की रचना समाप्त की ।

उसी प्रसंग में इन्द्रनन्दि ने वीरसेन-रचित धवला तथा अंशतः जयधवला के ज्ञानी प्रमाण की भी चर्चा की है । यह भी बताया है कि धवला प्राकृत-संस्कृत-मिश्र टीका । इसी सम्बन्ध में जिनसेन द्वारा जयधवला की प्रति तथा उसके समग्र पट्टि-सहस्र-श्लो प्रमाण की भी चर्चा की है ।^३

१. श्री वीरसेन इत्याप्तमहाराकपृथुप्रथः ।

स नः पुनस्तु प्रतापमा वादिपुन्यारको मुनिः ॥

लोकविश्वं कवित्वं च स्थितं महाराके ह्यम् ।

वाग्मिता वाग्मिनी यस्य वाचा वाचस्पतेरपि ॥

—आदिपुराण उत्पत्तिका ५५-५६

२. धवला भारती तस्य कीर्ति च शुचिनिर्मलाम् ।

धवलीकृतनिःशेष-भुवनी ता नमाम्यहम् ॥

—आदिपुराण उत्पत्तिका ५८

३. काले गते कियत्पि ततः पुनरिचित्रकृतपुरवासी ।

धीमानेत्वाचार्यो बभूव सिद्धान्ततत्त्वज्ञः ॥

तस्य ज्ञपीथे सकलं सिद्धान्तमघोर्य वीरसेनगुहः ।

उपरितननिबन्धनाद्यधिकारानन्द च लिखेत् ॥

आगत्य चित्रकूटागतः स भगवान् गुरोर्गुहानात् ।

वाटग्रामे आनन्देन्द्रकृतमिहपूरे स्थित्या ॥

नाम : धन्वयकता

भाचार्य शौरसेन ने टीका का अभिधान 'धवला' क्यों रखा, इस सम्बन्ध में स्पष्टतया कोई विवरण प्राप्त नहीं है। धवला शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका धर्य श्वेत, सुन्दर, स्वच्छ, विशुद्ध, विशद आदि है। मास के शुक्ल पक्ष को भी धवल कहा जाता है। सम्भव है, अपनी टीका की अर्थ-विश्लेषण की दृष्टि से विशदता, भाव-भाष्मयी की दृष्टि से स्वच्छता, वद-विश्याल की दृष्टि से सुन्दरता, प्रभावकता की दृष्टि से उज्ज्वलता, सौती की दृष्टि से प्रसन्नता—प्रसादोपपन्नता आदि विशेषताओं का एक ही शब्द में आश्रयान करने के लिए टीकाकार को धवला नाम खूब संगत लगा हो। भागे चलकर यह नाम प्रिय एवं हृद्य इतना हुआ कि षट्छण्डागम वाङ्मय 'धवला-सिद्धांत' के नाम से विभूत हो गया।

धवला की समापन-सूचक प्रशस्ति में उल्लेख हुआ है कि यह टीका कार्तिक मास के धवल या शुक्ल पक्ष की अश्वीनकी के दिन सम्पूर्ण हुई थी। हो सकता है, मास के धवल पक्ष में परिसमाप्त होने के कारण रचयिता के मन में इसे धवला नाम देना जवा हो।

एक और सम्भावना की जा सकती है, इस टीका का समापन मान्यषेढाधीश्वर, राष्ट्र-कूटवंशीय नरेश अशोपवर्ष प्रथम के राज्यकाल में हुआ था। राजा अशोपवर्ष उज्ज्वल चरित्र, सात्त्विक भावना, धार्मिक वृत्ति आदि अनेक उत्तमोत्तम गुणों से विभूषित था। उसकी गुणसूचक उपाधियों या विशेषणों में एक अतिमय 'धवल' विशेषण भी प्राप्त होता है। प्रामाणिक रूप में नहीं कहा जा सकता, इस विशेषण के प्रचलन का मुख्य हेतु क्या

ध्यात्वाप्रशस्तिमहाप्य पूर्वषट्छण्डातततस्मिन् ।

उपरितमबन्धनाद्यधिकारैरध्यासराधिकल्पैः ॥

सत्कर्षनामदैवं धर्मं धर्मं विद्याय संक्षिप्य ।

इति धन्वो धन्वानी धन्वसहस्रं हितप्रतया ॥

प्राकृतसंस्कृतभाषा-विधी टीका विनिरुद्ध धवलाख्याम् ।

अथधवला य कदाप-याचुन के चतुर्थी विजयतीनाम् ॥

विशतिसहस्रहृन्मरचयया संयुता विरच्य निष्कम् ।

मानस्यः पुनस्तस्मिन्नी अयतेन (विमलेन)

तथैवं चत्वारिंशत् वर्षाः ।

था। हो सकता है, राजा अमोघवर्ण के इन उग्नवल, धनत, निर्मल गुणों के कारण यह विशेषण प्रचलित हुआ हो। अथवा उसकी देह-सम्पदा—सौन्दर्य, गौरव आदि के कारण भी लोगों को उसे उम उपाधि से सम्बोधित करने की प्रेरणा हुई हो। अमोघवर्ण विद्वानों, त्यागियों एवं गुणियों का बड़ा आदर करता था। उनके साथ उसका श्रद्धापूर्ण सम्बन्ध था, अतः यह अनुमान करना भी असंगत नहीं लगता कि राजा अमोघवर्ण का उक्त विशेषण इस नाम के पीछे प्रेरक हेतु रहा हो।

जैसा भी रहा हो, इस टीका में केवल दिगम्बर जैन वाङ्मय में ही नहीं, भारतीय तत्त्व-चिन्तन के व्यापक क्षेत्र में निःसन्देह अपने नाम के अनुरूप धनत, उग्नवल तथा अज्ञित किया। मानो नाम की आध्यात्मिक सुषमा ने भावात्मक गुणमा को भी अपने में समेट लिया हो।

धवला का वैशिष्ट्य

कहा ही गया है, यह टीका प्राकृत-संस्कृत-मिश्रित है। हम प्रकार की सम्मिश्रित भाषामयी रचना मणि-प्रवाल-न्यास से उपमित की गई है। मणियाँ तथा प्रवाल परस्पर मिला दिये जायें तो भी वे अपना पृथक्-पृथक् अस्तित्व लिए विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार प्राकृत तथा संस्कृत मिलने पर भी पृथक्-पृथक् दिखाई देती रहती हैं।

टीकाकार द्वारा किये गये इस द्विविध भाषात्मक प्रयोग की अपनी उपयोगिता है। तार्किक अथवा दार्शनिक विषयों को तार्किक शैली द्वारा स्पष्ट करने में संस्कृत का अपना एक महत्व है। उसका अपना विशिष्ट, पारिभाषिक शब्द-समुच्चय एवं रचना-प्रकार है, जो अनन्य-साधारण है। प्राकृत लोकजनीन भाषा है, जो कभी इस देश में बहु-प्रचलित थी। टीका की रचना केवल पाण्डित्य-सापेक्ष ही न रह जाये, उसमें लोकजनीनता भी व्याप्त रहे, प्राकृत-भाग इस अपेक्षा का पूरक माना जाये तो अस्थानीय नहीं होगा।

टीकाकार ने अपने समय तक उपलब्ध बहुविध दिगम्बर-श्वेताम्बर-साहित्य का मुक्त रूप से उपयोग किया है। अनेक ग्रन्थों के यथाप्रसंग, यथापेक्ष अंश उद्धृत किये हैं। बहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपनी टीका की सम्पूर्णतः समृद्ध एवं सर्वथा उपादेय बनाने का पूरा प्रयत्न किया है। उसकी शैली समीक्षा, विशेषण एवं विवाद विवेचन की दृष्टि से भारतवर्ष में असाधारण है।

समापन : समय

बोरोनाबाय के काल के सम्बन्ध में धनिश्वरवारमकता नहीं है। धवला की मूर्तिम

प्रसरित मे उन्होंने ज्योतिष्य धारणीय मीनी मे कुछ महत्वपूर्ण सन्देश किये है । स्वर्णीय डा० हीरामान जैन मे प्रसरित के उस भाव बा, जो धवला की समाप्ति के समय बा सूचक है, विशेष परिमीयन एवं मूरमतया पर्मवैशाख कर परिष्कृत रूप उपस्थित किया^१ है, जिसके अनुसार धवला की सम्पूर्णता बा समय तक संवत् ७३८ वातिक शुक्ला त्रयोदशी निश्चित होना है ।

आचार्य बीरसेन के मुख्य शिष्य आचार्य जिनसेन ने अपने पुत्रवधरण शुद्ध द्वारा समारम्भ अयधवला टीका की प्रति तक संवत् ७५९ पान्चुन शुक्ला दशमी की की । उस समय राजा असोवधर्य बा बामन-काल बा ।^२

धवला की प्रति और अयधवला की प्रति के बीच २१ वर्ष बा समय पड़ता है । आचार्य बीरसेन के देहावसान की यह पूर्वपर सीमा है ।

जैन साहित्य एवं इतिहास के अन्वेष्टा स्व० पं० नाबूराम देवी ने आचार्य बीरसेन का समय तक संवत् ६६५ से ७४५ तक माना है, जो अनेक पूर्वपर सन्दर्भों एवं प्रमाणों पर आधारित है ।

१. अद्वैतसिंह दत्तस्य विषयामर्यादिए सु- सपचार्ये ।
 धारो मुतरेसीय भाषाविलम्बे धवतपरये ॥
 जगत्सुगदेवरज्ये रिषमिह कुंभमिह राहुवा कोली ।
 हरे तुलाए सते मुदमिह कुलविलसए होने ॥
 चात्रमिह नरविभुले सिये मुदमिह मीलेबंभमि ।
 कलियमाते एसा टीका ह समाविभा धवला ॥

—धवला-प्रसरित ६-८

२. इतिमी बीरसेनीया टीका सूत्रार्थवसिमी ।
 बाटप्रामपुरे श्रीमद्गुर्जरार्थानुपालने ॥
 कात्तुने माति पूर्वाह्णे शशम्या शुक्ल वल के ।
 प्रवट्गमानपूनीकनवीशवरमहोत्सवे ॥
 असोवधर्यरात्रेऽत्रराज्य प्राज्यगुणोदया ।
 निष्टिता प्रबधं यायावाक्स्वान्तमनस्विका ॥
 एकोनपष्टितमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेत्रस्य ।
 समतीतेषु समाप्ता अयधवला प्राप्नुतव्याव ॥

—अयधवला-प्रसरित ६-९

षट्स्वयंभाग्य : आधार

द्वादशांग के अन्तर्गत बारहवें अंग दृष्टिवाद का चौथा भेद पूर्ववर्त है । वह चतुर्वंग पूर्वों में विभक्त है । उनमें दूसरा आश्रयणीय पूर्व है । उनके निम्नांकित चवदह अधिकार हैं :

१. पूर्वान्ति, २. अपरान्त, ३. ध्रुव, ४. अध्रुव, ५. अयनलब्धि, ६. अग्रोन्म, ७. प्रणिधिकल्प, ८. अर्थ, ९. भीम, १०. प्रतादिक, ११. सर्वार्थ, १२. कल्पनिर्माण, १३. अनीतमिदयद तथा १४. अनागत ।

इनमें पाँचवाँ अयनलब्धि अधिकार भीम पादुओं में विभक्त है । उनमें चौथा पादुह कर्म-प्रवृत्ति है । उसके नीचीत अनुयोगद्वार हैं, जो इस प्रकार हैं : १. कृति, २. वेदना, ३. स्वर्ग, ४. कर्म ५. प्रवृत्ति, ६. अग्रन्त, ७. निबन्धन, ८. प्रक्रम, ९. उपक्रम, १०. उदय, ११. मोक्ष, १२. लक्ष्य, १३. लेश्या, १४. लेश्या-कर्म, १५. लेश्या-परिणाम, १६. सातासात, १७. दोषोद्भव, १८. अयधारणीय, १९. पुद्गलारम्भ, २०. निधत्तानिधत्त, २१. निकाविना-निकाविन, २२. कर्म-स्थिति, २३. पश्चिमस्वर्ग तथा २४. अल्पबहुत्व ।

इनके तथा इनके भेदोपभेदों के आधार पर षट्स्वयंभाग्य की रचना हुई ।

षट्स्वयंभाग्य : एक परिचय

पहला स्वयं

इसमें पाँचवें स्वयं का तीर्थक जीवद्वारा है । दूसरा अधिर्वात भाग कर्मवर्ति नामक पादुह के अग्रन्त मध्य छोटे अनुयोगद्वार के अग्र-विधान नामक भेद के आधार पर वर्तित हुआ है ।

जीवद्वारा के अग्रन्त अष्ट अनुयोगद्वार और भी कृतिवर्त है । अष्ट अनुयोगद्वारों के नाम इस प्रकार हैं : १. लक्ष्य, २. लेश्या, ३. लेश, ४. स्वर्ग, ५. कर्म, ६. अग्र, ७. अनागत तथा ८. अल्पबहुत्व ।

उपयुक्त अनुयोगद्वारों तथा वृत्तिकाओं में विवेच्य विषयों का गुणस्थानों तथा मार्ग-
एकों के आधार पर बड़ा विस्तृत विवेचन हुआ है ।

दूसरा खण्ड

दूसरे खण्ड का नाम लुहाबन्ध है, जिसका संस्कृत-रूप तुल्यक बन्ध होता है । यह
कर्मप्रकृति पाठक के बन्धन संज्ञक अनुयोगद्वार के बन्धक नामक भेद के आधार पर सृष्ट
हुआ है । यह खण्ड स्यारह अधिकाओं में विभक्त है, जो निम्नांकित हैं :

१. स्वामित्व, २. काल, ३. अन्तर, ४. भगवित्त्व, ५. इन्द्रप्रभाणानुगम, ६. क्षोभानुगम,
७. स्पर्शानुगम, ८. नानाजीवकाल, ९. नाना जीव अन्तर, १०. भाषाभाणानुगम तथा
११. अल्पबहुत्वानुगम ।

प्रस्तुत खण्ड में कर्म बाँधने वाले जीव, कर्म-बन्ध के भेद आदि का उपयुक्त अधिकार
संज्ञित इन स्यारह प्रकरणों द्वारा विवेचन किया गया है ।

तीसरा खण्ड

तीसरा खण्ड बन्धस्वामित्वविषय संज्ञक है । कर्मप्रकृति पाठक के बन्धन अनुयोगद्वार
का बन्ध-विधान नामक भेद प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेय के रूप में चार प्रकार
का है । प्रकृति के दो भेद हैं—मूल तथा उत्तर । उत्तर प्रकृति दो प्रकार की है—
तथा अन्वयोगाङ्क । एककोत्तर प्रकृति के २४ भेद हैं, जो इस प्रकार हैं :

१. समुत्कीर्तना, २. सर्वबन्ध, ३. नोमर्ष, ४. उत्कृष्ट, ५. अन्तर्गुह, ६. अन्तर्गुह,
७. अन्तर्गुह, ८. सादि, ९. अनादि, १०. अन्तर्गुह, ११. अन्तर्गुह, १२. अन्तर्गुह,
१३. बन्धकाल, १४. 'बन्धान्तर, १५. बन्धसमिप्य, १६. अन्तर्गुह, १७. अन्तर्गुह,
१८. परिमाण, १९. क्षोभ, २०. स्पर्शन, २१. काल, २२. अन्तर्गुह, २३. अन्तर्गुह,
२४. अल्पबहुत्व ।

इनमें स्यारहवें बन्धस्वामित्वविषय के आधार पर इस खण्ड के अन्तर्गुह
खण्ड में मुख्यतः निम्नांकित विषयों का विमल विवेचन है :

जिस जीव के किन-किन प्रकृतियों का बन्धन बन्धन है
होता ।

जिस दुर्गन्धन में कौन-कौनसी प्रकृतियाँ युक्त हैं ।

सारांश

बुद्धधर्मागम के छहों खण्डों के इस संक्षिप्त परिचय से यह स्पष्ट है कि कर्म-तत्त्व-विज्ञान के निरूपण की दृष्टि से यह ग्रन्थ निःसन्देह भारत के दार्शनिक वाङ्मय में अपना असाधारण स्थान लिए हुए है ।

कसायपाहुड (कसायप्रामृत)

आचार्य धरसेन का वर्णन करते समय आचार्य गुणधर के सम्बन्ध में पीछे संकेत दिया गया है । जिस प्रकार धरसेन के इतिहास के विषय में हमारे समक्ष निश्चायक स्थिति नहीं है, उसी प्रकार गुणधर का भी कोई ऐतिहासिक इतिवृत्त हमें उपलब्ध नहीं है । धरसेन के विषय में, जैसा कि पिछले पृष्ठों में उल्लेख हुआ है, नन्दिसंघ की प्राकृत-पट्टावली में माध-मदि के पश्चात् उल्लेख तो है, गुणधर के सम्बन्ध में इतना भी नहीं है ।

भूतावतार के लेखक इन्द्रनन्दि ने गुणधर तथा धरसेन—दोनों के इतिवृत्त के सम्बन्ध में अपनी भ्रमता व्यापित की ही है,^१ जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है ।

गुणधर के दैहिक जीवन का इतिहास हमें नहीं मिला रहा है, यह सच है । पर, तत्त्व-ज्ञान के क्षेत्र में उनकी ओ बहुत बड़ी देन—उनकी कृति कसायपाहुड है, वह सदा उन्हें अमर-अमर बनाये रखेगी । व्यक्ति मर जाता है, विचार नहीं मरते । यदि किसी के विचार जीवित हैं, तो निश्चय की भाषा में उसे मृत नहीं कह सकते ।

आधार

बुद्धधर्मागम की तरह कसायपाहुड भी द्वादशांग में सीधे सम्बद्ध वाङ्मय के रूप में प्रसिद्ध है । अबदह पूर्वों में पाँचवाँ ज्ञानप्रवादपूर्व है । उसकी दशम वस्तु के तृतीय पाहुड का नाम वैज्जरोलपाहुड है । उसी के आधार पर कसायपाहुड की रचना हुई; अतः अपने आधारभूत पाहुड के नाम पर यह वैज्जरोलपाहुड के नाम से भी परिचित किया जाता है । वैज्जरोल का संगृहण-रूप वेपन्-डोव अर्थात् राग-डोव है । यही संसार का धूल है, जिसे तभी रूप में जाने बिना, समझे बिना, उन्मिष्य जिये बिना बन्धन से छुटकारा नहीं हो सकता ।

१. गुणधरपरमेनाम्बगुणोः पुर्णपरकमोत्रयासिः ।

२. अथये तदन्वयवचकामनुनिजनावाचाम् ॥ १२१ ॥

२. स्थितिविभक्ति, ३. अनुभागविभक्ति, ४. प्रेरणविभक्ति-भीष्माभीष्मस्थित्यन्तिक, ५. बाधक, ६. वेदक, ७. उपयोग, ८. धनुः स्थान, ९. व्यंजन, १०. दर्शनमोहोपगामना, ११. दर्शनमोहोपगामना, १२. संयमासंयमलब्धि, १३. संयमलब्धि, १४. चारित्रमोहोपगामना तथा १५. चारित्रमोहोपगामना ।

पद्यकारों के नाम से ही यह सुझाव है कि धारमा की अन्तर्वृत्तियों के विशेषण तथा परिष्करण की दृष्टि से यह ग्रन्थ कितना महत्वपूर्ण है ।

षट्स्वयंभाष्य की भाषा

मद्रा के भात-भात का क्षेत्र कभी शूरसेन जनपद के नाम से प्रसिद्ध रहा है । प्राकृत-काल में वहाँ जो भाषा प्रचलित रही है, वह शौरसेनी प्राकृत कही जाती है । यह भाषा शूरसेन जनपद के अतिरिक्त पूर्व में वहाँ तक, जहाँ से अर्द्धभाष्यी का क्षेत्र शुरू होता था तथा पश्चिम में वहाँ तक जहाँ से वैशाखी का क्षेत्र शुरू होता था, प्रभूत रही है । वहने का अभिप्राय यह है कि एक समय ऐसा रहा, जब यह भाषा उत्तर भारत के मध्यवर्ती विस्तृत सू-भाग में प्रयुक्त थी ।

दिगम्बर भाषाओं द्वारा अपने धार्मिक साहित्य के सर्जन में जिस प्राकृत का प्रयोग हुआ है, उसमें से यह शौरसेनी के अधिक निकट है । इस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य विशेष रूप से परिलक्षनीय हैं ।

दिगम्बर-सम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र वक्षिण भारत रहा है । जिसके साथ अनेक प्रकार के रूपान्तर जुड़े हैं, वह उत्तर भारत में व्याप्त द्वादशवर्षीय दुष्काल एक ऐसा प्रसंग था, जिसके परिणामस्वरूप पटित बटनाओं के कारण जैन संघ दो भागों में बंट गया । उत्तर में जो जैन संघ रहा, अधिकोद्यतता वह भाग बसकर श्वेताम्बर के रूप में विद्युत हो गया । वह परम्परागत भागों की, बाहे अंशतः ही सही, अविच्छिन्नता में विश्वास रखता रहा । उसकी ओर से विभिन्न समयों में आयोजित भागम वाचनाओं द्वारा अपने अर्द्धभाष्यी भागम-वाङ्मय को सुरक्षित बनाये रखने का प्रयत्न भी बना । फलतः वह वाङ्मय सुरक्षित रह भी सका । श्वेताम्बर मुनियों के माध्यम से भागे वह स्रोत प्रवहणशील रहा ।

दिगम्बर मुनियों की स्थिति दूसरी थी । उन्होंने महावीर-वाचित द्वादशांग-वाङ्मय को विच्छिन्न माना । इसलिए तदनुस्यूत भाषा के साथ भी उनका विशेष सम्बन्ध न रह सका । इस सम्प्रदाय के विद्वानों को, जब साहित्य-सर्जन का प्रसंग आया तो शौरसेनी का

स्वीकार अधिक संगत लगा हो। क्योंकि उत्तर भारत का मुख्य भाग उससे प्रभावित था। हर कोई देखकर यह चाहता है, उसकी कृति स्थायी रहे। वह भाषा के अस्तित्व तथा महत्व पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। शौरसेनी प्रभावशाली भाषा थी। दिगम्बर सेवकों को उसमें कुछ ऐसी संभावनाएं प्रतीत हुईं हों, वे मन में भाववस्तु रहे हों कि उन द्वारा उसमें प्रणीत साहित्य स्थायित्व लिए रहेगा।

एक दूसरी सम्भावना यह भी हो सकती है कि प्राचीन काल में दिगम्बर सम्प्रदाय का उत्तर भारत से कुछ सम्बन्ध रहा भी तो वह विशेष रूप से मथुरा के ब्राह्मण-पास के प्रदेश से रहा हो। उस कारण भी उस प्रदेश की भाषा को अपने धार्मिक साहित्य में ग्रहण करने की मनः स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

दिगम्बर सेवकों द्वारा प्रयुक्त शौरसेनी जैन शौरसेनी कही जाती है। इसका एक कारण तो यह है कि उसमें पहले-पहल ग्रन्थ-रचना वाले जैन विद्वान् ही थे, जिनकी अपरम्परा थी, अपनी जैनी थी। उनके कारण वह भाषा, जो उनकी सेखनी से पस्तलिपि और विकसित हुई, उनके विशेषण के साथ (जैन शौरसेनी) विद्युत हो गई।

एक और कारण भी है। जैन धर्म, जब अविभक्त था, तब से, उससे भी पूर्व भगवा महावीर के समय से अर्द्धभाषी से विशेष सम्बन्ध रहा। भगवान् महावीर चाहे श रूप में बोले हों अथवा उनके देह से ध्वनि रूप में उद्गार निकले हों, अन्ततः उनके भाष्य एक रूप की परिणति अर्द्धभाषी में होनी है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाये तो अत्युक्ति नहीं होगी कि अर्द्धभाषी एक तरह से जैन धर्म की भाषा है। जैसा कि कहा गया। यद्यपि दिगम्बरों का अर्द्धभाषी के साथ विशेष सम्बन्ध रहा, पर अर्द्ध-भाषी या अर्द्ध-भाषी के रूप में उनके मन में जो आरम्भिक अज्ञा थी, वह कैसे मिट सकती थी। इस सिवाय पूर्वतन धृत-श्रोत के परिदृश्य में भी उनके अस्तित्व पर उसकी छाप थी। अतः यद्यपि सिद्धा तो शौरसेनी में, पर स्वभावतः उस पर अर्द्धभाषी का प्रभाव रहा। इस प्रकार अर्द्धभाषी अर्थात् जैन धर्म की भाषा या जैन भाषा से प्रभावित हो के कारण वह शौरसेनी जैन शौरसेनी कहलाने लगी।

दिगम्बर सेवकों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत के स्वरूप के सूत्र परमेश्वर तथा परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह नाम उस भाषा के अन्तःस्वरूप की यथार्थ परिचायकता को अपेक्षा उसके बहुत अनेकरीय स्वरूप पर अधिक बाधित है अतः उन द्वारा प्रयुक्त भाषा में ऐसे उदाहरण भी हैं, जो भाषी आदि की शक्ति से अधिक येन जाते हैं।

प्रकृति के विद्वान् वैयाकरण डा० पार० पिसेन (Dr. Pischel) ने इसे जो जैन शौरसेनी कहा है, उसके पीछे भी उसी प्रकार का अभिप्राय प्रतीय होता है।^१ डा० वाल्टर शुब्रिग (Dr. Walter Schubring) के सिध्न डा० डेनेक (Dr. Denecke) ने डा० पिसेन (Dr. Pischel) द्वारा परिकल्पित जैन शौरसेनी नाम को अनुपयुक्त बताया है। उन्होंने उसे 'दिगम्बरी भाषा' कहना अधिक उपयुक्त समझा है। डा० ए० एन० उपाध्ये आदि विद्वान् इसे ठीक नहीं मानते। बात ऐसी ही है, यदि दिगम्बर लेखकों द्वारा अपने ग्रन्थों का इस भाषा में लिखा जाना इसके 'दिगम्बरी भाषा' कहे जाने का पर्याप्त हेतु है, तो वह सत्यात है, क्योंकि दिगम्बर विद्वानों ने अपने ग्रन्थों का साहित्य कन्नड़ तथा तमिल जैसी भाषाओं में भी तो रचा है, बहुत रचा है, जो उन भाषाओं की निधि है। अतः स्थूल इत्यादि जैन शौरसेनी नाम से इसे संज्ञित करना अनुपयुक्त नहीं लगता।

दिगम्बर लेखकों द्वारा प्रयुक्त शौरसेनी में देशी शब्दों के प्रयोग लगभग अज्ञात है। कारण स्पष्ट है, वह भाषा उस प्रदेश में पनपी, विकसित हुई, जो द्रविड़ परिवारीय-भाषा-समूह से सम्बद्ध है तथा देशी-शब्दों के प्रयोग-क्षेत्र से सर्वथा बाहर है।

दिगम्बर लेखकों द्वारा प्रयुक्त भाषा—शौरसेनी द्रविड़ परिवारीय भाषाओं से प्रभावित नहीं हुई, इसका कारण उन (द्रविड़ परिवारीय) भाषाओं का ध्वनि-विज्ञान, रूप-विज्ञान तथा वाक्य-रचना आदि की दृष्टि से आर्य-परिवारीय भाषाओं से भिन्नता है। संस्कृत का प्रभाव उस पर अवश्य अधिक है। एक तो शौरसेनी का प्रारम्भ से ही संस्कृत से विशेष लगाव रहा है, परन्तुचि ने तो इसकी उत्पत्ति ही संस्कृत^२ से बतलाई है तथा दूसरे संस्कृत की अपनी प्रभावापन्नता है, जिसकी अन्ततः परिणति हम समस्तभद्र, पूज्यपाद, अनन्तवीर्य तथा अकलंक जैसे महान् दिगम्बर संस्कृत लेखकों में पाते हैं।

दिगम्बर लेखकों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत का यह संक्षिप्त विवरण है। स्थान, समय, स्थिति आदि के कारण विभिन्न कृतियों में भाषा के समर्थ में कुछ भिन्नता या असरता भी रही है, पर वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अस्तु, बद्धचण्डात्मक की भाषा जैन शौरसेनी प्राकृत है। मूल सूत्रों तथा टीका की भाषा में जो यत्किंचित् भिन्नता है, उसका उत्तर देश, काल एवं परिस्थिति के व्यवधान में स्वयं खोजा जा सकता है।

1. Comparative Grammar of the Prakrit Languages, Page 20-21

२. प्रकृति : संस्कृतम्।

शौरसेनी प्राकृत की मुख्य विशेषताएँ

शौरसेनी प्राकृत की निम्नांकित मुख्य विशेषताएँ हैं ।

इसमें मध्यवर्ती कृ के स्थान पर गृ, तृ के स्थान पर दृ तथा ष के स्थान पर घ होता है ।

वर्तमान काल प्रथम-पुरुष एक वचन त्रिया में 'हि' लगता है ।

पूर्वकालिक क्रियात्मक प्रत्यय में प्रायः उअ, तु एवं 'वृण' प्रत्यय का प्रयोग होता है ।

उपसंहारात्मक समीक्षा

आगम-साहित्य एवं त्रिपिटक-साहित्य पर भाव, भाषा, शैली की दृष्टि से यथोचित दिग्दर्शन सम्बन्धित सम्बन्धों में कराया जाता रहा है । शब्द-साम्य व उक्ति-साम्य आदि नामा स्फुट विषय बनते हैं, जिन पर पृथक्-पृथक् रूप से शोध-कार्य किया जा सकता है । प्रस्तुत खण्ड की महाकायता को देखते हुए इतना विस्तार में जाना समुचित नहीं होगा । विषय का आरम्भ आज मैं यहाँ कर देना चाहता हूँ ताकि आगे वाली थोड़ी उसे और विस्तार दे सकें । मेरे लिए यह कार्य तीसरे खण्ड में भी सम्भव नहीं है; क्योंकि उसका विषय भी मुक्ततः प्रकरण-साम्य ही रहेगा, जो अपने आप में प्रथम दो खण्डों के समरस्य होगा ।

पिटक—शास्त्र के अर्थ में पिटक शब्द दोनों ही परम्पराओं ने अपनाया है । वह ज्ञान-संज्ञा नहीं तथा ध्याचर्य के लिए है, इसलिए उसे गणपिटक कहा गया है । गरी शब्द का प्रयोग महावीर, बुद्ध आदि तात्कालिक धर्म-प्रवर्तकों के अर्थ में भी बौद्ध परम्परा में मिलता है ।^१ हो सकता है, वचनामक भगवान् महावीर से उद्भूत वाणी के अर्थ में ही जैन परम्परा ने गणपिटक शब्द को अपनाया हो ।

निर्ग्रन्थ—इस शब्द का अर्थ है—निर्ग्रन्थ । तात्पर्य है—ग्रन्थरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित । त्रिपिटकों में जैन सम्प्रदाय को निर्ग्रन्थ-सम्प्रदाय, भगवान् महावीर को निर्ग्रन्थ मातपुत्र स्थान-स्थान पर कहा गया है । जैन श्रमणों को भी निर्ग्रन्थ कहा गया है । उक्त

१. संयुक्तिकाय. बहर सुत्त (३.१-२), पृ० ६८, दीघनिकाय, सामञ्जस सुत्त, १/२,

मुत्तनिकाय, समीय सुत्त, पृ० १०८ से ११० आदि

अर्थों में निर्धन शब्द का प्रयोग त्रिपिटक में भी ज्यों-ता-र्यों देखा जाता है। भगवान् महावीर के प्रवचन को भी निर्धन-प्रवचन कहा गया है।

पुद्गल—पुद्गल शब्द का प्रयोग जैन धीर बौद्ध परम्परा के अनिरिक्त सम्यक् नहीं देखा जाता है। जैन परम्परा में इसका मुख्य अर्थ कभी जड़ पदार्थ है। बौद्ध परम्परा में पुद्गल शब्द का अर्थ है—आत्मा, जीव।^१ जैनागमों में जीव-तरंग के अर्थ में पुद्गल शब्द आया है।^२ गौतम स्वामी के प्रश्न पर भगवान् महावीर ने जीव को पुद्गल कहा है।^३

अहंत्वं और बुद्ध—वर्तमान में अहंत्वं शब्द जैन परम्परा में और बुद्ध शब्द बौद्ध परम्परा में हड़ जैसा बन गया है। बन्धुसिद्धिनि यह है कि जैनागमों में अहंत्वं और बुद्ध अपने श्लाघ्य पुरुषों के लिए अपनाये गये हैं और बौद्ध आगमों में भी अपने श्लाघ्य पुरुषों के लिए। जैनागमों की प्रसिद्ध गाथा है—

जेय बुद्धा अतिकन्ता । जेये बुद्धा अनागतया ।^४

बौद्ध परम्परा की सुविदित गाथा है—

ये बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागतया ।

पबुप्पन्ना च ये बुद्धा अहं भंदादि ते सत्ता ।

जैनागमों में और भी अनेक स्थानों पर बुद्ध, सम्बुद्ध, संपबुद्ध आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है।

तित्थगारानं तयं सम्बुद्धाणं ।^५

तिविहा बुद्धा-णाण बुद्धा, वंत्तय बुद्धा, चरित्त बुद्धा ।^६

समत्थेण भगवया महावीरेण आइयरेण तित्थयरेण तयं संबुद्धेण ।^७

१. मज्झिम निकाय, ११४

२. भगवती सूत्र, शतक २०-३-२

३. वही, ८-३-१०

४. भूवृत्तांग सूत्र, १-१-३६

५. रापपनेजइयं, २

६. स्वामीय सूत्र, ८।० ३

७. समवासीय सूत्र, २।२

बुद्धो ह एषं पवेदितं ।^१

संछाईं धम्म य विपागरंति बुद्धा ह ते अन्तकरा भवन्ति ।^२

बौद्ध परम्परा में ब्रह्मत् शब्द का प्रयोग इसी प्रकार पूज्यजनों के लिए किया गया है । एवं तथागत को स्थान-स्थान पर ब्रह्मत् सम्यक् सम्बुद्ध कहा गया है ।^३ भगवान् बुद्ध के निर्वाण के परचातु पांच सौ बिसुप्तो की ओ सभा होती है, वहाँ ध्यानस्थ की छोड़कर चार सौ निन्यागवे भिक्षु ब्रह्मत् बतलाए गए हैं । कार्य-भारम्भ के अवसर तक ध्यानस्थ भी ब्रह्मत् हो जाते हैं ।^४ बौद्धागमों में बुद्ध और जैनागमों में ब्रह्मत् शब्द के तो अद्विष्ट प्रयोग हैं ही ।

वेरे—स्वधिर शब्द का प्रयोग दोनों ही परम्पराओं में बुद्ध या व्येष्ट के श्रव में हुआ है । जैन परम्परा में ज्ञान, वय, दीक्षा-पर्याय आदि को लेकर स्वधिर के अनेक भेद-प्रभेद किए गए हैं । बौद्ध परम्परा में बारह वर्ष से अधिक के सभी बिसुप्तो के नाम के साथ वेर या वेरो लगाया जाता है ।

जन्ते—पूज्य और बड़ों को आश्रित करने में जन्ते (भवन्त) शब्द दोनों ही परम्पराओं में एक है । से कणट्ठेज जन्ते, शूर्ण जन्ते, तेज जन्ते, तर्ष जन्ते आदि प्रयोग जैन भाषणों में हैं ।^५ बौद्ध आगमों में भी जन्ते शब्द की अनन्त बहुलता है ।

भाउसी—समान या छोटे के लिए जाउस (धातुध्मात्) शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओं में समान रूप से मिलता है । भगवान् बुद्ध की भी 'धाउस' शीघ्र बहुर सम्बोधित किया जाता था । गोशालक ने भी भदवान् महावीर को 'धाउसी वागवा' कहा है ।

आवक, उवातक, भमजीरातक—आवन शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओं में मिलता है । जैन परम्परा के अनुसार उगवा शब्द गृह्य उवातक है । बौद्ध परम्परा

१. आचारान् मूल, ४।१।३४०

२. सुवहर्ताग मूल, १-१४-१८

३. दीपनिर्वाण, सामञ्जस्य मूल, १।२

४. विनयपिटक, पञ्चानिका स्वयम्भ

५. भगवतो मूल, शाक ७।१।२७९

६. बहो, शाक १३

में हमसे भिक्षु और गृहस्थ, दोनों ही प्रकार के सिद्धों का बोध होता है।^१ उपासक और धर्मलोपासक शब्द अनुयायी गृहस्थ के लिए दोनों परम्पराओं में प्रयुक्त हैं।

आश्रय और संवर—ये दोनों शब्द भी जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं में एक ही अर्थ में मान्य दिखाई पड़ते हैं।^२

दीक्षित होने के अर्थ में एक शब्द दोनों परम्पराओं में ऋजु जैसा पाया जाता है। जैनागमों में है—अगारामो अगारियं पक्वइत्तए।^३ बौद्ध शास्त्रों में है—अगारम्मा अगारिअं पक्वज्जन्ति।^४

सम्यक्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि—ये दोनों शब्द भी एक ही अर्थ में दोनों परम्पराओं में मिलते हैं। जैन और बौद्ध दोनों ही अपने-अपने अनुयायियों को सम्यक्दृष्टि और इतर मत वालों को मिथ्यादृष्टि कहते हैं।

उपोसथ—इस शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओं में मिलता है। शीघ्रनिकाय में भगवान् बुद्ध ने जैनो के उपोसथ की आलोचना की है।

बैरमण—व्रत लेने के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओं में देखा जाता है।

समागत—सुश्रवणः यह शब्द बौद्ध परम्परा का है। जैनागमों में सम-तन उपलब्ध होता है। उदाहरणार्थ—

कओ नमोइ मेहावी उपज्जन्ति सहागया।

सहागया उपपिडिवन्ता धम्मो सोमस्सनुत्तरा ॥^५

विनय—विनय शब्द का दोनों परम्पराओं में महत्व है। बौद्ध परम्परा में सम्यक धर्माचार-धर्म के विषय में ही विनय शब्द का प्रयोग है। विनयपिटक इसी बात का सूचक है। जैनागमों में भी अनेक अध्ययन विनय-प्रधान हैं। दशबैकतिक सूत्र का नवम अध्ययन

१. अंगुत्तर निकाय, एक कनिय्यात, १४

२. जैनागम, समवायंग सूत्र, त. ५, बौद्ध शास्त्र, भज्जिमनिकाय, २

३. भगवती सूत्र, ११।१२।४३१

४. महावग्ग

५. सूत्र इत्थंग सूत्र, २।१२।१२०।६२५

विनय-सयाधि नाम से है—उसको प्रथम उक्ति है—यमा व कोहा व मयप् माया, मुच सगासे विनयं न सिक्खे । उत्तराययन सूत्र के प्रथम मध्ययन का नाम भी विनयभूत है और वहाँ यही कहा जाता है—विनयं पाठ वरिस्सामि, माच्छुत्तिं मुत्तेह ये ।

वर्जित कथा—जैनागमों में स्त्री-कथा, भक्त-कथा, देव-कथा, राज कथा की वर्जना मिलती है । शीघ्रविनाय के ब्रह्मजास और सामञ्जस्य, इन दोनों प्रकरणों में ऐसी कथाओं को तिरच्छान कथा कहा है—तिरच्छान कथं, अनुपुत्तो विहरित सेय्यधरं राज कथं, चौरकथं, महान्त कथं सिता कथं, मय कथं, घुड कथं, अग्न कथं, पाव कथं ।

जिसरण-वसुसरण—बीड पिटकों व परम्परा में तीन चरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सो जैनागमों व परम्परा में चार चरण अपना अवन्व स्थान रखते हैं १। ये तीन व चार चरण क्रमशः निम्न प्रकार हैं—

घुडं सरणं गच्छामि	अरहन्ते सरणं पचज्जामि
सर्वं सरणं गच्छामि	सिद्धं सरणं पचज्जामि
धम्मं सरणं गच्छामि	साहं सरणं पचज्जामि
	केवली एम्मत्तं धम्मं सरणं पचज्जामि ।

गभीरपुत्रं—जैन भागमों का प्रसिद्ध स्तुति-वाक्य है—‘गभीरपुत्रं समजस्स मय महावीरस्स ।’ बीड परम्परा का सूत्र है—‘गभीरपुत्रं समजस्स भगवतो सम्मप् सम्मुदस्स

नगर व देश—नालन्दा, राजगृह, वसंगला, आनन्दी आदि नगरों व अग्न, मगध आ देशों के नाम व वर्णन दोनों आगमों में समान रूप से मिलते हैं ।

जैनागम कहते हैं—व्यक्ति तीन उपकारक व्यक्तियों से उच्छ्रय नहीं होता—गुरु मातृक से और माता-पिता से १। वहाँ यह भी बताया गया है कि समूह प्रकार : पराकाष्ठा-परक सेवाएं दे देने पर भी वह अनुच्छ्रय ही रहता है । लगभग यही उक्ति बौद्ध आगमों में मिलती है । बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ, ३१ वर्ष तक एक कन्ये पर माता को व एक कन्ये पर पिता को छोड़, और ३१ वर्ष तक ही वह उनके उपटन, मर्दन आदि कर रहे, उन्हें शीतोष्ण वस्त्र से स्नान करता रहे, तो भी न वह, माता-पिता का उपकार

होता है, न प्रत्युपकारक । यह इसलिए कि माता-पिता का पुत्र पर बहुत उपकार होता है ।^१ जैनागमों ने धार्मिक सहयोग को उद्भूत होने का आधार माना है ।

दो अरिहन्त—जैनागमों की मुख्य मान्यता है—मरत आदि एक ही क्षेत्र में एक साथ दो तीर्थंकर नहीं होते । बुद्ध कहते हैं—मिश्रुषो ! इस बात की तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि एक ही विश्व में एक ही समय में अर्हत् सम्पन्न संबुद्ध पैदा हों ।^२

स्त्री—अर्हत्, चक्रवर्ती शब्द—जैनों की मान्यता है ही कि अर्हत्, चक्रवर्ती, इन्द्र आदि स्त्री-भव में कभी नहीं होते । बुद्ध कहते हैं—मिश्रुषो, यह तनिक भी सम्भावना नहीं है कि स्त्री-अर्हत् चक्रवर्ती व शुक्र हो ।^३ स्वैताम्बर आम्नाय के अनुसार मरुनी स्त्री तीर्थंकर भी, पर वह कभी न होने वाला आवश्यक था ।

प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

१. अंग पण्युक्ति : आचार्य मुमक्षन्त्र
२. अंगुत्तर-निकाय : अनु० महन्त आनन्द कीर्तनवायन, प्र० महाबोधि सभा, बसवता,
१९२७-६३
३. अलंकार-तिलक :
४. अनुयोगद्वार सूत्र :
५. अट्ठसालिनी : पूना संस्करण, १९४२
६. अष्टाध्यायी-वृत्ति : पाणिनी
७. अभिसमयालंकार : बहोदा संस्करण
८. अभिधान राजेन्द्र कोष : (७ भाग) आचार्य विदपरादेन्द्रपुरि, रत्नाम,
१९१३-१४
९. अमरकोश : (तृतीय छन्द) आचार्य बर्ष
१०. अशोक के धर्मलेख : सं० जनार्दन भट्ट, प्र० एम्पिरेयन डिप्लोम, मुम्बई एवं
प्रसार मंत्रालय, ब्रोडवे स्ट्रेट्स, दिल्ली, १९२७
११. आचार्य-निर्मुक्ति :
१२. आचार्य सूत्र : (बीनाम) श्रीमद्वाचस्पत्येन कृतं कृति चर्चित, प्र० आदमोदर
कवि, मुरल, १९३३
१३. आदि पुराण : आचार्य जिनसेन, सं० ए० एम्मानुएल जैन, प्र० एम्पिरेयन डिप्लोम,
बाग्री, १९११
१४. आराधना : अष्टाध्यायी मुद्रि
१५. आराधना : विद्वदोदया : अष्टाध्यायी मुद्रि
१६. आदयक-निर्मुक्ति : आचार्य अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी मुद्रि चर्चित, प्र० आदमोदर
कवि, मुरल, १९३३
१७. आदयक-निर्मुक्ति : आचार्य अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी मुद्रि चर्चित, प्र० आदमोदर
कवि, मुरल, १९३३
१८. अष्टाध्यायी

१६. उत्तराध्ययन सूत्र : भावविजयजी कृत टीका, प्र० आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर
२०. उपमिति भवप्रपञ्चकथाः आचार्य सिद्धिपि
२१. ऋग्वेद :
२२. श्रीपपातिक सूत्र : भगवदेव मूरि वृत्ति सहित, प्र० देवचन्द सातभाई पुस्तकालय
कण्ड, मुरत, १९३७
२३. कच्चान व्याकरण :
२४. कर्पूर मंजरी : राजशेखर
२५. कल्पसूत्र : प्र० साराभाई मणिलाल नवाव, अहमदाबाद १९४१
२६. कल्पसूत्र टीका :
२७. कल्याण : मोठा प्रेस, गोरखपुर
२८. कामसूत्र :
२९. काव्यादर्श : शंखी
३०. काव्यालकार वृत्ति :
३१. गउड़वहो : वाक्पति राज
३२. गोपक मोगलान मुत्ता :
३३. गोम्मटसार : नैमिषऋष्याचार्य सिद्धान्त चक्रवर्ती, पाठम निवासी वं० मनोहरलाल
कृत वृत्ति, प्र० श्री परमधुत प्रभावक मंडल, बम्बई १९१३
३४. घूलवग परिच्छेद :
३५. घूलवस परिच्छेद :
३६. छान्दोग्योपनिषद् :
३७. जंयूदीपपण्णत्ति : तातिचन्द्र मणि विहित वृत्ति सहित (भाग १, २) प्र०
देवचन्द सातभाई पुस्तकालय कण्ड, मुरत, १९२०
३८. जय घवला प्रशस्ति :
३९. जैन आगम : व० दलभुष मास्वलिणा, जैन संस्कृति शोध मंडल, बनारस,
१९४३
४०. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश : लक्ष्मण त्रिनेन्द्र वर्मा
४१. जैन सिद्धान्त भास्कर : जैन सिद्धान्त भवन, वारा १९१३
४२. ज्योतिष्करण्डक टीका :
४३. नाट्यमंथना :
४४. नाट्यमंथना सूत्र :

४५. ठाण्णंग सूत्र :

४६. तत्त्वार्थ सूत्र : उमास्वाति, प्र० रायचन्द जैन शास्त्रमाला, हीराबाग, बम्बई,
१९०६

४७. तत्त्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि : आचार्य पूज्यपाद

४८. साण्ड्य महाब्राह्मण, पञ्चविंश ब्राह्मण :

४९. तिलोयालीपहन्ना : (जैन ग्रन्थ) अग्रकाशित

५०. तिलोयपण्णति : आचार्य यति कुपम, सं० हीराबाग जैन व ए० एन०
प्र० जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, १९५१

५१. तैत्तिरीय संहिता :

५२. दशवैकालिक वृत्ति :

५३. दर्शनसार : देवसेनाचार्य, सं० पं० नाथूराम श्रेष्ठी, प्र० जैन ग्रन्थ रत्नाकर व
बम्बई, १९२०

५४. दीपनिकाय (हिन्दी अनुवाद) : धनु० राहुत साकृत्यायन, प्र० महाबोधि
साधनाप, बनारस, १९३६

५५. दीपवंस : (सिलोनी पालि ग्रन्थ) सं० श्रीर धनु० मोहन वर्मा प्र० वि०
एड्ड मोर्गेट, लन्दन १९०६-१९१५

५६. द्वात्रिंशदद्वात्रिंशिका : आचार्य सिद्धसेन दिवाकर

५७. धर्म सग्रह सटीक :

५८. ध्वला :

५९. नन्दी सूत्र :

६०. नन्दी सूत्र स्यधिरावली :

६१. नाट्य शास्त्र : आचार्य भरत

६२. नायाधम्मकहासो : वाचनेा प्रमुख आचार्य तुलसी, सं० मुनि नथमल, प्र०
विश्व भारती, लाहौर, वि० सं० २०३१

६३. नारद-स्मृति :

६४. निरयावलिका : (सुन्दर बोधि व्याख्या तथा हिन्दी-युद्धर आधानुवाद सती
आसीतामजी महाराज, प्र० अ० भा० श्वे० स्वा० जैन शास्त्र
समिति, राजकोट, १९६०

६५. निरुपत :

६६. निर्युक्ति : आचार्य अट्टवाह

६७. निशीथ भाष्य :

६८. नीतिसार : आचार्य इन्द्रनन्दी

६९. पंचसिद्धान्तिका : बराहमिहिर

७०. परिशिष्ट पर्व : आचार्य हेमचन्द्र, सं० सेठ हरमोविन्ददाम, प्र० जैन धर्म प्रचारक

सभा, भावनगर, १९२७

७१. परिशिष्ट पर्व : आचार्य हेमचन्द्र, सं० डा० हर्षन जेकोबी, प्र० एगिप्टाटिक

सोसाइटी आफ बंगाल, कलकत्ता, १९३२

७२. पाइअसहमहणुत्रो : कर्ता पं० हरमोविन्ददास टी० सेठ, सं० डा० वासुदेवगण

अग्रवाल, पं० दलमुखभाई मालवणिया, प्र० प्राकृत ग्रन्थ परिषद्,

वाराणसी-५, (द्वितीय संस्करण) १९९३

७३. पाणिनी शिक्षा :

७४. पाणिनीय अष्टाध्यायी :

७५. पालि महाव्याकरण : ले० भिक्षु जगदीश काश्यप

७६. पालि साहित्य का इतिहास : डा० अरतसिंह उपाध्याय, प्र० हिन्दी साहित्य

सम्मेलन (द्वितीय संस्करण) प्रयाग, १९६३

७७. प्रभावक चरित : प्रभावकर, प्र० सिध्दी ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १९४०

७८. प्रज्ञापनोपांगम पूर्वार्द्धम् :

७९. प्रज्ञापना सूत्र : समीपक ऋषि द्वारा अनुदित

८०. प्राकृत उपदेश पद : आचार्य हरिपद

८१. प्राकृत पट्टावली :

८२. प्राकृत प्रकाश : वरदक्षि

८३. प्राकृत लक्षण :

८४. प्राचीन लिपि माला : डा० गोरीशंकर होराबन्द ओझा

८५. वाल रामायण : रामचोवर

८६. वृहत्संस्कृतकोष : आचार्य हरिवेण, सं० ए० एन० उपाध्याय, प्र० सिध्दी जैन ग्रन्थ

माला, बम्बई १९४३

८७. वृहत्संस्कृतभाष्य :

८८. वज्र वा सांस्कृतिक इतिहास :

८९. भगवती सूत्र : (जैनधर्म) भगवदेव गुरि वृत्ति सहित, प्र० ऋषभदेवजी

वेङ्करीमन्त्री जैन उद्योगधर संस्था, रणभाय, १९३७

६०. भद्रबाहु चरित्र : भाषाये रत्ननदी
 ६१. भर्तृहरिकृतनीतिघटक : भाषाये विद्वति
 ६२. भारत की भाषाएँ : डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री
 ६३. भारत की भाषाएँ घोर भाषा सम्बन्धी समस्याएँ : डा० सुनीतिकुमार बटर्जी
 ६४. भाषा विज्ञान : डा० भोतानाथ तिवारी
 ६५. भाष-संग्रह : देखतेन, सं० पन्नालाल सोनी, प्र० माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन
 ग्रन्थमाला समिति, हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई १९२१
 ६६. मज्झिम निकाय : (हिन्दी अनुवाद) अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाशोधि
 समिति, सारनाथ, बनारस, १९३३
 ६७. मनुस्मृति :
 ६८. महापरिनिर्वाण सुता :
 ६९. महापुराण : प्र० माणिक्यचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, बम्बई
 १००. महाभारत :
 १०१. महाभाष्य : महर्षि पतंजलि, सं० आर्यभट्ट शास्त्री, प्र० निर्णय सागर प्रेस, बम्बई
 १९५१
 १०२. महावंस : (हिन्दी अनुवाद) अनु० भवन्त आनन्द कोसल्यायन, प्र० हिन्दी
 साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९५९
 १०३. महायोग : महावीर जैन विद्यालय सुवर्ण महोत्सव ग्रन्थ, खण्ड १-२, बम्बई, १९६८
 १०४. महावीर चरित : रघु
 १०५. महायान सूत्र संग्रह : (प्रथम खण्ड) विपिता पीठ, दरभंगा संस्करण १९९१
 १०६. महायान सूत्रालंकार :
 १०७. मिलिन्द-पञ्चो : (पाति) सं० आर० ओ० वट्टेकर, प्र० बम्बई विश्वविद्यालय
 बम्बई १९४०
 १०८. मुण्डकोपनिषद् :
 १०९. मातृवत्त्व स्मृति :
 ११०. रत्नकराष्ट्रावकाचार : प्र० माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति,
 बम्बई
 १११. राजप्रदनीय सूत्र :
 ११२. रामायण : गीता प्रेस, गोरखपुर

1. A Comparative Study of Pratimoksha : by Pachova.
2. An Introduction to Linguistic Science : Prof. Adiger Sturvant,
New Haven, 1948.
3. Annals of Bhondarkar Oriental Research Institute, Poona, 1974.
4. Buddhist India : Roas Devids.
5. Buddhistic Studies : Edited by Dr. Law.
6. Comparative Grammar of the Prakrit Language : Dr. Pishel.
7. Dr. Upadhyo's Introduction to the Siddhasena Divakara's
Nyaya vatara and other works : Published by Jain Sahitya Vikas
Mondala Bombay, 1971.
8. Epitome of Jainism Appendix :
9. History of Pali Literature : Dr. Law.
10. History of Indian Literature : M. Winter Nitza, Calcutta, 1933
11. Indian Historical Quarterly : December, 1928.
12. Indian Palaeography : Dr. Bular.
13. J. Bendryes Language : J. Bendryes, London, 1952.
14. Jainism In South India : Prof. S. K. Ramchandra Rao.
15. Language : Dr. Blum Field.
16. Lax Religion Dyaina : Dr. Welter Schubring.
17. Lingulstic Survey of India : Sir Jorj Abroham Griyorsan. 1927
18. Manu Smriti : M. Monior Williams.
19. Mysore Gazetter : Laws Rice.
20. Pali Literature and Language : Dr. Gaiger.
21. Rajasthan District Gazetter : Churu.
22. R. G. Bhandarker Commemoration :
23. Sanskrit-English Dictionary : by Sir M. Monior Williams
M. W. A. K. C. I. E.
24. The Middle Length Saying :
25. The Pali Literature of Burma : London, 1909,
26. The Story of Language : Mosiyo-Pai, London, 1952

1. A Comparative Study of Pratimoksha : by Pachova.
2. An Introduction to Linguistic Science : Prof. Adager Sturvint,
New Haven, 1948.
3. Annals of Bhondarkar Oriental Research Institute, Poona, 1974.
4. Buddhist India : Royas Devids.
5. Buddhistic Studies : Edited by Dr. Law.
6. Comparative Grammar of the Prakrit Language : Dr. Pishel.
7. Dr. Upadhye's Introduction to the Siddhasena Divakara's
Nyaya vatara and other works : Published by Jain Sahitya Vikas
Mondala Bombay, 1971.
8. Epitome of Jainism Appendix :
9. History of Pali Literature : Dr. Law.
10. History of Indian Literature : M. Winter Nitza, Calcutta, 1933
11. Indian Historical Quarterly : December, 1928.
12. Indian Palaeography : Dr. Bular.
13. J. Bendryes Language : J. Bendryes, London, 1952.
14. Jainism in South India : Prof. S. K. Ramchandra Rao.
15. Language : Dr. Blum Field.
16. Lex Religion Dyaina : Dr. Welter Schubring.
17. Linguistic Survey of India : Sir Jorj Abroham Griyosan. 1927
18. Manu Smriti : M. Monier Williams.
19. Mysore Gazetter : Laws Rice.
20. Pali Literature and Language : Dr. Gaiger.
21. Rajasthan District Gazetter : Churu.
22. R. G. Bhandarkar Commemoration :
23. Sanskrit-English Dictionary : by Sir M. Monier Williams
M. W. A. K. C. I. E.
24. The Middle Length Saying :
25. The Pali Literature of Burma : London, 1909.
26. The Story of Language : Mosiyo-Pai, London, 1952

1. A Comparative Study of Pratimoksha : by Pachova.
2. An Introduction to Linguistic Science : Prof. Adager Sturvint,
New Haven, 1948.
3. Annals of Bhondarkar Oriental Research Institute, Poona, 1974.
4. Buddhist India : Royas Devids.
5. Buddhistic Studies : Edited by Dr. Law.
- Comparative Grammar of the Prakrit Language : Dr. Pishel.
7. Dr. Upadhye's Introduction to the Siddhasena Divakara's
Nyaya vatara and other works : Published by Jain Sahitya Vikas
Mondala Bombay, 1971.
8. Epltoime of Jainism Appendix :
9. History of Pali Literature : Dr. Law.
10. History of Indian Literature : M. Winter Nitza, Calcutta, 1933
11. Indian Historical Quarterly : December, 1928.
12. Indian Palaeography : Dr. Bular.
13. J. Bendryes Language : J. Bendryes, London, 1952.
14. Jainism In South India : Prof. S. K. Ramchandra Rao.
15. Language : Dr. Blum Field.
16. Lax Religion Dyaina : Dr. Welter Schubring.
17. Linguistic Survey of India : Sir Jorj Abroham Griyorsan. 1927
18. Manu Smriti : M. Monior Williams.
19. Mysore Gazetter : Laws Rice.
20. Pali Literature and Language : Dr. Gaiger.
21. Rajasthan District Gazetter : Churu.
22. R. G. Bhandarkar Commemoration :
23. Sanskrit-English Dictionary : by Sir M. Monior Williams
M. W. A. K. C. I. E.
24. The Middle Length Saying :
25. The Pali Literature of Burma : London, 1909,
26. The Story of Language : Mosiyo-Pai, London, 1952

६०. भद्रबाहु चरित्र : आचार्य रत्ननन्दी
 ६१. भर्तृहरिकृतनीतिसत्तक : आचार्य सिद्धयि
 ६२. भारत की भाषाएँ : डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री
 ६३. भारत की भाषाएँ और भाषा सम्बन्धी समस्याएँ : डा० सुनीलकुमार षटर्जी
 ६४. भाषा विज्ञान : डा० भोलानाथ तिवारी
 ६५. भाव-संग्रह : देखेन, सं० पन्नालाल सोनी, प्र० माणिक्यचन्द दिगम्बर जैन
 ग्रन्थमाला समिति, हिन्दी ग्रंथ रचनाकर कार्यालय, बम्बई १९२१
 ६६. मज्झिम निकाय : (हिन्दी अनुवाद) अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोध
 सभा, सारनाथ, बनारस, १९३१
 ६७. मनुस्मृति :
 ६८. महापरिनिर्वाण सुत :
 ६९. महापुराण : प्र० भाणुकचन्द जैन ग्रन्थमाला, बम्बई
 १००. महाभारत :
 १०१. महाभाष्य : महर्षि पतञ्जलि, सं० भार्गव शास्त्री, प्र० निर्णय सागर प्रैस, बम्बई
 १९५१
 १०२. महावंस : (हिन्दी अनुवाद) अनु० भद्रान्न मानन्द कोसल्यायन, प्र० हिन्दी
 साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९२६
 १०३. महाभाग : महावीर जैन विद्यालय मुर्षी महीसख ग्रन्थ, खण्ड १-२, बम्बई, १९६५
 १०४. महावीर चरित : रघु
 १०५. महायान सूत्र संग्रह : (प्रथम खण्ड) मिथिला पीठ, दरभंगा सरकार १९६१
 १०६. महायान सूत्रालंकार :
 १०७. मिलिन्द-पञ्चहो : (पालि) सं० गार० डी० बरेक्टर, प्र० बम्बई विश्वविद्यालय
 बम्बई १९४०
 १०८. मुण्डकोपनिषद् :
 १०९. मातृवत्त्व स्मृति :
 ११०. रत्नकरण्डभाष्यकाव्यार : प्र० भाणुकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति,
 बम्बई
 १११. राजश्रुतीय सूत्र :
 ११२. रामायण : श्रीश देख, बीरबनुर

६७. निशीथ भाष्य :
६८. नीतिसार : आचार्य इन्द्रनन्दी
६९. पंचसिद्धान्तिका : वराहमिहिर
७०. परिशिष्ट पर्व : आचार्य हेमचन्द्र, सं० सेठ हरमोविन्ददास, प्र० जैन धर्म प्रचारक
सभा, भावनगर, १९५७
७१. परिशिष्ट पर्व : आचार्य हेमचन्द्र, सं० डा० हर्मन जेम्सोबी, प्र० एशियाटिक
सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, १९३२
७२. पाइमसद्महण्डो : कर्ता पं० हरमोविन्ददास टी० सेठ, सं० डा० बामुदेवगण
धनवाल, पं० दलमुखमाई मालवणिया, प्र० प्राकृत ग्रन्थ परिषद्,
वाराणसी-५, (द्वितीय संस्करण) १९६३
७३. पाणिनी शिक्षा :
७४. पाणिनीय अष्टाध्यायी :
७५. पालि महाव्याकरण : ले० भिक्षु जगदीश काश्यप
७६. पालि साहित्य का इतिहास : डा० भरतसिंह उपाध्याय, प्र० हिन्दी साहित्य
सम्मेलन (द्वितीय संस्करण) प्रयाग, १९६३
७७. प्रभावक चरित : प्रभाचन्द्र, प्र० सिन्धी ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १९४०
७८. प्रज्ञापनोपांगम पूर्वार्द्धम् :
७९. प्रज्ञापना सूत्र : समीक्षक ऋषि द्वारा अनुदित
८०. प्राकृत उपदेश पद : आचार्य हरिमद्र
८१. प्राकृत पट्टावली :
८२. प्राकृत प्रकाश : बरदसि
८३. प्राकृत सदाणु :
८४. प्राचीन लिपि माला : डा० गीरीशंकर हीराचन्द शोभा
८५. बाल रामायण : राजशेखर
८६. गृह्यसूत्रकोष : आचार्य हरिवेणु, सं० ए० एन० उपाध्ये, प्र० सिन्धी जैन ग्रन्थ
माला, बम्बई १९४३
८७. गृह्यसूत्रभाष्य :
८८. गज का सांस्कृतिक इतिहास :
८९. भगवती गूत्र : (जैन-ग्रन्थ) समयदेव गुरि कृति संहिता, प्र० जयमदेवजी
केशरीममजी जैन वेदशास्त्र संस्था, रत्ननाथ, १९३७

६०. भद्रबाहु चरित्र : भाषाये रत्नमयी
६१. भट्ट हरिकृतनीतिप्रतक : भाषाये तिद्धयि
६२. भारत की भाषाएँ भाषाएँ : डा० इन्द्रचन्द्र मास्त्री
६३. भारत की भाषाएँ धीर भाषा सम्बन्धी समस्याएँ : डा० सुनीतिशुमार बटर्जी
६४. भाषा विज्ञान : डा० मोलानाथ तिवारी
६५. भाषा-संग्रह : देवमेन, सं० पन्नानाथ सोनी, प्र० माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन
ग्रन्थमाला समिति, हिन्दी घंघ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई १९२१
६६. मजिन्नम निकाय : (हिन्दी अनुवाद) अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाशोधि
सभा, सारनाथ, बनारस, १९३३
६७. मनुस्मृति :
६८. महापरिनिष्वाण मुक्त :
६९. महापुराण : प्र० माणिक्यचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, बम्बई
१००. महाभारत :
१०१. महाभाष्य : महर्षि परमहंस, सं० भाषाये भाष्यो, प्र० निर्णय सागर प्रेस, बम्बई
१९५१
१०२. महावंस : (हिन्दी अनुवाद) अनु० जदन्त धानन्द कोसल्यायन, प्र० हिन्दी
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९५६
१०३. महाकाव्य : महावीर जैन विद्यालय सुवर्ण महोत्सव ग्रन्थ, खण्ड १-२, बम्बई, १९५८
१०४. महावीर चरित : रघु
१०५. महायान सूत्र संग्रह : (प्रथम खण्ड) विप्लवा पीठ, दरभंगा संस्करण १९५१
१०६. महायान सूत्रालंकार :
१०७. मिलिन्द-पञ्चो : (पालि) सं० भार० बी० बडेकर, प्र० बम्बई विश्वविद्यालय
बम्बई १९४०
१०८. मुण्डकोपनिषद् :
१०९. मानवत्व स्मृति :
११०. रत्नकरणधारावकाशार : प्र० माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति,
बम्बई
१११. राजप्रदीप सूत्र :
११२. रामायण : गीता प्रेस, गोरखपुर

६७. निशीथ भाष्य :

६८. नीतिसार : आचार्य इन्द्रनन्दी

६९. पंचसिद्धान्तिका : बराहमिहिर

७०. परिशिष्ट पर्व : आचार्य हेमचन्द्र, सं० सेठ हरमोविन्दराम, प्र० जीन घर्म प्रचारक
सभा, भावनगर, १९५७

७१. परिशिष्ट पर्व : आचार्य हेमचन्द्र, सं० डा० हर्मन जेकोबी, प्र० एशियाटिक
सोसाइटी आफ बंगाल, कलकत्ता, १९३२

७२. पाइग्रसद्महर्षणजो : कर्ता प० हरमोविन्ददास टी० सेठ, सं० डा० बामुदेवशरण
अग्रवाल, पं० दलमुखमार्ई मालवणिया, प्र० प्राकृत ग्रन्थ परिषद्,
वाराणसी-५, (द्वितीय संस्करण) १९६३

७३. पाणिनी शिक्षा :

७४. पाणिनीय अष्टाध्यायी :

७५. पालि महाव्याकरण : से० मिश्र जयदीन काश्यप

७६. पालि साहित्य का इतिहास : डा० भरतसिंह उपाध्याय, प्र० हिन्दी साहित्य
सम्मेलन (द्वितीय संस्करण) प्रयाग, १९६३

७७. प्रभावक चरित : प्रभाचन्द्र, प्र० सिन्धी ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १९४०

७८. प्रज्ञापनोपांगम पूर्वार्द्धम् :

७९. प्रज्ञापना सूत्र : समोलक ऋषि द्वारा अनुवित

८०. प्राकृत उपदेश पद : आचार्य हरिमद्र

८१. प्राकृत पट्टावली :

८२. प्राकृत प्रकाश : बरहचि

८३. प्राकृत साराण :

८४. प्राचीन लिपि भासा : डा० गौरीशंकर हीराचन्द घोषा

८५. यास रामायण : राजनेश्वर

८६. वृहत्कषाकोप : आचार्य हरिवेण, सं० ए० एन० उपाध्ये, प्र० सिन्धी जैन ग्रन्थ
माला, बम्बई १९४३

८७. वृहत्कल्पभाष्य :

८८. वज्र भा मांस्मृतिक इतिहास :

८९. भगवती सूत्र : (जैन-गम) अथपदेश मूरि वृत्ति सहित, प्र० ऋषभदेवश्री
केशरीमल्लजी जीन श्वेताम्बर संस्था, रत्ननाथ, १९३७

६०. भद्रबाहु चरित : भाषाएं रत्नमयी
 ६१. भर्तृहरिकृतनीतिसूतक : भाषाएं विद्वधि
 ६२. भारत की धार्मिक भाषाएं : डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री
 ६३. भारत की भाषाएं और भाषा सम्बन्धी समस्याएं : डा० सुनीतिबुध्दर सटर्जो
 ६४. भाषा विज्ञान : डा० मोलानाथ तिवारी
 ६५. भाव-संग्रह : देखतेन, सं० पन्नावाल सोनी, प्र० माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन
 ग्रन्थमाला समिति, हिन्दी प्र० रत्नाकर कार्यालय, बम्बई १९२१
 ६६. मज्झिम निकाय : (हिन्दी अनुवाद) अनु० राहुल साँवर्यायन, प्र० महाबोधि
 समा, सारनाथ, बनारस, १९३३
 ६७. मनुस्मृति :
 ६८. महापरिनिर्वाण सूत :
 ६९. महापुराण : प्र० माणिक्यचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, बम्बई
 १००. महाभारत :
 १०१. महाभाष्य : महर्षि यतर्जुनि, सं० भागवत शास्त्री, प्र० निर्णय सागर प्र०, बम्बई
 १९३१
 १०२. महावंश : (हिन्दी अनुवाद) अनु० भद्रनाथ आनन्द कौस्तुभायन, प्र० हिन्दी
 साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९३९
 १०३. महावग्ग : महावीर जैन विद्यालय मुवर्ण महोत्सव ग्रन्थ, खण्ड १-२, बम्बई, १९९०
 १०४. महावीर चरित : रघु
 १०५. महायान सूत्र संग्रह : (प्रथम खण्ड) मिथिला पीठ, दरभंगा संस्करण १९९१
 १०६. महायान सूत्रालंकार :
 १०७. मिलिन्द-पञ्चो : (पाति) सं० आर० डी० बरेकर, प्र० बम्बई विश्वविद्यालय
 बम्बई १९४०
 १०८. मुण्डकोपनिषद् :
 १०९. पाञ्चवल्क्य स्मृति :
 ११०. रत्नकरणध्यावकाचार : प्र० माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति,
 बम्बई
 १११. राजप्रदनीय सूत्र :
 ११२. रामायण : गीता प्रेस, गोरखपुर

६७. निशीथ भाष्य :
६८. नीतिसार : आचार्य इन्द्रनन्दी
६९. पंचसिद्धान्तिका : वराहमिहिर
७०. परिशिष्ट पर्व : आचार्य हेमचन्द्र, सं० सेठ हरगोविन्ददाम, प्र० जैन धर्म प्रचारक समा, भावनगर, १९५७
७१. परिशिष्ट पर्व : आचार्य हेमचन्द्र, सं० डा० हर्मन जेकोबी, प्र० एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, १९३२
७२. पाइअसद्महण्णवो : कर्त्ता पं० हरगोविन्ददास टी० सेठ, सं० डा० वामुदेवशरण अग्रवाल, पं० दत्तमुखर्माई मासवणिया, प्र० प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी-५, (द्वितीय संस्करण) १९६३
७३. पाणिनी शिखा :
७४. पाणिनीय अष्टाध्यायी :
७५. पालि महाध्याकरण : ले० भिक्षु जगदीश काश्यप
७६. पालि साहित्य का इतिहास : डा० भरतसिंह उपाध्याय, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन (द्वितीय संस्करण) प्रयाग, १९६३
७७. प्रभावक चरित : प्रभाचन्द्र, प्र० सिध्दी ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १९४०
७८. प्रज्ञापनोपांगम पूर्वार्द्धम् :
७९. प्रज्ञापना सूत्र : समोलक ऋषि द्वारा अनुवित
८०. प्राकृत उपदेश पद : आचार्य हरिभद्र
८१. प्राकृत पट्टावली :
८२. प्राकृत प्रकाश : बररवि
८३. प्राकृत सदाणु :
८४. प्राचीन लिपि माला : डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा
८५. बाल रामायण : राजशेखर
८६. बृहत्संघाकोष : आचार्य हरिवेण, सं० ए० एन० उपाध्ये, प्र० सिध्दी जैन ग्रन्थ माला, बम्बई १९४३
८७. बृहत्संघभाष्य :
८८. ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास :
८९. भगवद्गीता सूत्र : (जैन-गम) अभयदेव मूरि वृत्ति सहित, प्र० जयप्रदेवजी बेनरोयसजी जैन श्वेताम्बर संस्था, रणताप, १९१७

६०. भद्रबाहु चरित : भाषाये रत्नमन्दी
 ६१. भर्तृहरिकृतनीतिघटक : भाषाये निदधि
 ६२. भारत की भाषाएँ : डा० हृदयचन्द्र शास्त्री
 ६३. भारत की भाषाएँ घोर भाषा सम्बन्धी समस्याएँ : डा० सुनीतिगुमार षटर्जी
 ६४. भाषा विज्ञान : डा० मोलानाथ तिवारी
 ६५. भाव-संग्रह : देशेन, सं० पन्नाचान सोनी, प्र० माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन
 ग्रन्थमाला समिति, हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई १९२१
 ६६. मज्झिम निकाय : (हिन्दी अनुवाद) अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोधि
 समा, सारनाथ, बनारस, १९३३
 ६७. मनुस्मृति :
 ६८. महापरिनिष्वाण सुरा :
 ६९. महापुराण : प्र० माणिक्यचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, बम्बई
 ७०. महाभारत :
 ७१. महाभाष्य : महर्षि पतंजलि, सं० भार्यथ शास्त्री, प्र० निर्णय सागर प्रेस, ला
 १९३१
 ७२. महावसत : (हिन्दी अनुवाद) अनु० जदम्वल आनन्द कौसल्यायन, प्र० हि
 साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९३६
 ७३. महावसत : महावीर जैन विद्यालय सुवर्ण महोत्सव ग्रन्थ, खण्ड १-२, बम्बई, १९१
 ७४. महावीर चरित : रघु
 ७५. महायान सूत्र संग्रह : (प्रथम खण्ड) मिमिता पीठ, दरभंगा संस्करण १९१
 ७६. महायान सुप्रालंकार :
 ७७. मलिनन्द-पञ्चो : (पालि) सं० धार० डी० मदेकर, प्र० बम्बई विश्वविद्यालय
 बम्बई १९४०
 ७८. मुण्डकोपनिषद् :
 ७९. माज्झिम्य स्मृति :
 १०. रत्नकरण्डध्रावकाचार : प्र० माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति
 बम्बई
 ०१. राजप्रश्नीय सूत्र :
 १२. रामायण : भीता प्रेस, गोरखपुर

११३. रायपसेणहयः : (जैनागम) सं० पं० बेचरदास डोसी, प्र० गुर्जर रत्न ग्रन्थ
कार्यालय, ग्रहमदाबाद, १९३९
११४. ललित विस्तर : (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली) सं० डा० पी० एल० वेंच, प्र०
मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा १९५८
११५. ललित विस्तरा : आचार्य हरिभद्र
११६. लघु सिद्धान्त कीमुदी :
११७. वसुदेव हिंडी :
११८. विनयपिटक : (पाणि) सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० पाणि प्रकाशन मंडल
मवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य १९५६
११९. विनयपिटक : (भूमिका) सं० डा० घोल्डन बर्ग
११०. विपाक सूत्र :
१२१. विपाक श्रुत :
१२२. विमुद्धिमग्न : आचार्य बुद्धघोष
१२३. विज्ञेयावश्यक भाष्य : (सटीक) त्रिनम्रमणि क्षमाश्रमण, बुत्तिका-कोट्याचार,
प्र० ऋषभदेव केशरीमल श्वे० संस्था, रतनाम, १९३६-३७
२२४. वृहदारण्य कोपनिपद :
१२५. वृष्णिदशा सूत्र :
१२६. वैयाकरण सिद्धान्त कीमुदी :
१२७. व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) सूत्र : टीका अश्वमेध मूरि, प्र० ऋषभदेव
केशरीमल जैन श्वे० संस्था, रतनाम १९४७
१२८. वाकटायन :
१२९. वाकटायन व्याकरण :
१३०. अथर्ववेदगीता शिलालेख :
१३१. श्रुतावतार :
१३२. श्री भावश्यक सूत्रम् : (द्वितीय भाग) आचार्य मदनमिरि
१३३. श्री दु पमात्रालभमणमयस्तनः : धर्मयोग मूरि
१३४. षट्संख्यगमः (धवला टीका) आचार्य बोरगेन, सं० होरागाल जैन, प्र०
विनायकन्द सत्ययोगन्द, धमरावती (बरार) १९४१-४२
१३५. षट्संख्य टीका :
१३६. षट्संख्य ममुख्य सटीक : वाचिनी महत्तरा बुद्ध आचार्य मूरि

१३७. संयुक्त निकाय : (पालि) सं० भिक्षु जगदीश , काव्यप्र० पालि प्रकाशन
मंडल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १९५९
१३८. संस्कृत-हिन्दी-कोश : भाग्ये, वामन शिवराम
१३९. सद्धर्मपुण्डरीक सूत्र : डा० एन० एन० दत्त का देवनागरी संस्करण
१४०. समन्तपासादिका : आचार्य बुद्धचोष, सं० जे० मकान्जुसु, मकोटो नगरी, प्र०
पालि टेबल सोसायटी, लन्दन, १९४७
१४१. समवायंग सूत्र : (जीनागम) समयदेव शूरि वृत्ति सहित सं० मास्टर नवीनदास
मेमबन्द, प्र० सेठ माणिकभास बुधीलाल, कान्हीवाल,
बुधीलाल, महमदाबाद, १९३८
१४२. सरस्वतीकण्ठाभरण : भाजक
१४३. सामान्य भाषा विज्ञान : डा० बाबुराम सक्सेना
१४४. सामवेद :
१४५. साहित्य दर्पण : महामहोपाध्याय पं० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी
१४६. सिद्धहर्मशब्दानुवासन : हेमचन्द्राचार्य, प्र० सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति,
बम्बई
१४७. सुमंगलविलासिनी : आचार्य बुद्धचोष, प्र० पालि टेबल सोसायटी, लन्दन,
१८८६-१९३२
१४८. सूत्रकृतांग सूत्र : (जीनागम) श्रीलोकार्थ वृत्ति सहित, सं० पद्मासुन्दर
श्रीचन्द्रसागरप्रणि, प्र० श्री गौड़ीजी पार्श्वनाथ जैन देरासर
वेड़ी, बम्बई
१४९. सूत्रकृतांग निबुंक्ति चूर्ण :
१५०. स्थविरावली चरितम् -
१५१. स्थानांग टोका - आचार्य अक्षयदेव शूरि, तन् १०६३
१५२. स्थानांग सूत्र - (जीनागम) अक्षयदेव शूरि वृत्ति सहित, प्र० आचमोदय स
सूत्र, १९२०
१५३. स्थानांग सूत्र वृत्ति :
१५४. स्त्री-निर्वाण-बेचलि-मुक्ति-प्रकरण : जं० मुनि चम्पूबिहारी, प्र० आर्या
जैन कला, काव्यप्र०, सं० २०३०
१५५. हिमयन् घेरावली :

११३. रायपसेणहर्ष : (जैनागम) सं० पं० बेचरदाग डोसी, प्र० मुजूर रत्न ग्रन्थ
कार्यालय, ग्रहमदाबाद, १९३९
११४. सलित विस्तर : (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली) सं० डा० पी० एम० वेंय, प्र०
मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा १९५८
११५. ललित विस्तरा : आचार्य हरिभद्र
११६. लघु सिद्धान्त कीमुदी :
११७. वसुदेव हिंडी :
११८. विनयपिटक : (पाणि) सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० पाणि प्रकाशन मंडल
मवानासन्दा महाविहार, नासन्दा, बिहार राज्य १९५६
११९. विनयपिटक : (भूमिका) सं० डा० प्रोल्हन वर्म
११०. विपाक सूत्र :
१२१. विपाक श्रुत :
१२२. विसुद्धिमग्न : आचार्य बुद्धधोष
१२३. विनोपावश्यक भाष्य : (सटीक) जिनभद्रगणि क्षमाधमण, वृत्तिकार-कोट्याचार,
प्र० ऋषभदेव केशरीमल श्वे० संस्था, रतनाम, १९३९-४७
२२४. बृहदारण्य कोपनिपद :
१२५. वृष्णिदशा सूत्र :
१२६. वैयाकरण सिद्धान्त कीमुदी :
१२७. व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) सूत्र : टीका धर्मयदेव मूरि, प्र० ऋषभदेव
केशरीमल जैन श्वे० संस्था, रतनाम १९४७
१२८. शाकटायन :
१२९. शाकटायन व्याकरण :
१३०. श्वण्वेलगीला शिलालेख :
१३१. श्रुतावतार :
१३२. श्री भावश्यक सूत्रम् : (द्वितीय भाग) आचार्य मतयधिर
१३३. श्री दुःपमाकालश्रमणसंघस्तय : धर्मधोष मूरि
१३४. पट्टसण्डागम : (धवला टीका) आचार्य बीरसेन, सं० हीरालाल जैन, प्र०
सितावचन्द लखमोचन्द, धर्मरावती (बरार) १९४१-४७
१३५. पट्टप्राभृत टीका :
१३६. पट्टदर्शन समुच्चय सटीक : भाकिनी महतरा मूत्र आचार्य मूरि

१३७. संयुक्त निकाय : पालि) सं० भिक्षु जगदीश , काश्यप प्र० पालि प्रकाशन
मंडल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १९५९
१३८. संस्कृत-हिन्दी-कोश : भा०टे, वामन शिवराम
१३९. सद्धर्मपुण्डरीक सूत्र : डा० एन० एन० दत्त का देवनागरी लिप्यंतरण
१४०. समन्तपासादिका : भाचार्य बुद्धधोष, सं० जे० यकाकुमु, मकोटो नगई, प्र०
पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १९४७
१४१. समवायांग सूत्र : (जैनाग्रम) धम्मदेव सूरि वृत्ति सहित सं० मास्टर मणीनदास
नेमवन्द, प्र० सेठ मालोकनाथ पुत्रीलाल, कान्तीलाल,
पुष्पीलाल, अहमदाबाद, १९३८
१४२. सरस्वतीकण्ठाभरण : भाजङ्ग
१४३. सामान्य भाषा विज्ञान : डा० बाबुराम सक्सेना
१४४. सामवेद :
१४५. साहित्य दर्पण : महामहोपाध्याय पं० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी
१४६. सिद्धहैमशब्दानुशासन : हेमचन्द्राचार्य, प्र० सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति,
बम्बई
१४७. सुमंगलविलासिनी : भाचार्य बुद्धधोष, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन,
१८८६-१९३२
१४८. सूत्रकृतांग सूत्र : (जैनाग्रम) सोलाहाचार्य वृत्ति सहित, सं० पन्नासप्रवर
धीरन्द्रसागरप्रणि, प्र० श्री गौड़ीजी पार्श्वनाथ जैन देरासर
वेदी, बम्बई
१४९. सूत्रकृतांग नियुक्ति वृत्ति :
१५०. स्वविराजली चरितम् -
१५१. स्वानांग टोका - भाचार्य धम्मदेव सूरि, सन् १०६३
१५२. स्वानांग सूत्र - (जैनाग्रम) धम्मदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० भागमोदय समिति
सुरत, १९२०
१५३. स्वानांग सूत्र वृत्ति :
१५४. स्त्री-निर्वाण-केवल-मुक्ति-प्रकरण : सं० मुनि जम्बूविजयजी, प्र० भार्यानन्द
जैन सभा, बावनसर, सं० २०३०
१५५. हिमवत् शेरवली :

1. A Comparative Study of Pratimoksha : by Pachova.
2. An Introduction to Linguistic Science : Prof. Adager Sturvint.
New Haven, 1948.
3. Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1974.
4. Buddhist India : Roys Devids.
5. Buddhistic Studies : Edited by Dr. Law.
6. Comparative Grammar of the Prakrit Language : Dr. Pishel.
7. Dr. Upadhye's Introduction to the Siddhasena Divakara's
Nyaya vatara and other works : Published by Jain Sahitya Vikas
Mondala Bombay, 1971.
8. Epitome of Jainism Appendix :
9. History of Pali Literature : Dr. Law.
10. History of Indian Literature : M. Winter Nitza, Calcutta, 1933
11. Indian Historical Quarterly : December, 1928.
12. Indian Palaeography : Dr. Bular.
13. J. Bendryes Language : J. Bendryes, London, 1952.
14. Jainism In South India : Prof. S. K. Ramchandra Rao.
15. Language : Dr. Blum Field.
16. Lex Religion Dyaina : Dr. Welter Schubring.
17. Linguistic Survey of India : Sir Jorj Abroham Griyosan, 1927
18. Manu Smriti : M. Monier Williams.
19. Mysore Gazetter : Laws Rice.
20. Pali Literature and Language : Dr. Gaiger.
21. Rajasthan District Gazetter : Churu.
22. R. G. Bhandarkar Commemoration :
23. Sanskrit-English Dictionary : by Sir M. Monier Williams
M. W. A. K. C. I. E.
24. The Middle Length Saying :
25. The Pali Literature of Burma : London, 1909,
26. The Story of Language : Mosiyo-Pai, London, 1952

२८. महावीर धीर बुद्ध की समसामयिकता
२९. मंजिल की ओर
३०. तेरापन्थ शासन प्रणाली
३१. सत्य मंजिल : समीक्षा राह
३२. मन के द्वन्द्व : शब्दों की कारा
३३. यथार्थ के परिपार्श्व में

संस्कृत

३४. मिश्र चरित्रम्
३५. माघेरान सुपमा
३६. भवतेस्तवः
३७. घाशुकाभ्यानि
३८. नीति-नीलोत्पलानि
३९. सतितांग चरित्रम्

अंग्रेजी

1. Agama Aour Tripitaka : Eka Anusilana, Vol. 1
[Press]
2. New Age : A New outlook
3. Anuvrat Ideology
4. Light of Inspiration
5. Jain Philosophy & Modern Science
6. Strides of Anuvrat Movement
7. Pity and Charity in the New Pattern of Society
8. A Pen-Sketch of Acharya Tulsi
9. Glimps of Anuvrat
10. Glimps of Terapanth
11. Contemporaniety and chronology of Mahavira
and Buddha
12. Theory of Relativity and Syadvad
13. King Bimbisara and king Ajatasatru in the
age of Mahavira & Buddha.

